易學全書五十卷（二）

〔明〕卓爾康撰

臺灣漢學研究中心藏明刻本配舊鈔本

附《四庫全書總目·易學殘本十二卷》提要

武林卓爾康去病父輯著

說卦傳二

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

本義索求也揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

朱子曰看來不當專作揲蓍看揲蓍有不依這序時便說不通大槩只是乾求于坤而得震坎艮坤求于乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也

或曰索相續不絕取義兩股為繩三股為纖蓋乾陽坤陰陰陽不分擘[illegible]也乾[illegible]爻與坤兩之繩交成震成巽則三之後[illegible]非謂索[illegible]也

熊南沙曰乾坤三索男女　王吾[illegible]曰三男之卦以氣言之則得乾一爻之奇以體言之則得坤二爻

之偶三女之卦以氣言之則得坤一爻之偶以體言之則得乾二爻之奇是故一爻爲氣二爻爲體伏羲卦位則以體相聚而女從父于東南男從母于西北文王卦位則以氣相依而男從父于東北女從母于西南不可槩觀也何子元曰尚書序八卦之說謂之八索孔子贊易道而黜八索茲所列者非索之義匀敝云五帝時名八索坤三索于乾而得三男乾三索于坤而得三女遂成八卦八八相索廣生六十四與此言合六十四卦三百八十

四爻皆出于八卦就八索之萬有一千五百二十策而天下之事得矣獨一索二索三索而已柴氏云先儒不以此章並于諸象是或謂之語而未循本上未文但知男女爲人而未知物物有男女象也天地之性人爲貴故以人言之耳不然何以象中有爲父爲長子長女中女少女等語與此所謂異此蓋以男女分八卦言也物皆有牝牡雌雄之異則父母男女之象也其生皆有先後之序則長中少之象也如是則索不必以訓揲蓍矣胡仲虎

曰此章本意乃朱子未改正之前[illegible]
爲正若若專言揲蓍求卦則无復此卦序也

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果
荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言
疏此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明乾象乾既爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父取其尊道而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛之[illegible]

也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也爲老馬取其行健之久也爲瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也爲駁馬言此馬有牙如鋸能食虎豹[illegible]舍此行此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也爲木果取其果實著木有似星之著天也[illegible]
[illegible]

合德於有位開吾之論開者動用而二柔也此言
近鑒三畫之卦亦未可名爻也沙隨之說乃本之
文言所謂純粹精也其義正矣
沙隨曰易數倍而北也易水火之說也易譜引
乾居西北卦氣爲玄冬之節水始冰之時故爲寒
爲冰朱子曰卦象指文王八卦言所以言爲寒爲
冰蔡虛齋曰按沙隨譜要之說當從其指朱子其
所斥也譜要成說此卦氣節候也爲許明耳
董鄱陽曰按韻會駁獸如馬倨牙食虎豹宋劉敞
奉使契丹時順州山中有異獸如馬而食虎豹虜
人不識以問公曰此駁也爲言形狀音聲皆是虜
歎服之又駁馬色不純或曰純探而駁其馬何哉
予曰駁舊人定作駮今公東門本從文作駁非爲
如馬倨牙食虎豹駁馬色不純途後亦疑乎駁文
說苑云晉平公出田見乳虎伏而不動平公顧謂
師曠曰聞之霸王君出猛獸伏而不起今者寡人
出乳虎伏而不動此猛獸乎師曠對曰鵲食猬猬
食鵕鸃鵕鸃食駮駮食虎夫駮之狀似駁馬今者

吾君當驂駁馬以出乎平公曰然是則駁馬乃是
至威猛者也

項平菴曰良馬德莫加焉臨川曰馬加良老瘠駁
四字以見其純陽无陰異于震坎陰陽相雜之馬
也良取純陽健之最善者也蔡虛齋曰二說俱善
蓋乾爲馬而良者純陽之德也其良老瘠駁實皆
說象非震艮所宜取但震云其于馬也爲善鳴馵
足其于馬也爲美脊乃就其馬之性情形體而以
非以其爲陰陽相雜之馬也

張氏曰木果之象謂陽氣之全而堅實也若說圓
而在上則圓字本文相犯一陽在上則艮果蓏象
也與乾不合程沙隨曰以實承實若艮爲果蓏則
下有柔者存焉或曰果實而不剝于陰爲木果加
剝之碩果不食是也或曰生不已

熊南沙曰平菴云乾道大而无極惟天足以盡之
運而无極惟圜足以盡之故以二象爲首句推子
鍾曰主萬物者天知太始者父爲玉爲金龔氏曰
純而不雜剛而能變也爲寒爲冰乾尊在上高潔

寒也或以後天卦位乾居西北其時水始氷地始凍或又以寒陰氣氷陰物陰盛之極自坤而變乾故爲寒氷皆非也爲大赤漢上朱氏曰赤陽也陽始于子坎中陽爲赤極于巳純陽也故乾爲大赤加大字所以別坎也爲良馬純陽善也老馬老陽也瘠馬純剛也崔憬曰四月屬陽純陽骨多非羸弱也山海經駁如馬而鋸牙食虎豹吳幼清所謂健之最有威猛者是宋衷曰天有五行之色綠詩東山駁白解爲駁說文遂云駁馬色不純郭子和俞

下三因疑之不淹乾純粹之義爲木果圓實在上之象宋衷曰群星著天似果實木非也沙隨程氏曰以實承實若艮爲果蓏則下有柔者存焉

胡雙湖曰夫子取乾象稱馬本之大畜爻辭餘若所自取如乾天坤地之類亦夫子據傳大象所取也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

疏此一節廣明坤象坤既爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取其地生物不轉移也爲均以其地道平均也爲子母牛取其多蕃育而順之也爲大輿取其能載萬物也爲文取其萬物之色雜也爲衆取其地載物非一也爲柄取其生物之本也其于地也爲黑取其極陰之色也

徐進齋曰坤積陰于下故爲地物資以生故爲母動闢而廣故爲布爲均虛而容物故爲釜靜翕而不施故爲吝嗇性順故爲子母牛厚而載物故爲大輿坤畫偶故爲文偶畫多故爲衆有形可執故爲柄純陰故于色爲黑

熊南沙曰坤精陰爲地作[illegible]爲母旁有邊幅而中廣平南北經而東西緯者布象是也貨以泉貨布取廣布流行之義非也容物[illegible]以養物爲釜項氏曰六十四升爲釜坤包六十四卦如釜包八十四升也坤[illegible]半爲乾全爲坤乾與坤交爲六

十四卦故惟坤能具六十四卦之體曲而巧矣三
畫皆虛爲歛縮又陰至靜翕而不施故各畫均猶
周禮土均之均均者陶人造瓦所用截土以成器
物者也崔憬曰生物不擇善惡亦動闢廣均之義
性順而蕃育爲子母牛順氏曰乾馬老瘠故坤牛
特犢明少且肥皆與乾反也三畫虛所容載者多
故爲大輿爲文爲衆奇爲質偶爲文奇則寡偶則
衆三畫皆偶故爲文爲衆也爲柄命 氏曰柄一作
朴乾性圜轉而曲坤性剛方而直故乾圜坤柄相
反也崔憬曰萬物依之爲本義猶本盡矣乾極陽
爲大赤坤極陰故于地爲黑
黃葵峰曰爲地不必言載物下文大輿乃取載義
布不必言布散下文均字乃取散義
俞玉吾曰釜所化生物而爲熟物乾生之坤則化
之以其能熟物故爲釜中虛容物之說似非
進齋曰動闢則廣臨川曰旁有邊幅而中廣平故
爲布蔡虛齋曰按動闢及邊幅之說于義未爲切
近豈進齋是主散步之義故取動闢爲說歟愚意

坤之象布者以其質柔而廣平也兼質柔說意
蔡虛齋曰進齋曰動闢而廣故爲布爲均南軒曰
均者其勢均平而无偏倚者也息齋曰均者闢之
驗也愚按進齋息齋以坤之性情言南軒以地之
形勢言然地勢不能皆平而无陂故曰无平不陂
又曰高下相因之无窮蓋取動闢而廣之說爲優
又均者適均也勻也非坦平之意也
進齋曰性順故爲子母牛愚謂只謂之牛亦可而
必謂之子母牛者牛固順子母牛又其順者也以
坤純陰而至順也故取此象子母牛作兩個牛看
尤妙子母俱順也子母牛牝牛方乳子子母相隨
而不離皆也其順可知舐犢之說亦可見矣一說
牝牛母牛也子母牛牝牛也順之至也牛固順母
牛又順于母牛尤順可見順之至而无以加然前
說較穩
又曰進齋曰厚而載物故爲大輿臨川曰三畫虛
所容載者多也坎唯二畫虛亦爲輿而不得爲大
輿也愚按只當從進齋之說臨川以對[illegible]言非

也坎于輿爲多眚非象輿也重在多眚门大輿者正以坤之所載者廣也

進齋曰有形可執故爲柄融堂曰柄者生物之權也懋按進齋有形可執之説蓋以坤作成物是有形也然有形者亦不止柄不必用也融堂謂生物之權亦傷于巧如此則本文當解曰權耳息齋曰柄也勤于造事而不名其功者歟益以地道无成而代有終故云皆傷巧也惟臨川之説正大明白爲柄者在下而承物于上也凡執持之物其本着地者柄也但愚疑其本着地之説只是直物之柄如戈矛之類若横物亦有柄也如斧鉞刀劍之類然渠亦爲在下而承物于上也不若去坤其本著地爲淨

俞玉吾曰乾極陽爲大赤坤極陰故爲黑黑者地之肥美而能生殖者也或曰地以黄爲中以黑爲正

胡雙湖曰夫子取坤象稱輿本之剥上九爻稱衆本之晉六三爻餘皆所自取

震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼莨竹爲萑葦于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

荀九家有爲玉爲鵠爲鼓

疏此一節廣明震象爲玄黄取其相雜而成蒼色也爲旉取其春時氣至艸木皆吐旉布而生也爲大塗取其萬物之所生也爲長子如上文釋震爲長子也爲決躁取其剛動也爲蒼莨竹竹初生之時色蒼莨取其春生之美也爲萑葦萑葦竹之類也其于馬也爲善鳴取其象雷聲之遠聞也爲馵足馬後足白爲馵取其動而見也爲作足取其動而行健也爲的顙白額爲的顙亦取動而見也其于稼也爲反生取其始生戴甲而出也其究爲健究極也極于震動則爲健也爲蕃鮮鮮明也取其春時艸木蕃育而鮮明

雷

張子曰陰氣凝聚陽在内者不得出則奮擊而爲

蔡節齋曰陽動于下故爲雷陰陽始交故爲玄黄

陽氣始施故爲旉萬物畢出故爲大塗動故爲決躁氣始亨故于馬爲善鳴陽在下故又爲馵足爲作足陰在上故爲的顙的白也而額在上也詩所謂白顛傳所爲的顱是也剛反動于下故于稼爲反生陽長必終于乾故其究爲健

龔括蒼曰坤爲布言體震爲旉言用于夏傳曰陽動而始華是也在氣機上說或曰旉又作敷與華通華下連而上分爲花出也震爲旉乾爲木果震一陽花之敷乾三陽果之結

蔡虛齋曰節齋曰萬物畢出故爲大塗臨川曰爲大塗一奇動于内而二偶開通前无壅塞也愚按大壯九四所取藩決不羸之意正如此蓋陽上進而前二陰兩開也此說視節齋爲明切

又曰臨川曰蒼深青色筤謂色之美蓋竹之筠也按正韻筠竹膚之堅質也臨川乃以爲色之美何歟且蒼既爲深青色而又以筤爲色之美而又爲竹之筠似未可曉也曰竹膚之堅質正是竹皮之勁而在表者其所謂色者既在于此而非此筤之

外別有所謂色者也故臨川云耳今解此當云蒼者東方之色震則東方之卦也故其于竹也爲蒼筤竹非以蒼筤竹爲竹之號也其下云皆下本實而上幹虛者是謂萑與葦于蒼筤无與也此更宜詳之

何玄子曰蒼深青色蒼筤竹陸佃云幼竹也按筤非竹名據說文云車籃也一謂之笑笑从竹从大他計切車節也又扇類曲柄綳蓋在乘輿之後王介甫詩綳筤含風是也當是取幼竹爲此物故即以名其竹耳萑似葦而小九家易云萑葦根莖叢生蔓衍相連有似雷行也

蔡虛齋曰節齋曰陽在下故又爲馵足臨川曰足骹白陽之色也正韻骹脛也愚按節齋不知以馵爲何義臨川之說亦不知何所本且足骹白亦非震之色也下句的顙又以陽爲白正韻馵馬後左足白也亦于震象不切字書曰馵從馬一絆其足馵馬二絆其足玉篇曰馵馬懸足也蓋謂馬直伸一足而挐起一足若懸之亦謂陽動于下也且其

子亦爲象形此説似優而可用玉篇作于梁增于
唐其説葢自有所本節齋諸先生皆其後人也
臨川曰的顙額有旋毛中虛如射者之的言上畫
之虛也此説不如上説以額中旋毛爲的大巧也
節齋曰剛反動于下故于稼爲反生臨川曰稼諸
穀之類反生萌芽自下而生反向上陽在下也臨
川此説亦符于節齋剛反動于下之義蔡虛齋曰
以愚所見凡稼之始生皆爲反生葢以其初間生
意實從種子中出而下著地以爲根然乃種中萌
芽乃自舉其種以上而爲苗其初生時根自上而
反著于下也固反生也是反生非變也嘗也凡稼
皆然
熊南沙曰龍係虞翻于寶作駹以第八章有其文
此重出也駹蒼色也剛柔始交天地之雜故爲玄
黄得乾初爲玄得坤中上爲黄也旉係虞本作專
延叔堅説以專爲旉大布王肅于寶音釋定爲旉
藊古鋪爲花貌名之敷國語震爲車左氏亦云震
爲土車從馬或改旉作車亦通帝與萬物之所出

故爲大塗一索爲長子剛在下動爲決躁俞玉吾
謂決指陽畫躁指陰畫非也蒼潔青霞色筤謂色
之美尚在籜葢筠也釋艸云萑似葦而小初生者
爲菼長大者爲亂成則名爲萑初生爲葭長大爲
蘆成則名爲葦竹與萑葦皆下本實而上幹虛震
象也漢上朱氏以萑葦震之蕃鮮故竹堅而萑葦
脆竹久而萑葦易枯也氣始亨故于馬爲鳴　爾
雅曰後右足白驤後左足白馵震居左也玉篇謂
馬懸蹄者非作足猶駒頌斯作　雙足並舉也
皆言在下之陽畫也的顙吳幼清訓如射的之的
額有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛者皆訓
白按巽爲白與震色不同葢惡爾雅的顙白顛之
語玩辭以震巽同生有巽之氣首乾象初往生震
其上二爻遂成巽象在上爲顙亦紆曲附會矣反
生萌芽自下而生反勾向上陽在下也宋氏曰麻
豆之屬反戴孚甲而出者也陽長不已其究爲乾
之健蕃謂艸也與坤文言傳同鮮謂魚卽書益稷
鮮食也震三爻俱變則爲巽故爲蕃鮮震居東得

木正氣巽居東南得木餘氣故震花變巽爲艸震
虩變巽爲魚漢上朱氏曰震巽皆木巽初艸根震
出木根巽二三木在上者震二三艸在上者木有
柔者木之艸艸有剛者艸之木籠卦畢一偶爾又
曰郭璞謂魚震發氣馬有旋毛作頂相馬者謂之
抹籠旋
胡雙湖曰夫子取震卦象稱雷本象稱震驚百里
稱長子本師六五爻互震體稱馬本屯卦諸爻
胡雲峯曰震巽獨以其究言剛柔之始也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲
進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白
眼爲近利市三倍其究爲躁卦
荀九家有爲楊爲鸛
疏此一節廣明巽象巽爲木木不可輮曲直卽巽
順之謂也爲風取其陽在上搖木也爲長女如上
釋巽爲長女也爲繩直取其號令齊物如繩之直
木也爲工亦皆取繩直之類爲白取其風吹去塵
故潔白也爲長取其風行之遠也爲高取其風性

高遠也又木生而上也爲進退取其風之性前卻
其物進退之義也爲不果取其風性前卻不能果
敢決斷亦皆進退之義也爲臭王肅作爲香臭也
取其風所發也又取下風之遠聞其于人也爲寡
髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疏如人之
少髮亦類于此故爲寡髮也爲廣顙額闊爲廣顙
髮寡少之義故爲廣顙也爲多白眼取躁人之眼
其色多白也爲近利取其躁人之情多近于利也
市三倍取其木生蕃盛于市則三倍之宜利也其
究爲躁卦究極也取其風之勢極于躁急也
何玄子曰風者巽之本象羲皇畫三以象風也一
陰入藏于二陽之內而二陽旋繞于其外也乾坤
震坎離艮兌七卦皆先言本象獨巽以木先風者
卦伏羲氏所劃伏羲以木德王也先儒有言畫卦
自下而上卽木之自根而幹幹而枝也其畫三木
之生數也其卦八木之成數也邵子以易配春木
行春也春貫四時木德仁也仁包四端此伏羲所
以首羣聖而易爲五經之源者故特變例皆之于

首以見不忘其朔之意也物之善入者莫如木故无土不穿偶而下入者木之根奇而上升者木之幹也

徐進齋曰巽入也物之入者莫如木氣之善入者莫如風繩斜木之曲而取直者工引繩之直而制木者巽德之制故爲繩直爲工巽少陰故其色爲白木下入而上升故爲長爲高陰性多疑故爲進退爲不果陰伏于下氣鬱不散故爲臭髮陰也陽盛于上爲寡髮二陽在上爲廣顙離爲目反離中

爻于下故爲多白眼陰消乎陽故爲近利市三倍或謂離日中爲市而巽近之故有此象震爲決躁巽三爻皆變則爲震故其究爲躁卦

蔡虛齋曰退齋曰木下入而上升故爲長爲高愚謂木之上升只好說爲若兼說長則長即高也要須有辯蔡曰長者風行也此說長當從

測言曰人皆以才氣揮霍爲長而不知揮霍之缺折多矣夫惟沉潛縝密而後可以稱物可以行權巽之所以爲長者以此巽陰伏于二陽之下若安處于卑而卑所以爲高也■不上人人孰得上之巽之所以爲高者以此

張氏曰按月令臭香枯其一春而臭羶明庶風也夏而臭焦景風也秋而臭腥閶闔風也冬而臭朽廣莫風也臭以風而傳

蔡虛齋曰進齋曰陰伏于下氣鬱不散故爲臭臨川曰臭者香羶腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故爲臭主進齋說五臭之說太迂且謂聲臭屬陽色味屬陰與洪

範皇極五行人體性情圖不同圖以臭色屬水火爲陽味聲屬金木爲陰然此以氣而語其行之序然也若以質而語其生之序則有水木而後有火金是聲臭屬陽色味屬陰也葢聲臭魂類陽也色味魄類陰也故說之義如此

來梁山曰臭以風而傳陰伏于重陽之下鬱積不散故爲臭姤卦包魚不利賓者以臭故也

洪景盧曰考工記車人之事半矩謂之宣注頭髮顥落曰宣易巽爲宣髮宣字本或作寡周易巽爲

寡髮釋文云本　作宣黑白雜爲宣髮
巽括蒼曰眼爲𥄂　而止目爲用而作離中虛則是
以禍供目故爲目一　陽在下明不正也故爲多白
眼
蔡節齋曰進齋曰離爲目反離中爻于下故爲多
白眼臨川曰眼白者爲陽黑者爲陰離目上下白
而黑者居中黑白相間而停匀巽目上中白而黑
者在下上白多于黑也臨川之說詳明進齋曰陰
得乎陽故爲近利市三倍陰得乎陽者言以陰從
陽得陽之力也[illegible]曰[illegible]謂離日中爲市而巽近之
故有此象此說蓋以後天卦位離正南而巽居東
南爲切近于離也此說似遠
馮[illegible]曰巽順也而爲躁坎陷也而爲通言其究
也風極則[illegible]溢則行故順于人者能[illegible]世者也
下于人者善[illegible]時者也[illegible]曰陽能守而陰不能耐
躁者陰性也震巽陰陽之始故皆以究言之震究
爲乾之健巽究爲坤之躁陰陽各反其本也
胡雲峰曰有一卦之中相因取象者巽爲繩直因

而爲工坎爲隱伏因而爲盜艮爲門闕因而爲[illegible]
寺
熊南沙曰巽偶下入者木根奇上升者木幹又其
性可曲直亦順巽之象張子曰陰氣凝聚陽在外
者不得入則周旋不舍而爲風繩直順以達也趙
玄爲二陽共正一陰者非工謂入而順白者虞翻
曰乾陽在上古註風吹去塵爲潔白古註說做也
吳幼清曰陽長陰短陽高陰卑中陽積而達于上
故長而高前二陽欲進後一陰欲退將進又退不
果于進者也荀爽曰風行无常故進退風或西或
東故不果爲臭者臭以風傳陰氣在下盤鬱而不
散[illegible]達之于外也寡髮虞翻本作宣髮馬君改
寡髮[illegible]車人之事半矩爲宣注頭髮顥落曰宣
正[illegible]同陰血盛髮多陽血盛髮少也廣顙陽
體陽多白眼者上中白而黑者在下也玩辭謂變
坎上爻水不上潤故不成血盛之髮遷離中爻于
下不成中虛之眼以變遷言不必然也俞玉吾曰
坎順而多有入故爲近利市三倍南方離日之中

爲市巽居東南與離相近一陰下爲巽主而在
二陽皆其所有三倍謂在上二陽畫每畫三分則
其數六而倍于一陰之二每畫三分不知俞氏何
據竊意陽奇爲三乾有美利而巽二乾陽畫是三
之倍者不知然否李鼎祚曰變至三成坤爲近四
動乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍則
非巽巽三變成震震爲躁卦乾鑿度曰物有始有壯
有究震得陽氣之先故其卦皆有究極之義也巽
幼清謂巽陰卦爲陽卦陽卦爲純陽卦不欲陽爲
陰卦陰爲純陰卦理或然也
胡雙湖曰夫子于巽卦取象稱大本之漸六四外
餘皆自取
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其于木也爲堅多心
荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺
藜爲桎梏
竊此一節廣明坎象坎爲水取其北方之行也爲
溝瀆取其水行无所不通也爲隱伏取其水藏地
中也爲矯輮取其使曲者直爲矯使直者曲爲輮
水流曲直故爲矯輮也爲弓輪弓者激矢取如水
激射也輪者運行如水行也其于人也爲加憂取
其憂險難也爲心病憂其險難故心病也爲耳痛
坎爲勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也爲血卦
取其人之有血猶地有水也爲赤亦取血之色其
于馬也爲美脊取其陽在中也爲亟心亟急也取
其中堅內動也爲下首取其水流而下也爲薄蹄
取其水流迫地而行也爲曳取其水磨地而行也
其于輿也爲多眚取其表裏有險力弱不能重載
常憂災眚也爲通取其行有孔穴也爲月取其月
是水之精也爲盜取水行潛竊如盜賊也其于木
也爲堅多心取剛在內也
紫巖齋曰閩氏曰坎一陽在內而明二陰在外而
陷內明外陷故爲水進齋曰內明外暗者水與月
也內陽外陰故爲水爲月坎謂以月爲內明外暗

月魄本暗得日之光爲明是明繇外也何以謂内明外暗蓋月者水之精也故坎爲月今乃謂以内明外暗取象非矣淮南大戴謂日火外景金水内景未嘗説月亦内景也愚謂坎虛中實是亦因以起有孚心亨之義今當會其義云水内明外暗而能陷物爲天下之至險者也故坎爲水閻氏以陷之説未精

鄭正夫曰陽居中而无陰以蔽之則見而不隱陽在下而動得時則起而不伏坎則陰陷陽而包之故爲隱伏素問金在志爲憂水在志爲恐恐則甚于憂故爲加憂火藏在心坎水勝之故爲心病水藏在腎開竅于耳而水在志爲恐恐則傷腎故爲耳痛氣爲陽運動嘗顯血爲陰流行嘗幽血在形如水在天地間故爲血卦

蔡虛齋曰進齋曰陽匿陰中故爲隱伏此説亦簡明鄭氏曰陽居中而无陰以蔽之則見而不隱陽在下而動得其時則起而不伏坎則陰陷而包之故爲隱伏此説類瑣碎只可用前説進齋曰陽在陰中抑而能制故爲矯輮矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲也此説簡明臨川曰水之勢一曲一直一方一圓皆順其勢之所利而因其人之所導故爲矯輮此説意畧遠矣

或問多心與多節有以異乎象先氏曰心在内節在外心在中節在上坎爲中陽堅多心也艮爲少陽堅多節也

易筌曰坎中一畫卽心體故八卦惟習坎有孚維心亨心居中虛于坎可見然心腎皆屬坎水火未嘗離也坎爲心離亦爲心坎中實心之體離中虛心之用也坎爲耳鼎黃耳噬嗑上九滅耳象傳云聰不明也聰之不明視之不明耳目同用也列子所謂能耳視而目聽卽此

蔡虛齋曰進齋曰陽陷陰中故爲加憂鄭氏曰素問金在志爲憂水在志爲恐恐則甚于憂故爲加憂是于加字太泥按訟卦本義解窒惕云上无應與又爲加憂只是平平説惕爲憂之甚也當以進齋之説爲正孔氏曰血之色赤坎離交也在人火

鬱于中則色赤于外坎中畫陽故于人之色爲赤
爲赤二字總聯在其于人也内說進齋曰坎維心
亨故爲通然則此通字全就人心上說狹矣
蔡虚齋曰進齋曰弓與輪皆矯輮之所成也蓋弓
體彎輪體圓木性則直非矯輮焉能成哉但又謂
弓蓋二十八所以蔽車之上輪輻三十六所以載
其下此則有所未考蓋以弓與輪與爲車具耳殊
不知弓矢之弓亦須用矯輮而成何必并以車具
言也況弓蓋之弓字必帶蓋字言乃見其爲車具
今單言弓又何從知其爲弓蓋耶正韻弓下只註
云弧也更不及弓蓋之說又輪之與輻要亦二般
正韻輻車輮也蓋指車輞中縱横之木不用矯輮
者也又安得并言輪輻都爲矯輮者耶
蔡虚齋曰進齋曰下柔故爲薄蹄又爲曳沙隨曰
坎于馬爲曳者陷則失健也愚按下柔之說爲勝
曳爲曳足而行足无力也失健亦于足之无力見
之但上畫柔无所取故不如只從下柔之說臨川
曰于輿多眚者謂有險陷而多阻碍也蓋行于險
道不若行于平地者之易且安也愚按行險道之
說則坎只爲險道而不止爲車之多眚也不如只
就坎爲險陷在輿則爲多眚仰險也坤爲大輿坎
輿多眚中虚而力能載坎中滿而下无力按多
眚有三說進齋云柔在下而不任重雲峰云坎中
滿而下无力臨川云坎險陷而多阻碍
張氏曰按陽繇中發外則章著而爲美繇外鬱中
則奮迅而爲亟所爲剛心不馴性急難御是也曳
承馬言陷則失健足行无力盈科而進之說非
私記曰君子處時有内蘊精明而外托昏愚以自
逃者隱伏之謂也如阮籍謝鯤洞達而沉酔淪迹
即其事也
熊南沙曰水内景坎陽在内又二陰象土之門中
陽象水之流于凹中也故爲溝瀆一陽匿于二陰
爲其所蔽故爲隱伏矯輮者宋衷曰曲者更直爲
矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮弓輪者
吳幼清曰中剛象弓之弣上下二柔象弓之弰
中之奇象輪之軸上下之偶象輪之輻牙也加憂

心病耳痛龔氏曰素問有言西方生金在志為憂北方生水在志為恐以恐對憂則有加矣寒氣之水勝也火熱受邪心病生焉莊子云上而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則為心病恐則傷腎腎傷則耳痛孔疏云坎為勞卦聽勞則耳痛亦是也為血卦為赤血在人身水之屬赤其色也漢上朱氏曰黃帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中陰而藏血坎離交也坎心亨而此曰心病楊殿撰曰有孚則心亨

加憂則心病孚之亨盈科而進憂之病饑渴害之也坎為心中實心之體也離為心中虛心之用也脊者外體之中心者內藏之中坎陽之中故脊美內剛勁故心亟前畫柔故首不昂下畫柔故蹄不厚曳龔氏曰盈科而進也郭子和云易云見輿曳馬无曳也乾震之馬四而坎之言馬亟亦知曳為輿矣當作其于輿也為曳多眚疑在當心病之下目有病為眚心與目皆屬離離與坎反故在坎之病為眚通亦以輿言得時則為通失時則為曳車

輿當平地任載物未只故所言皆虛坎輿在險阻陽爻居中乘之路艱難進若或曳之也為月依附輔在為水之下以巽離例之月為水精故方諸取水于月坎受乾為體月借日為光一也為盜楊用修曰解繫作易者知盜謂坎外陰中虛內剛狠人為隱伏有穿穴踰墻乘墉伏莽之狀與項氏玩辭盜潛行有水象者意同本經多心中剛也

何玄子曰水藏在下聞竅于耳而水在志為恐恐則傷腎故為耳痛于萬里時患耳痛魏文靖公勸

以加青鹽鹿茸煎雄附為劑且言此藥非常虛損易中坎為耳痛是經已言病症矣竟餌之而良愈愚謂深明乎易不必讀素問及五運六氣可以為醫矣昔人乃云注本艸誤殺人而注易誤无害豈知此理哉

劉蔓湖曰夫子取坎卦象如輪本既未濟爻如心本坎卦象如血本需卦爻如馬本屯卦爻如輿本睽卦爻如盜本蒙賁等卦爻此外皆自取

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也

為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其于木也
為科上槁
荀九家有為牝牛
疏此一節廣明離象離為火取南方之行也為日
取其日是火精也為電取其有明似火之類也為
中女如上釋離為中女也為甲冑取其剛在外也
為戈兵取其剛在于外以剛自捍也其于人也為
大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日所烜也為鱉
為蟹為蠃為蚌為龜皆取剛在外也其于木也為
科上槁科空也陰在内為空木既空中者上必枯
槁也
蔡虛齋曰節齋曰内暗外明者火與日也離内陰
外陽故為火與日陰麗于陽則明故為電愚謂以
火内暗外明故然若日則太陽之精安得有内暗
之理故孟子曰日月有明容光必照焉明者光之
體光者明之用體即所謂内用即所謂外也是内
外皆明也按同人本義云離亦三畫卦之名一陰
麗于二陽之間故其德為麗為文明其象為火為

日為電離本義云離麗也陰麗于陽其象為火體
陰而用陽也依此則為火取内暗外明體陰用陽
之象若日與電大抵只取明象若以日為體陰誠
所未喻電則雷火陽氣之盛者亦非麗于陽也惟
其有似金蛇形者是有所麗耳然正電不如此也
節齋曰中虛故于人也為大腹南軒曰腹陰而有
容坤為腹離得坤中爻亦為腹此說意未精何也
坤為純陰只為腹離僅得坤中爻乃為大腹何也
不如節齋取虛中之象為簡當
張氏曰或曰上文躁卦指震血卦指坎此卦字何
所指宜作乾坤之乾先天卦位乾居正南後天易
之以離乾雖純陽而一點真陰之精已孕于此故
河圖二七居上離以二陽包一陰在内此即河圖
之七包乎二故曰為乾卦正離之全體是乾也
蔡虛齋曰節齋曰鱉蟹五物皆以外剛内柔此說
更无改評矣楊氏曰鱉性靜取其中畫之柔蟹性
燥取其上下二畫之剛蠃取其善麗之象蚌取其
中虛之象龜取文明之象此說近牽强亦支離

又曰節齋曰中虛故于木爲科上稿科空也木既
中虛上必枯槁矣一說凡植物有三種蔓生者艸
也枝生者木也科生者蓍之類也今廣東科藤是
也此科若作科生說則與木字相碍只作中虛說
亦通矣括蒼龔氏曰于木爲科上槁中虛外乾也
張子曰于木爲科上槁附而燥也雙湖曰按張子
謂附而燥是不以科爲木科爲木盈科之科謂科
巢之附于木上者也科中虛有離象燥則科上之
木乾燥也如鵲巢之類皆是以木枝結構而成也

愚按節齋括蒼之說至矣張子附而燥之說誠如
雙湖所箋解但其于木也四字似牵强耳又科之
義他亦未見所載
張氏曰按科空處即盈科之科陰在內則中空木
中空則上枯槁科巢之說非或曰木有天灌地灌
人灌乃濕注其中漸朽而空如流水之科坎也木
中空上必槁
熊南沙曰吳幼清曰火中虛麗于實物中黑者陰
光明而上下赤者二陽也日者天之火故陽燧可
取火于日中一陰象日暗虛上下二陽象日外明
也火麗木日麗天電麗雲鄭玄曰大明者日暫明
者電也中女者謂再索所得漢五行志陽奇未壯
陰偶爲妃故水火牡火水妃離爲中女取此遂經
造辭更立斯義志五行者誇矣甲冑吳幼清曰上
剛象冑下剛象甲中柔象披甲之人也俞玉吾曰
冑字與胄字相似皆從目從月者胄子之胄也兵
戈者上剛象刃下剛象鐏鐓中柔者其柲也大腹
中虛也乾卦火日乾燥物也鄭玄作幹陽在外能

幹正也鱉蟹蠃蚌龜者外剛內柔者也括蒼龔氏
曰蠃則形銳而善麗蚌則內虛而含明宋衷曰陰
在內則空中木中空則科上槁也虞翻作折上槁
謂巽蟲食心則折離火燒巽故槁非也
胡雙湖曰夫子取離卦象如日本離晉革豐象辭
如龜本頤損益似體此外皆所自取
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指
爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節
荀九家有爲鼻爲虎爲狐

陳安卿說麻衣易以艮爲鼻朱子曰鼻者面之山
晉管輅已如此說
疏此一節廣明艮象艮爲山取陰在下爲止陽在
于上爲高故艮象山也爲徑路取其山雖高有澗
道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲
小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果蓏木
實爲果艸實爲蓏取其出于山谷之中也爲閽寺
取其禁人者也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取
其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其
于木也爲堅多節取其山之所生其堅勁故多節
也
吳臨川曰爲徑[illegible]者路之小也艮者震之反也
高山之上成[illegible]如平地之大塗也爲小石剛在
坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤土之中
則象平地土中之大石也爲門闕者門之出入處
上畫迤亘中下二畫雙峙而虛似門闕也爲果蓏
果者木實蓏者艸實乾純剛故爲木果艮一剛在
上者木之果二柔在下者艸之蓏爲鼠爲黔之屬

皆謂前剛也黔字當與鈐通以鐵持束物者黔喙
之屬山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生物者也其
于木也爲堅多節剛在外也
蔡虛齋曰臨川曰徑者路之小也艮者震之反體
高山之上成蹊非如平地之大塗也愚按一陽橫
亘于二陰之上有似徑路然不必以對震之大塗
言也臨川曰小而剛在坤土上象頂高處之小石
坎剛在坤土之中剛爲平地之大石也愚謂只可
取小而剛在坤土之上之說其曰[illegible]山頂高處之
小石及坎爲平地之大石者似贅
胡雙湖曰艮爲山一陽高出二陰之上而止其所
也爲指艮爲手而所用以止物者又在指也
蔡虛齋曰臨川曰果者木實蓏者艸實乾純剛故
爲木果艮一剛在上者木之果二柔在下者艸之
蓏愚謂一剛在上爲木之果信矣如何二柔在下
者爲艸之蓏乎蓋木之果艸之蓏皆小而實者也
正爲艮之象矣周禮天官甸師氏註植生曰果蔓
生曰蓏

䦨開封曰周官閽人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者爲限于前而衛內之柔者也

蔡虛齋曰郭台雲曰三陽卦艮獨不言馬者其剛在上所用益小故于獸畜无行健之馬而從行噬齧之象趣謂道理只在聖人口頭所言廣八卦之象朱子以爲多不可曉雖說是取其所用益小故不言馬取象也只用遠取諸物而中內柔媚也再除卻中內柔媚數字以兌爲朋淨雲峰曰艮不言馬艮止也止之性非馬也

熊南沙曰艮二陰地上一陽隆起于地上者爲山從陽始出爲平地之大塗艮陽上窮爲山之山成蹊耳小石陸績曰艮剛卦之小也一說俞氏曰陽大陰小艮之陽盡爲山故陰爲小石郭子和以爲山與小石如坎水溝瀆之類上陽連亘下陰雙峙門闕象一剛在上象木果二柔在下象艸蓏項氏曰震專艸木之始艮果蓏艸木之終果蓏終而又萌始故于艮象切也閽寺者吳幼清曰外一剛闔人无足而禦止于外內二柔寺人无陽而給使于內也爲指據古當足指括蒼龔氏曰止于四支之末而能止者虞翻艮手多節非也爲狗漢上朱氏曰狗當作狗爾雅謂熊虎醜其子狗益虎子未有文猶狗也虞翻作拘曰指屈伸制物爲拘舊作狗上已爲狗字之誤愚謂虞說非也艮以止爲義狗物則動矣鼠與狗皆善齧艮剛在前也郭子和曰坎之隱伏在君子爲隱在小人爲盜艮之利則狗害則鼠皆一義而二象也黔喙依鄭氏作鉗馬融

曰肉食之獸黔黑色陽玄在前吳幼清與鈐通謂齒牙堅利如鐵持束物者趙謂陽色非玄黔亦不與鈐通也郭子和曰艮剛動于上故言喙堅多節剛不中也中則爲心不中則爲節心則利用節則不利于用二卦之辨也

爲狗陽止于外爲鼠陰止于內陽鳥晝喙陰鳥夜喙郭子和曰震陽動于下故言足坎剛動于中故言心艮剛動于上故言喙

胡雙湖曰夫子取艮卦象如石本之豫互體之文

如鼠本之晋互體之爻如果木之綱上爻此外皆
所自取

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地
也爲剛鹵爲妾爲羊

荀九家有爲當爲輔頰

疏此一節廣明兌象兌爲澤取其陰卦之小地類
卑也爲少女如上釋兌爲少女也爲巫取其口舌
之官也爲口舌取西方五事爲言取口舌言語之
具也爲毀折爲附決兌西方之卦又兌主秋也取

秋物成熟稾稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決
也其于地爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取
少女從姊爲娣也爲羊如上釋取其羊性順也

徐進齋曰陰傳于外故爲澤巫口舌之官以口語
接神者兌上折口象故爲巫爲口舌金氣始殺條
枯實落故爲毀折柔附于剛剛乃決柔故曰附決
潤極故爲剛鹵陽在下爲剛陰在上爲鹵剛鹵之
地不能生物鹵者水之死氣也坎水絕于下而澤
見于上則足以爲鹵而已

坎上下俱虛爲陽水兌上虛下實爲陰水故有以
瀦于地者爲澤亦有以降于天零于夜者爲澤雖
括蒼曰在地爲大澤蟲魚說焉在天爲雨澤百穀
說焉

俞氏曰彖言澤者虞翻謂坎水半見坎體上下俱
虛澤體上虛下實乃平地虛空處坎水有時流而
聚之則瀦而爲澤非謂止水亦非與坎對言有上
水之名也兌說而上通象之

蔡虛齋曰進齋曰金氣始殺條枯實落故爲毀折

此說正矣融堂曰爲毀折上柔象然則下剛象當
于何處看落若以兌上柔爲毀折則坤柔當爲破
碎分崩之甚矣

息齋余氏曰陰在上皆有決義震陽動故躁兌陰
說故附決躁者有所去以遂其意也附決者始雖
親而動不免于去也

張氏曰動故決兌陽悅故附決兌非能自決乃附
于剛而決也明君子疾邪之勇或曰以陽決陰之容
悅善附于剛決之君子所爲來兌引兌是也

私記曰附决或謂以柔和而附于剛决或謂柔附
剛必爲剛所决皆非正義只就一人說蓋陽柔善
附亦善决縳約能摧剛强此附决之義陳明卿[illegible]
澤中有水水决則澤附之而决
蔡虛齋曰進齋曰柔附于剛剛乃决柔也此說固
暢息齋曰陰在上皆有决義震陽動故躁兌陰說
故附决躁者有所去而逆其怒也附决者始雖[illegible]
而動不免于大也此說迂曲
項平菴曰地之鹵非不潤也暫燥而乾巳而復潤
天下之潤者莫久焉然不生物以其潤氣在外也
見于外者其上則甘而爲露露之凝爲霜其下則
鹹而爲鹵鹵之凝也爲鹽二者皆殺物之具也鄭
少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶藏
興焉此天地之仁也
蔡虛齋曰平菴謂地之鹵非不潤也暫燥而乾巳
而復潤者天下之潤莫久焉莫久何似發矣夫燥
而復潤者既爲天下之久則萬古長潤而不乾者
當云何哉又曰然不生物以其潤氣之在外也說
亦是所以可鹽而不可生物蓋其地醎白不能生
物也又曰見于外者其上則甘而爲露露之凝爲
霜其下則醎而爲鹵鹵之凝爲鹽二者皆殺物之
具也此說又似贅霜者露之凝本于甘也霜能殺
物露亦能殺物乎若謂不承露言則鹵亦不能生
物何待至鹽而後能殺物乎
又曰鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽則生金之說
未詳愚謂鹵之下土若不堅硬則爲水虛澌而不
可鹽矣故謂剛鹵耶下土堅硬而其內濕兌二陽
在下一陰在上之象也
張氏曰剛鹵只取堅土中潤氣乃一義鄭少梅爲
剛出金鹵出鹽則兩象各自爲義或曰剛者水澤
中堅可以淘金金生于土兌之本體鹵者水澤中
柔可以煮鹽兌之化氣其與陳說互相發
熊南沙曰澤者鹵瀉謂坎水半見俞氏曰坎體則
上下俱虛澤體則上虛而下實川壅則成澤澤决
則成川也巫吳幼淸曰少女外以口媚悅陽神俾
陽神降于身內也爲口舌兌上折偶畫口之象中

內畫奇連亘舌之象也毀折者前畫缺橫渠張子曰物成則上柔者必折也附決一陰附二陽之外以爲決龔氏謂震動斯決无所附兌附決不足上震也孔穎達曰秋物成熟稾稈之屬則毀折果蓏之實則附決剛鹵吳幼清曰東方斥西方鹵下二[illegible]剛也上一陰鹵也鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶貨與兌爲妾外柔而有所承少女從姊爲娣也爲羊虞翻作羔鄭[illegible]本體陽是也陽養无家女行賃炊爨賤于妾者鄭[illegible]引爲

詩曰陽如之何又曰巴濮之人自呼阿陽是其義也後漢西南夷傳夷女爲婸徒

胡實峰曰此章廣八卦之象凡百十有二本義以爲多有不可曉盡有當時者有不必強解者其中有相對取象者如乾爲天坤爲地之類是上文乾爲馬此則爲良馬老馬瘠馬駁馬良取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也上文坤爲牛此則爲子母牛取其生生有繼兼取其順也乾爲木果結于上而圓坤爲大輿載于下而方震爲决躁巽爲進退爲不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故于人爲加憂爲心病爲耳痛離中虛故于人爲大腹艮爲閽寺爲指陽之止也兌爲巫爲口舌陰之說也有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路大塗陽闢乎陰无險阻也徑路陽而下陰不能闢也巽爲長爲高反而兌則爲毀折長且高者陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾爲馬

震得乾初之陽故于馬爲善鳴爲馵足作足的顙震陽下而陰上也坎得乾中爻之陽故于馬爲美脊亟心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾馬之良美脊似乾馬之瘠也作足者陽下而強薄蹄者陰下而弱也坤爲大輿坎輿爲多眚坤中虛而力能載坎中滿而下无力也巽爲木幹陰而根陰也坎中陽故于木爲堅多心艮上陽故于木爲堅多節離中陰而虛故于木爲科上槁震爲旉乾爲木果震之一陽花之敷乾之三陽果之結乾爲木

果艮爲果蓏果陽在上羸蓏陽上而陰下也有一
卦之中自相因取象者坎爲隱伏因而爲盜巽爲
繩直因而爲工艮爲門闕因而爲閽寺兌爲口舌
因而爲巫有不言而互見者乾爲君以見坤之爲
臣乾爲闔以見坤之爲方吝嗇者陰之翕也以見
陽之闢均者地之平也以見天之高爲文者物生
于地襍而可見也知其始于天者不可見矣爲柄
者有形之可執也乾之氣不可執矣離爲乾卦以
見坎之爲溼坎爲血卦以見離之爲氣巽爲臭以

見震之爲聲巽離兌三女震爲長子而坎艮不言
者尊嫡也于陽之長者尊之也兌少女爲妾而巽
離不言者少女從姊爲娣于陰之少者卑之也乾
爲馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也
止之性非馬也他可以觸類而通矣

熊南沙曰取象乾有四龍直衣言坤有八牝迷方
囊裳黃帛樊吳氏本无黃震有三玉鵠鼓吳氏曰
圭象見益六三誤作玉鵠象見中孚九三誤作鵠
當依吳說巽有二楊鸛吳據漸鸛作鴻坎有八宮

律可棟叢棘狐蒺藜桎梏離一牝牛艮三鼻虎狐
吳氏曰履家六三九四頤六四革九五履革皆无
艮艮不象虎狐者豹之誤兌有二常輔頰常何子
元曰西方神或曰九旗之一下二奇象通帛下垂
上一偶象分繫于杠想以爲非乃定當作虎以上
皆因爻中所有而增俞氏謂非本义是矣胡仲虎
曰有相對取象者有相反取象者有相因取象者
有一卦中自相因取象者有不言而互見者可以觸
類而通矣查篇有言若倫理不通雖復多添亦何

可盡諒哉吾以爲能

季明德曰朱子曰說卦之體分別八卦方位與其
象類故以說卦名卿盧吳氏曰說卦者備載八卦
卦象之說蓋自昔有其說夫子傳述之以爲傳耳
今按說卦之言多與經意不合必非出于孔子其
有義不繫于說卦而理可通者或本緐辭之文而
誤入于此耳說卦之名蓋非孔門之舊也漢上朱
氏曰秦漢之間易亡說卦孝宣時河內女子發老
屋得說卦據此則安知說卦非漢儒之所掇拾乎

觀第五章以兌爲正秋則秦十月建亥以後之言若依周正則正秋當在建未之月不與後天之兌同位矣又按隋經籍志序易失說卦三篇河內女子得之今之說卦乃止一篇蓋析其三以爲序卦雜卦矣今說卦篇次東萊呂氏晦庵吳氏分爲十八章今依朱子定爲十一章

右第十一章

序卦傳

武林卓爾康去病父輯著

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故

受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後有養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

屯　項平菴曰屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈耳謂物之始生者其時也若屯之訓紛紜盤錯之義耳

蒙　朱子發曰物穉而无以養之則夭閼不遂蓄德養才者亦然

需　需不訓飲食在于養而養之切莫近于飲食故以飲食言之其中固有道焉

訟　宋漢上曰乾餱以愆水酒生禍有血氣者必有爭心故次以訟

師比　蔡清氏曰舊說衆必有所比爲我者與我相比爲彼者與彼相比此說却是連訟意非矣衆須統于一乃理之必然語其最下盜賊至爲不道亦必有統屬乃相聽順不然叛亂無統不能一日相聚矣

小畜　畜有止而聚之之義乃積畜之畜畜而謂之小者猶云衣食粗足經制未備未是王道了局處

履　尹繼山曰禮生于人之既聚物畜則必以禮教之而後不近于禽獸項平菴曰履不訓禮人之所履未有外于禮者故以履爲有禮也

泰　董氏曰人有禮則安无禮則危正此意也　晁氏云鄭无而泰二字

否同人　司馬君實曰否者物不相交也物不相交則異異則爭爭則窮故受以同人同人所以通也鄧汝涵云屯蒙而下卦全于八天五爲紀地六爲制積之五六合陰陽各三十畫二氣各平以盈而天地交

大有　與人同者物必歸焉○于人同而驗物之歸益人心所向萬物歸命

謙　朱子發曰諸物之歸爲已有者必驕驕則亢滿自大復爲累矣謙者居有之道也

豫　豫之爲言所謂无彊惟恤无彊惟休萁爾瞻曰謙之平施便是豫之順動或謂民心悅樂或謂能保其所有之大而豫樂兼此兩意方全

隨　註順以動者衆之所隨鄭玄云喜樂而出人則隨從王肅云歡豫人必有隨隨者皆以爲人君喜樂遊豫則爲人所隨按豫卦彖云順以動豫此上云有大而能謙必豫其意以聖人順動能謙爲物所說以爲豫人既豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂遊豫人則隨之紂作靡靡

之樂長夜之飲何爲天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在于人君取致豫之義然後爲物所隨所以非斥先儒也

蠱　蠱則多滯喜則多暢故有事　項平菴曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞起故蠱爲事之先

臨　項平菴曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則直訓大也是以六十四卦有二大而不相妨[illegible]臨者大也一說二陽方長故爲大一說以尊臨卑人之義所繇起也序卦例不取卦體

觀　吳臨川曰物之小者在下視之而不見必大而後可以觀也以臨卦二陽之反易其體則大者在上矣故爲在下四陰所觀

噬嗑　註可觀則異方合會　季彭山曰爲治固在以德觀民使之感化然有强梗而難馴者則又當明罰勑法斷而合之刑罰所以濟德禮之窮也

賁　蘇子瞻曰君臣父子夫婦朋友之際所以合也直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合

合則相瀆瀆則易以離賁則難合難合則相敬敬則久矣吳臨川曰不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可成男女之合賁所以久合也

剝　註剝極飾則實喪也　崔憬曰夫易窮則有變物極則反于初剝之道不可終盡而歸之復也剝窮上反下枝葉擷而根荄萌也

復　余息齋曰自有事而大大而可觀可觀而合合而飾所謂忠信之薄而僞之始也故一變而爲剝剝而復則眞實獨存而不妄矣

无妄　程子曰復者復于道也旣復于道則合于正
理而无妄也　蔡清氏曰中實无妄然後其德可
聚充實而有光輝之謂大也
大畜　朱漢上曰前曰比必有所畜者比而後畜其
畜也小惟小畜无妄然後物物循理乃可大畜
頤　萬物聚而養道備然後可養聖賢學問最忌者
空鑿故養必從蓄積方有實地然則養之法何如
曰化生爲熟融萬歸一　蔡清氏曰德旣畜聚于
已然後可以優遊涵泳而充養之矣故大畜繼以

頤ミ頤養之義與需不同需當[illegible]生之初如兒之
須乳苗之須溉故取象于飲食頤當畜聚之極萬
物交致其養故取象[illegible]地養[illegible]物聖人養賢以
及萬民
大過　疏鄭玄云以養賢者宜過于厚王輔嗣曰注
此卦云音相過之過韓氏養過則厚與鄭玄輔嗣
義同惟王肅云過莫大于不養則以爲失過之過
按此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以爲
過在不養違經反義莫此之尤而周氏等[illegible]

非兼以過失釋大過之名已具論于經也　頤者
養之義也動者設施而見于用也有涵養然後有
設施養則可動不養則不可動矣故受大過大過
者以大過人之才爲大過人之事非有養者不能
故亦不可過恃其才過極則反不能保其終而遭
陷矣故受坎　闗彥升曰養者君子所以成已動
者君子所以應物然君子處則中立動則中行豈
求勝物哉及其應變則有時或過故受之大過
坎離　胡雙湖曰物不終過故受之以坎蓋以中爲

貴以坎之陽中而節其過則无過矣下文又以陷
言之　陳思獻曰坎陷也陷于險難之中必有所
附麗庶可因人而出乎險矣故受以離離者麗也
有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然
後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣
有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦
之道不可以不久也故受之以恒恒久也物不可以
久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故
受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之

以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者

必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

咸恒　六十四卦獨不言咸何也朱子曰夫婦之道即咸也亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見也蘇子瞻曰夫婦者咸與恒也則男女者坎與離也有男女然後有夫婦明咸恒之次坎離也六子皆男女而獨取于坎離何也艮兌為少非少无以相感震巽為長非長无以能久是故少者為咸

長者為恒而以其中為男女之正

遯　注夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜其與世升降有時而遯也　遯者不露形迹首藏其用　胡雙湖曰物不可以終恒此又借恒之名泛論物理若夫婦之道豈可以不久居其所乎林性之曰久受尊名則有不祥之患久于祿位則有取禍之機此物不可以久居其所也楊止菴曰久居其所者必至于執一不能變通遯也若是變通于久居之後者也

大壯　壯之機正在遯中養出乃所以成其大　姜廷善曰大壯在遯之後晉之前介于進退之間遯而方止止而未進者也聖人于物不可終遯之中而識其當止之義恐壯極而忘返也故雜卦曰大壯則止識止之義則識進之機

晉　崔憬曰陽為自取觸藩柔進而上行受茲錫馬

閻彥升曰晉者進也進必有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已焉有不得所歸者乎　終字作彼字解

朱子曰不但如此壯而已又更須進一步謂進而相與以有為建功豎績漸不為徒壯也

明夷　鄧伯羔曰晉與漸皆進而有別進必有歸者先以艮進必有傷者先以壯也進極當降復入于地故曰明夷日中則昃也

家人　註室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也

註傷于外者必反修諸內

睽　姚承菴曰有孚威如正家之道孚與威不立家道之窮也法不能行之謂窮

蹇　人心各懷猜忌則必至于互相戕賊而後已所謂乖氣致殃也　項平菴曰凡言屯者皆以為難而蹇又稱難者卦皆有坎也然屯動乎險中行乎患難者也蹇見險而止但為所阻難而不得前耳非患難之難也故居屯者必以經綸濟之遇蹇者待其解緩而後前難易固不侔矣

解　張彥陵曰解難之法最忌急緩正所以善用其解者也何謂必有所失蓋緩用于難未解之先是謂和緩之緩可以平天下煩擾之害緩用于難既解之後是謂怠緩之緩適以開天下叢脞之端

損益　胡雙湖曰損不已必益是滌谷為陵功夫用在外面益不已必夬是水到渠成功夫用在裡面○按爻陰陽亦各三十畫泰否天道之大運所以體其全損益人道之大權所以用其中

夬　季本氏曰益損夬三卦如以理學言人欲日損則天理日益積而不已○宏中肆外溢決而流布矣以國事言漢文帝日滅而國家富庶此損之必

益也唐德宗瓊林大盈日盈日益而有奉天之難此益之必夬也

姤　郭鵬海曰夬者以君子而決小人也小人旣去則君子之朋必至而相遇故受之以姤韓康伯曰以正決邪必有喜遇

萃升　張栻氏曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而上者爲升也　李彭山曰萃者自外而萃陽于內也升者自下而升陽于上也萃升者陽而皆柔萃之用柔退藏而歸靜也

升之用柔巽順而登虛也此本一體而逆順不同萃于內則必升于上反復之道也

升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而困矣正所爲知進而不知退者諺云升高不知疲竟作粘壁枯卽此意也　張幼于曰升者權貴爲戀功名爲繫不能退止者也廉頗旣老猶被甲上馬以示可用致困郭開之口馬援老矣據鞍顧盼自請爲將卒有壺頭之厄郭子儀勳名已滿天下年八十餘猶爲節度元帥不求退身竟爲德宗

卌罷

困井　姜廷善曰井有養道焉猶言困竭者就井取汲以養或曰不得乎人而反諸己猶之澤无水而濟井也反卽反身之反　程子曰井之爲物存之則穢敗易之則淸潔不可不革者也　或曰井是嘗久之物所謂改邑不改井井道嘗道也雖曰嘗道久則不能无弊故當革不可安于故嘗也

鼎革　註革去故鼎取新旣以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生器成新之器也故取象

焉　程子曰鼎之爲用所以革物也變腥而爲熟易堅而爲柔水火不可同處也能使相合爲用而不相害是能革物也　又曰鼎器也震爲長男故取主器之義而繼鼎後長子傳國家繼位號者也故爲主器之主今取其一義之大者爲相繼之義

震艮　別傳曰聖學以知止爲歸宿此段明動止相因之理正示人以善動之方動止兩道也不可終動而仰繼之曰止者猶云方動而遂止是動之時卽寓止之義止不在旣動之後也艮乃所以止之

也艮之後即繼之以漸者葢聖人處動欲其善止處止又不欲其遽動此止至善之學艮而即兼夫震動而即通于止一以貫之而已

漸　李彭山曰中有止德則心不急遽而事皆有序故漸具進之義所重在漸而不在進也此正勿忘勿助工夫

歸妹　胡雙湖曰借歸字泛論致豐之繇非取歸妹義也　沈德培曰學問鼎忌躐等漸進不已必有義理歸宿之地人必抵家方有住處假如窮理盡

性以至于命再無去處了這便是得其所歸夫子特借歸之一字以論其序非以明卦旨也

豐　李子發云前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有欠同人者處大之道也豐欠歸妹者致大之道也

旅　蔡清氏曰窮大者必失其居謂失其所安也如富貴之極而驕驕則敗而反失其所有矣故受之以旅旅者在外而不得其所安也

巽　程子曰羈旅親寡非巽順何以取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入

兌　項平菴曰入之情相拒則怒相入則說故入而後說之

渙　巽者入也精微之地粗心浮氣一毫用不着入而後說之說心之妙非親嘗其味者不知故受之以兌兌者說也兌取无言之說妙不可以形喻此正所謂時習之說說而後散之程子曰人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義故受之以渙

節　韓康伯曰情不可偏繫故宜散渙者發暢而无

所壅滯則殊越各肆不返而遂乖離故受之以節夫事有其節則物所同守而不散越也

中孚　程子曰節者爲之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也

小過　註孚信也既已有節則宜信以守之有其信者則失貞而不諒之道而以信爲過故曰小過也項平菴曰有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過乎中註

云行過乎恭禮過乎儉喪過乎哀可以矯世勵俗有所濟也　又曰大過則踰越常理故必至于陷小過或可濟事故有濟而无陷也

既濟未濟　沈德培曰既濟是個完局說至此窮矣然造化人事物理不應局住所以云物不可窮也未濟還須留此一段未完之局于天下

王仲淹曰大哉序卦時之相生也達者可與幾矣韓康伯曰序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義

孔仲達曰序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義謂之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剥進極致傷等是相病門也韓康伯曰序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以用義蓋不虛矣故不用周氏之義

程子曰乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎

離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生萬物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剥以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極于上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛于上用各于其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无

貞于敵也故有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰盛則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比觀臨復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說于一陰說之而已非如一陽爲衆陰之主王輔嗣云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有无妄大畜也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生于下而達于上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生于下謂震坎在下震生于下也坎始于中也達于上謂一陽至上或得正位也生于下而上達陽暢之盛也陽生于下而不達于上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以

爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛者大過也離也大過陽盛于中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀于陰頤是也陰居上下不能主制于陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰之盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者

敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少于陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陽卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節旣濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重爲陰也二體皆坎陽生于下而達于上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐

皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力侔則陰在上為陵男在下為弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒困睽女少于男乃陽陷而為陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不

為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象故其中虛故為中孚陰盛可知矣

朱子曰上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦其在上經不變者六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則為十六以十六而加二亦十八也其多寡之數未嘗不均也

或行不盡于名者履為禮蠱為事臨為大解為緩之類是也蒙者蒙也屯者屯也剝者剝也皆義盡于名者也　蘇子瞻

文王演易羑里取伏羲六十四卦分為上下經二篇

大抵本先天圓圖以東西南北四方正卦乾坤坎離為上經之始終以西北隅艮東南隅兌合而為咸西南隅巽東北隅震合而為恒四隅反卦為下經之始而終以既濟未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震艮巽兌四純卦皆居下經又以反對為次非復先聖之舊夫子序卦直以卦名發其次第之義他則未及今觀反對之序上經自乾至離共用十八卦反對為三十卦下經自咸至未濟亦用十八卦反對為三十四卦[illegible]有十八變而成卦之

象乾數九二九爲十八坤數六三六亦十八乾奇其畫六坤偶二六一十二合之則爲三六亦十八愚已作反對幷說附本義末今爲全圖于此○然上下經豈无以爲之主者乎盍嘗思之天地爲萬物之祖乾坤爲六十四卦之祖不易之論也然以六十四卦分上下經則乾坤爲上經之首卽爲上經之主而終之以坎離餘震艮巽兌與坎離之餘卦皆其遇也故八卦各體散見于上經者乾坤最多各十有二而震艮各七巽兌各四坎八離六而已以咸恒爲下經之首

卽爲下經之主艮兌巽震是也而終之以旣濟未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其遇也故八卦各體散見于下經者兌巽最多各十有二震艮各九而乾坤各四坎八離十而已故上經自坎離外无一卦无乾坤下經自旣未濟外亦无一卦无艮兌震巽上經自乾坤而後三陰三陽之卦凡六乃乾坤之三變泰否乾坤之三陰三陽交不交也隨蠱乾坤之三陰三陽雜居也噬嗑賁乾坤之三陰三陽分布也餘則乾坤兩體各司諸卦下經自咸恒而後艮兌震巽相重之卦

亦凡六乃咸恒之三變損益咸恒之首變咸變盡爲損而艮上兌下恒變盡爲益而巽上震下猶上經之有泰否也漸歸妹咸恒之再變咸恒之下二體艮巽合而爲漸咸恒之上二體兌震合而爲歸妹猶上經之有隨蠱也中孚小過咸恒上下二體交互相重以咸下體艮遇恒上體震則爲小過以咸上體兌遇恒下體巽則爲中孚亦猶上經之噬嗑賁也餘則艮兌巽震各司諸卦焉然乾坤三變必一吉而一凶泰隨賁吉而否蠱噬嗑凶矣咸恒三變亦必一吉而一凶

益漸中孚吉損歸妹小過凶矣或曰乾坤艮兌巽震分主上下經固也而上經屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過八卦乃艮兌巽震之合无乾坤正體下經遯壯晉明夷夬姤萃升八卦乃有乾坤非盡艮兌巽震之合體文王序卦得不徑以十六卦兩相博易則非特上經自坎離外无一卦无乾坤正體而下經自旣未濟外艮兌巽震兩兩相從正體之卦尤无間斷○今下經晉明夷无艮兌巽震之正體只有互體之艮震不亦可乎曰聖人之智豈不及此而必爲是者其意誠

不欲使上下經截然爲乾坤截然爲艮兌巽震于以見男女有從父母之象父母有臨男女之象而又不害其爲上下經雖不盡有主卦之正體而亦未嘗无可取有乾坤艮兌巽震乎○上經屯蒙有互體坤隨蠱噬嗑賁頤大過實分具乾坤三陰三陽之體下經晉明夷有艮震互體○此猶分陰分陽陰陽又互爲根正易之妙處衆人固不識也以此求之庶乎可以竊窺文王之心而其間間節脉理之通黙而識之又存乎其人焉○今畧見兩兩相從卦下○呂氏曰易變

易也天下有可變之理聖人有能變之道反需爲訟泰爲否隨爲蠱晉爲明夷家人爲睽此不善變者也反剝爲復遯爲壯蹇爲解損爲益困爲井此善變者也文王示人以可變之幾則危可安亂可治特在一轉移間爾後天之學其以人事贊天地之化與又嘗合上下經始終而論之乾坤天地也坎離水火也以體言也咸恒夫婦也既未濟水火之交不交也以用言也上經以天道爲主具人道于其中下經以人道爲主具天道于其內三才之間坎離最爲切用日月

不運寒暑不成矣民非水火不生活矣心火炎燥而不降腎水涸竭而不升百病侵陵矣故上下經皆以坎離終焉　胡一桂氏

頤上下皆陽中涵四陰大過上下皆陰中包四陽坎離之象也中孚初二爲陽三四爲陰五上爲陽小過初二爲陰三四爲陽五上爲陰既未之象也是故坎離者乾坤之交也頤大過應之既未者坎離之交也中孚小過應之此其言各二卦而肖象如此蓋易卦漸生惟其肖之是以遂成之此實設卦之意也安得謂周易次序无意義也歟　呂氏

吳幼清云羲皇六十四卦之序始乾終坤蓋奇耦畫之上每加一奇一偶二而四四而八八而十六十六而三十二以極于六十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各因羲皇之卦而其序不同如連山之首艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾坤終既濟未濟者周文王六十四卦之序也蓋文王既立卦名之後而次其先後之序如此來矣鮮云序卦傳者孔子明文王之序卦就此一

端之理以序之也一端之理在所畧孔子分明恐後儒襍亂文王之序卦故借○此一端之理以序之其實本意專恐爲襍亂其卦也如大過以下使非孔子序卦可證則後儒又聚訟矣蔡氏改正丘氏猶以爲不當借改經文豈不聚訟所以序卦有功于易韓康伯謂序卦之所明非易之緼孔仲達謂今驗六十四卦二二相耦非覆卽變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人

本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆卽變朱新仲謂序卦非聖人書程可久疑其出于經師朱子云謂之非聖人之精則可謂非易之緼則不可周子分精與緼字甚分明序卦却正是易之緼事事夾襍都在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精問如序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾襍有在裏面正是蘊須是自一個生出以至于无窮便是精　何玄子

上下經分卦一

始作易者伏羲也自伏羲至文王數千年自文王至孔子又五六百年二篇之分與卦之序已定于孔子之先矣非卦與序待孔子出始序次之而分爲兩篇也孔子之作序卦也因卦之名說名之義序其名義前後相承以詔學者盖教人觀易之一法韓康伯註易頗疑謂孔子特以明其易耳非易之緼也孔穎達從而爲之說曰聖人本定先後自有指非用孔子序卦之意若元用孔子序卦之意不應其卦二二相偶

伏羲文王本定先後以兩卦之對爲次序非以一卦之名爲次序韓孔之疑不爲无見但雖有此數所以乾坤之後受之以屯蒙屯蒙之後受之以需訟其義安在終无說以處之先儒因循不加考論豈非千古讀易之闕典也哉竊謂聖人先分卦而後序必先別卦之所以分始可論卦之所以序卦非待名而後序篇非因序而始分作易本指有在卦名外者伊川先生始作上下篇義附易傳之後謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有

坤者居下篇然考之上篇有乾者凡十一卦有坤者
亦十一卦下篇有坤者凡四卦有乾者亦四卦聖人
何嘗以乾為陽盛而居上篇坤為陰盛而居下篇哉
且剝有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾又陽盛乃居
下篇伊川曰剝雖陰長然爻則陽極故居上篇大壯
雖陽壯然爻則陰盛故居下篇諸如此類往往逐卦
推義以求合陽盛陰盛之說故條例不一費于辨析
朱文公作周易本義首言簡帙重大故分上下兩篇
蓋不取伊川先生之說其意若曰二篇之分初无義

特以簡帙重大而分耳孔穎達曰二篇文王所定今
按文王所作六十四卦繇辭通不過七百一十五字
謂之簡帙重大可乎分篇二各三十二卦可也上經
止三十下經乃三十四卦何為而然哉繇伊川之說
則分卦有義繇文公之說則分卦无義謂分卦无義
似不可謂分卦有義則又无說以定後學將安從且
聖人先分卦而後序乎先序卦而後分乎伊川曰二
篇之卦既分而後推其義而為之次是先分而後序
也文公曰簡帙重大故分上下兩篇是先序而後分

也然則孰是伊川先分卦之說為是特論卦之所以
分逐卦推義以求合非自然而然不可易者故不得
不論夫卦之始畫也乾南坤北離東坎西四方之正
卦也震東北巽西南艮西北兌東南四隅之偏卦也
周禮曰其經卦八方其畫而為八也總名經卦而已
及重而為六十四于是易分為上下兩經且聖人若
何而分之蓋先分八卦次分餘卦附也八卦之分若
何乾坤坎離四正卦也當在上經震巽艮兌四偏卦
也當居下經八卦既分餘卦以次附焉此兩經所以

分之綱領也餘卦之分若何六十四卦之體八卦之
體為之也每卦各具上下二體則六十四卦凡具一
百二十八體乾之體十有六坤之體十有六六子之
體各十有六總為一百二十八體而成六十四卦皆
自八卦本體中分出而生者也上經乾坤坎離之卦
下經震巽艮兌之卦所謂八卦之本體也其體之分
出互入而生五十六卦者八卦本體之用也或分出
而生上經之卦或分出而生下經之卦嘗考其卦體
之所以分○八體各十六體或分在上經或分在下

經〇又考其卦體之所以合〇或以此上體合彼下體而成某卦或以此下體合彼上體而成某卦〇明乎分體之義而知上經之卦不可移之下經下經之卦不可移之上經眞不偶然也何哉夫八卦之體分于上經者止于六十分于下經者乃六十有八所以然者蓋上經以乾坤坎離爲主下經以震巽艮兌爲主乾坤坎離本體之卦居于上經其體之分出于上經者用于內也分出于下經者用于外也震巽艮兌本體之卦居于下經其體之分出于下經者用于內

也分出于上經者用于外也用于內爲主用于外爲客是故乾坤坎離之分體在上經爲主在下經爲客震巽艮兌之分體在下經爲主在上經爲客今以分體者詳列于後則知上經之六十體下經之六十八體非偶然者矣

乾體十六

見上經者十二

見下經者四

坤體十六

見上經者十二

見下經者四

乾坤之十六體其分體之布于上下經或十二或四何也康節曰天之體四用者三不用者一地之體四用者三不用者一康節斯言爲皇極經世體數發非爲易上下經體數發也然用其說推之義自脗合乾坤之體十有六〇四四也〇用其三〇三四也〇所以十二體居上經不用者一〇一四也〇所以餘四體居下經朱文公易學啓蒙曰陰陽之體數常均其用數則陽三而陰一啓蒙斯言爲揲蓍策數發非爲易上下經體數發也然用其說推之義亦脗合蓋陰

陽之數有體用自體而言其數常均自用而言陽主進陰主退故其爲數也陽嘗羸陰嘗縮以四計之陽能用其三陰止用其一以十六計之則陽用十二陰用四卦陽之體數以四計之用者三不用者一其一之不用者爲陰所用也陰之體數以四計之用者一不用者三其三之不用者爲陽所用也是故乾之十六體其十二體乾之用體也其四體乾不自用爲陰所用坤之十六體其四體坤之用體也其十二體坤不自用爲陽所用是乾之用體在上經坤之用體在

下經上經取陽升而上之義下經取陰升而下之義上經所以明易之陽體即乾之陽體也下經所以明易之陰體即坤之陰體也自六十四卦之體本于八卦而言之則乾坤坎離爲上篇之主震巽艮兌爲下篇之主此易之綱領也自八卦之本體本于乾坤而言之則上經乃乾之陽體下經乃坤之陰體此又易之大綱領也惟其如是此乾之用體十二所以在上經其不自用之體四爲陰所用而在下經坤之用體四所以在下經其不自用之體十二爲陽所用而在上經也

坎體十六
見下經者八　見上經者八

震體十六
見下經者九　見上經者七

艮體十六
見下經者九　見上經者七

離體十六
見下經者十　見上經者六

巽體十六
見下經者十二　見上經者四

兌體十六
見下經者十二　見上經者四

上經坎與震艮皆陽卦也坎之體八震艮之體七坎多而震艮少離與巽兌皆陰卦也離之體六巽兌之體四離多而巽兌少蓋上經坎離爲主震巽艮兌爲客主勝于客客下于主坎八而震艮七減其一離六而巽兌四減其二陽卦減其一奇數也陰卦減其二偶數也下經巽兌與離皆陰卦也巽兌之體十二離之體十巽兌多而離少震艮與坎皆陽卦也震艮之體九坎之體八震艮多而坎少蓋下經以震艮巽兌爲九加其一離十而巽兌十二加其二陽卦加其一奇數也陰卦加其二偶數也○震艮巽兌之分體視坎離而爲贏縮其離之體則又視坎之體而爲進退也所以然者六子之分體惟坎之分體爲最正離震艮巽兌之體各十有六其分體或偏多于上經而下經則少或偏多于下經而上經則少獨坎之十六體

中而分之分其八于上經分其八于下經所分之體最得其正也其分體之正繇本體之正故也三畫者坎之本體十六體者坎之分體也坎之本體有中畫其本體正故其分體亦正若夫震艮巽兌之本體則偏矣離之本體雖有中畫然中畫乃陰也震艮巽兌之本體居偏而坎離之本體居中偏者必取正于中故震艮巽兌之體視坎離而分體離之本體為陰中陽而坎之本體為陽中陰效法于陽故離之分體又視坎而分體不可不察也惟離之分體視坎體而為

進退也則上經坎體八而離體六者離視坎體而減其二也減其二者離以其體之偶數退居于坎體之下故也○以離三畫之本體察之其上畫陽也而偶數居陽畫之下象與此合○下經坎體八而離體十者離視坎體而多其二也多其二者離以其體之偶數進居于坎體之上故也○以離三畫之本體察之其下畫陽也而偶數居陽畫之上象與此合○此所謂離視坎而分體也又上經陽體之中則坎先離後下經陰體之中則離先坎後此亦視坎而進退也愚

考易至此始悟聖人于易經六十四卦並无衍文而獨于坎曰習坎豈无意歟繇是上經之卦體六十一體不可得而增下經之卦體六十八一體不可得而減其分體之數卽定斯成卦之數亦定則上經三十卦一卦亦不可得而增下經三十四卦一卦亦不可得而減世儒或有以六十四卦中惟乾坤坎離頤大過中孚小過此之八卦正而不反餘五十六卦皆反聖人分六正十二反合十有八為上經分二正十六反合十有八為下經以為得揲蓍成卦論也非易上

下經分卦論也觀前所考則或其然矣

易學卷之六

序卦傳二

武林卓爾康去病父輯著

上下經合卦二

既察乎上下經卦體之所以分當察乎上下經卦體之所以合今上下經之卦有主有客故先論其主卦之合體後論其客卦之合體而上經乾與坤其體皆十二其合體之義則相類下經兌與巽其體皆十二其合體之義則相類至坎與離震與艮其合體之相類亦然詳列于後

上經

乾十二體

二體本卦乾　　二體合坤成泰否

二體合[illegible]成需訟　　二體合離成同人大有

一體合[illegible]成无妄　　一體合兌成履

震兌陽卦在下故二卦于上經為下卦以合陽也

其于下經為上卦以合陰也

一體合巽成小畜　　一體合艮成大畜

巽艮陽卦在上故二卦于上經為上卦以合陽也

其于下經為下卦以合陰也

乾于主卦則各以二體合于客卦則各以一體合也

坤十二體

二體本卦坤　　二體合震成豫復

二體合[illegible]成泰否　　二體合艮成謙剝

二體合[illegible]成師比

一體合[illegible]成觀　巽陽卦在上故于上經為上卦以合陽也

一體合兌成臨　兌陽卦在下故于上經為下卦以合陽也

坤在上經陽體之中除本卦外皆以[illegible]所謂陰在陽中皆通行也是以[illegible]合離以陰在中故也　離在下經以二體合坤[illegible]在上經以二體合坤（又前所謂坤不自用之體者十二為陽所用也）

坎八體

二體本卦坎　　二體合乾成需訟

二體合坤成師比

一體合震成屯○震陽畫在下故于上經爲下卦以合陽也
一體合艮成蒙○艮陽畫在上故于上經爲上卦以合陽也
坎于主卦不合離離者坎之配也客卦不合巽兌合陽不合陰也又其所以不合三卦者上經乾坤交父母之象也六子不交男女之象也故泰否在上經下經六子交夫婦之象也故咸損恒益既濟未濟在下經

離六體

一體本卦離　　一體合乾成同人大有
一體合震成噬嗑○震陽畫在下故于上經爲下卦以合陽也
一體合艮成賁○艮陽畫在上故于上經爲上卦以合陽也
離在下經不合乾而合坤
離于上經主不合坤客不合巽兌合陽不合陰也亦所謂陰在陽中皆逆行也又其所以不合坎者坎之配也上經六子不加如上文云

震七體

一體合乾成无妄　一體合坤成復
一體合坎成屯　一體合離成噬嗑
一體合艮成頤　一體合兌成隨
震在上經爲客无本卦巽者震之配上經六子不交故不合巽　餘一體合坤成豫○震在上經不與巽交故以其合巽者合坤坤乃震之上體也

震卦陽畫在下故所合體除合坤成豫外前六體皆居下卦以貫陽也

艮七體

一體合乾成大畜　一體合坤成剝
一體合坎成蒙　一體合離成賁
一體合震成頤　一體合巽成蠱
艮在上經爲客无本卦兌者艮之配上經六子不交故不合兌餘一體合坤成謙　艮在上經不與兌交故以其合兌者合坤坤乃艮之下體也

艮卦陽畫在上故所合體除合坤成謙外前六體皆
居上卦以賁陽也

巽四體

一體合乾成小畜　一體合坤成觀

一體合艮成蠱　一體合兌成大過

巽在上經爲客无本卦巽者震之配上經六子不
交故不合震

巽在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二體合
客卦艮兌其合主卦也居上卦其合客卦也居下卦

以合巽畫之陰陽也

兌四體

一體合乾成履　一體合坤成臨

一體合震成隨　一體合巽成大過

兌在上經爲客无本卦艮者兌之配上經六子不
交故不合艮

兌在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二體合
客卦震巽其合主卦也居下卦其合客卦也居上卦
以合兌畫之陰陽也

下經

兌十二體

二體本卦兌　二體合艮成咸損

二體合離成革睽　二體合坎成困節

艮者兌之配也上經六子不交下經交矣故合二
體

下經離十坎八體數多故兌以二體合與巽同

一體合巽成中孚　一體合震成歸妹

一體合乾成夬　一體合坤成萃

震巽非兌之偶也故合一體震巽在上經兌爲下
卦合兌之陽畫在下經兌爲上卦合兌之陰畫
乾坤在下經止有四體故各分之而兌之陰畫在上
故下經兌爲上卦乾坤爲下卦兌之陽畫在下故上
經兌爲下卦乾坤爲上卦

巽十二體

二體本卦巽　二體合震成益恆

二體合離成家人鼎　二體合坎成渙井

震者巽之配也上經六子不交下經交矣故合二

體

下經離十坎八體數多故巽以二體合與兌同

一體合兌成中孚　一體合艮成漸

一體合乾成艮　一體合坤成升

艮兌非巽之偶也故合一體艮兌在上經巽爲下卦客也在下經巽爲上卦主也

乾坤在下經止有四體故各分之而巽之陰畫在下故下經巽爲下卦乾坤爲上卦巽之陽畫在上故上經巽爲上卦乾坤爲下卦

震九體

二體本卦震　二體合巽成恆益

巽者震之配也上經六子不交下經交矣故合二體

一體合離成豐　一體合坎成解

一體合乾成大壯

離坎乾亦非其偶也故亦以一體合

一體合兌成歸妹　一體合艮成小過

艮兌非震之偶也故合一體

震陽卦也在下經陰體而坤在下經只有四體、陰不合陽故也

八卦獨不合坤

震在下經除合二體外餘五卦並以震爲上卦下經貴陰而震之上貴陰所謂陽在陰中陽逆行也

艮九體

二體本卦艮　二體合兌成損咸

兌者艮之配也上經六子不交下經交矣故合二、體

一體合巽成漸　一體合震成小過

震巽非艮之偶也故合一體

一體合離成旅　一體合坎成蹇

一體合乾成遯

離坎乾亦非其偶也故亦以一體合

八卦獨不合坤艮陽卦也與震同義

艮在下經除合二體外餘五卦並以艮爲下卦下經貴陰而艮之下盡陰所謂陽在陰中陽逆行也

[illegible]十體

二體合坤成晋明夷　一離在上經合乾不合坤貴陽也在下經合坤不合乾貴陰也又離在下經以二體合坤坎在上經以二體合坤〇下經離十坎八故離除合坤外餘與坎同

二體合坎成未濟既濟〇離坎配也上經六十不交下經交矣故離以二體合坎坎以二體合離

二體合兌成睽革

下經貴陰而下經主卦中巽兌爲陰故各以二體合

一體合震成豐〇下經貴陰而震之陰畫在上故爲上卦以合陰也　一體合艮成旅〇下經貴陰而艮之陰畫在下故爲下卦以合陰也離在下經爲客无本卦

坎八體

一體合兌成節困　二體合離成既濟未濟

二體合巽成井渙〇下經貴陰而下經主卦中巽兌爲陰故各以二體合

一體合震成解〇下經貴陰而震之陰畫在下故爲上卦以合陰也

一體合艮成蹇〇下經貴陽而艮之陰畫在下故爲下卦以合陰也

兌在下經爲客无本卦

乾四

一體合兌成夬　一體合巽成姤

一體合震成大壯　一體合艮成遯

乾在下經爲客无本卦

乾四體而與下經四主卦合者貴陰也故兌震之陰

畫在上而卦亦在上巽艮之陰畫在下而卦亦在下陽而合陰所謂陽[illegible]陰中皆逆行也又乾之用體十二在上經此[illegible][illegible]不自用之體爲陰所用也

坤四體

二體合離成明夷晋　一體合兌成萃

一體合巽成升

坤在下經爲客无本卦

坤在下經不與乾坎艮震陽卦合下經貴陰也所合者巽離兌三女即坤之三畫也于此見下經爲易之

陰體尤爲明白

或曰既言上經爲易之陽體下經爲易之陰體今觀乾居上經之首則坤亦當居下經之首可也乃從乾之後相偶成對而居上經何也曰下經所以別于上經者以爲易之陰體也其爲易之陰體則坤之陰體也坤所以不居下經而居上經者蓋有說焉夫八卦之初一乾坤而已矣一體之三畫卦之乾坤也二體之乾坤六畫卦之乾坤也三畫卦者乾坤六畫卦乾坤之本體也六畫卦之乾坤三畫卦乾坤之用

也使乾居上經自爲一經坤居下經自爲一經是乾自乾坤自坤也乾自乾坤自坤豈有造化坤從乾而後成造化坤從乾則其體屬乎乾矣此坤卦所以不居下經從乾以居上經也是故坤之六畫卦雖從乾而居于上經若其三畫之純陰所以爲易下經之本體者固自若而未嘗少間斷也何則夫陰陽之體數嘗均而用數則陽三陰一前嘗備論之矣上經乾之陽體下經坤之陰體所謂陰陽之體均也而其用則不同乾之十六體用其四之三而十二體在上經坤

之十六體用其四之一而四體在下經今觀其四體之所合不合于他而獨合于離上離下兌上巽下之四體夫兌之上畫離二五之中畫巽之下畫即坤純陰之三畫也以其合體者觀之坤三畫純陰之體固隱然在下經之中未嘗少間斷也易象之示人明矣而他體安得以雜乎坤體哉故不合于他而獨合于兌離巽非坤之合兌離巽也惟巽之下離之中兌之上此三者與坤合也三者之內闕其一不可與坤合三者之外雜其一亦不可與坤合三畫純陰之本體

固如此也故曰自六十四卦之體本于八卦而言之則乾坤坎離爲上篇之主震巽艮兌爲下篇之主畫自八卦之體本于乾坤而言之則上經乃乾之陽體下經乃坤之陰體二義各不相戾也或者又曰今下經之坤體各于兌離巽自外无所雜蓋純乎坤三畫之陰也則上經之乾體亦當合震坎艮自外无所雜使純乎乾三畫之陽可也及考上經乾體之所合則不然于內二體乾之本體也餘合于坎上坎下艮上震下固其爲艮之上畫坎二五之中畫震之下畫純

乎乾三畫之陽也、合此足矣、而又合于坤離巽兌何、曰陽得兼陰、陰不得兼陽、今且以乾坤三畫觀之、陽之畫奇、則乾之三畫其數三、陰之畫偶、則坤之三畫其數六、然乾用九者、乾三畫之奇兼乎坤三畫之偶、故用九、陽得兼陰也、坤用六者、坤三畫之偶、不得兼乎乾三畫之奇、故止用六、陰不得兼陽也、即是推之、良亦不相戾也、然乾之在上經者十二、以其八體合乾坤坎離、餘四體合震巽艮兌、皆合陽體、坤之體在上經者十二、合于乾坎艮震巽兌、亦皆合陽不合陰也、雖欲移一卦置之下經、得乎、乾之體在下經者四、亦合震艮巽兌、乃合陰體也、坤之體在下經者四、合于巽離兌、亦皆合陰不合陽也、雖欲移一卦置之上經、得乎、若夫上下經之坎與離對、兌與巽對、震與艮對、其合體之義、皆然、姑略

三經一例、亦不可得也、或者又曰、所謂上經者、以其為易之陽體、下經者、以其為易之陰體、固也、然乾坤坎離為上經之主、卦于內、乾坎用陽也、而坤離則陰也、非純乎陽、何以得為陽體、兌巽震艮為下經之主卦于內、兌巽固陰也、而震艮則陽也、非純乎陰、何以得為陰體、曰以史觀之、乾坤坎離四正卦也、雖非无陰、然陽為貴、震巽艮兌四偏卦也、雖非无陽、然陰為貴、何以明之、上經乾與坤為對、乾南坤北、則乾尊坤卑矣、坎與離為對、坎西離東、則坎先離後也、○天道左旋、乾自南而北、道右轉、坤自北而西、故西者乾坤之前、東者乾坤之後、豈非四正之卦、以陽為貴乎、下經震與巽為對、巽居上而震反居下、艮與兌為對、兌居上而艮反居下、豈非四隅之卦、以陰為貴乎、所以坤離巽兌无如

乎上經之為陽體、震艮雖屬陽、无害乎下經之為陰體也、又上經乾與坤為對、坎與離為對、四正之卦、相與貴賤、所以同居上經、下經震不與巽對、艮不與兌對、震艮乃自為一對、巽兌亦自為一對、其四隅之卦、立于四正之外、若不相屬、所以別為下經云、

上經

夫易有象也、象之意微矣、嘗思聖人六十四卦之序、以兩卦一對而為之次、其在伏羲重卦之後、文王未名卦之先乎、何以知之、蓋以兩卦而為之次者、伏羲

也所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射邵氏朱氏圖說甚詳以見每卦必有對今易經六十四卦亦兩卦爲一對是畫卦此法也重卦亦此法也故知其爲伏羲之易也又按孔穎達言聖人本定先後以二二相偶朱文公言伏羲以上无文字只有圖畫最宜詳玩

上經乾坤三十卦之象之序合而言之所爲具之陽體乾坤坎離爲主者是也分而言之乾坤坎離雖均之爲主然乾坤君也坎離臣也就乾坤言之乾陽也

坤陰也又就坎離言之坎陽也離陰也陽體之中又有陰陽之分爲前爲陽中之陽後爲陽中之陰故乾坤坎離或用事于前或用事于後也

乾 ☰☰　坤 ☷☷

乾居六十四卦之首其爲上經之主固不待論乾與坤爲一對是乾爲主坤從乾也此則當論何者以易經卦次而觀則乾第一坤第二屯第三但見其爲乾先坤後不見其爲乾上坤下安在其爲坤從乾邪惟以兩卦爲對而觀則是乾之六畫在上坤之六畫在下乾爲主坤從乾其義始明大傳曰天尊地卑乾坤定矣定于乾上坤下之對非定于乾卦坤卦也又曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤取于乾上坤下之對非取于乾卦坤卦也又上卦爲外下卦爲内乾上坤下天包地外也故觀象于對聖人之法也

上經之初其君卦則乾爲主坤從乾其臣卦則坎用事離不得用事陽中之陽故也

屯 ☵☳　蒙 ☶☵　乾爲主

需 ☵☰　訟 ☰☵　坎用事

師 ☷☵　比 ☵☷

乾坤之後受之以屯蒙需訟師比六卦者坎用事也此六卦皆有坎之體焉坎在上經其體八内二體合而成者坎卦者卦之本體也餘六體分而爲屯蒙需訟師比六卦坎之用體也坎之體居上經諸卦之先後而坎之用居上經諸卦之最先所以承接乾坤而統攝諸卦也六子之中獨坎先用事何也曰震離兌皆陰也震艮雖陽而陽之偏也惟坎爲陽之中故坎在六子中最貴者也人見震爲長子以謂六子中並重而不知震坎皆乾坤子震猶長子坎猶嫡子蓋坎

之體正震之體偏也屯與蒙爲一對震長男坎中男艮少男上經諸卦惟此一對其乾之三男无陰體之雜乾父正位于外坤母正位于內乾之三男首出用事故爲諸卦先也乾坤首用坎而不用離坎惟合震艮而不合巽兑者上經乾開坤闔之初如歲之春如日之旦陽德方興而羣陰盡伏也坎見則離伏坎不合震之上體而合其下體也不合艮之下體而合其上體蒙震之陽在下艮之陽在上也先屯後蒙者屯之陽生于下體之下而達于上體之中蒙之陽

始于下體之中而[illegible]上體之上也自震之下達于坎之中又自[illegible]達于艮之上陽升而上之序也震之下畫坎之中畫艮之上畫即乾三畫之[illegible]陽也坎以中畫之陽下合震之下畫上合艮之上畫而成三陽純乎乾體此屯蒙所以繼乾坤之後而先首出用事也此需訟師比所以又繼于屯蒙之後[illegible]乾坤皆與坎合也需訟一對坎上乾下[illegible]乾之上下體與坎合也先需訟後師比者乾爲[illegible]先合于坎故坤從乾而亦與坎合[illegible]需先于訟者坎先合乾而後乾合坎也師先于比者坤先合坎而後坎合坤也坎先合乾者乾坎皆陽而乾尊也故坎先來合乾子從父也坤先合坎者坤陰也坎陽也陽用事故坤先來合坎母從子也比六卦而觀可以見坎之用事而上經之初爲陽中之陽也

上經之中陰陽之交

自師比至謙豫凡十卦五對其六十畫奇畫三十偶畫三十陰陽平也

師 ䷆ 比 ䷇

畜 ䷈ 履 ䷉

[illegible]而[illegible]

泰 ䷊ 否 ䷋

交泰之後[illegible]

[illegible] ䷌ [illegible] ䷍

謙 ䷎ 豫 ䷏

无妄大畜繼剝復之後者見坤爲主離用事而乾位坤也陰長陽消主衰客盛矣雖然客豈遽使主哉主交客而致其來也坤交艮而成謙震交坤而成豫謙居上五卦之末豫居下五卦之首緣此而上陽日以長而主盛緣此而下陰日以長而客强蓋陰陽主客盛衰消長之機會也幾一失而謙豫上之客而致其來矣然主雖交客而客猶依主也再失而爲隨蠱則客不復依主而能自立矣方其一失也坤交艮震而成謙豫其卦居隨蠱之先則主之交客猶在吾體盼

而未入乎吾之窟穴也及其再失也坤交兌巽而成臨觀其卦居隨蠱之後則入客之窟穴之內與客之貴者交矣自是而後皆震艮之體噬嗑一對與之交者離也剝復一對與之交者坤也其極至无妄大畜畜一對則與之交也　止无妄以乾合震乾猶居震之上大畜以艮止乾乾反居艮之下而亂上經之初首出庶物幾于冠履倒置故受之以頤大過艮巽震兌而終焉于是上降爲下客反爲主此豈偶然之故觀象者可不極深而研幾于此哉

下經

易經有上下猶時有正變下經卦序當以變觀不當以正觀也未交泰以前乾南坤北既交泰以後乾北坤南

下經非首咸恒首兌艮震巽也非終既未終坎離也下經乎山澤通氣雷風相薄終爲水火不相射六子變也上經父母交六子不交至下經始變上經乾坤之交居中而六子交于下經前與後者猶父母居室處堂上之正中而六子之夫婦其居室對列乎堂下

之左右有尊卑自然之法象焉此所以首咸恒而終既未也

下經之初
陰中之陽

咸　恒　兌巽包艮震以對
遯　大壯　乾居艮震外
晉　明夷　坤爲主　離用事
家人　睽
蹇　解　坎居艮震中
損　益　震艮包兌巽以

乾坤坎離上經之主至下經爲客除既未爲易經始終外餘皆不能自爲卦必係于上而後成卦晉明夷一對坤離合而能自爲卦蓋在上經之末坤爲主離用事以至此也○合晉明夷一對與家人睽一對論之坤統三女居遯大壯蹇解之中而兌巽從坤離于內亦坤爲主離用事也　合遯大壯一對與蹇解一對論之乾坎居艮震之外內陰外陽內臨外從坤離唱而乾坎和也○合咸恒一對與損益一對論之咸恒一對兌巽包艮震損益一對震艮包兌巽居恒

居前損益居後兌巽唱而艮震和也咸恒損益四卦往來上下縱橫馳騁于下經之前主卦之藩墻籬柵也○合此一節十二卦參考之皆陰唱而陽和此下經之所以爲下經也

下經之中主受客來故乾坤坎離入于兌上巽下包括之終也

夬　姤　兌巽包乾
萃　升　兌巽包坤
困　井　兌巽包離
革　鼎　兌巽包離

兌巽爲下經之主猶乾坤爲上經之主其卦均其體敵自體而觀上經乾坤之體十二坎八震艮七離六兌巽四乾坤最尊也下經兌巽之體十二離十艮震九坎八乾坤四兌巽最貴　乾坤居上經其體十二兌巽在下經其體十二豈非兌巽與乾坤並乎自卦位而觀乾居南之正中兌巽居南之兩旁二體相比皆乾上方及泰否既交則坤在乾北兌巽與坤臨于上方他體莫得與焉此下經中一節之所以有兌巽而无震艮也

下經之終陰率之陰

蹇　艮　陽前
漸　歸妹　巽艮震兌之體
豐　旅　震艮包離
巽　兌　陰後
渙　節　巽兌包坎
中孚　小過　巽兌震艮之體
既濟　未濟

下經之下一節震艮巽兌四主卦具焉不居下經之前乃居下經之後蓋下經之初陰中之陽動也用也下經之末陰中之陰靜也體也所以然者體立于內而用行于外也然震艮巽兌四卦于此又震艮居前而巽兌居後者震艮陽也陽繇此而出布于上也巽兌陰也陰繇此而入伏于下也又合此下一節十二卦而並論之則震自震艮自艮巽自巽兌自兌分陰分陽各自爲對此震艮巽兌之分體也漸歸妹中孚小過四卦陰與陽合而成一卦此震艮巽兌之合體

也皆體也而非用也靜也而非動也故下經之下一節陰中之陰也

合中孚小過既濟未濟而論六子之全也上經頤大過坎離亦然又以見乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終也分而論之則乾坤爲上經之首咸恒爲下經之首坎離不交之體爲上經之尾[illegible]下經之尾然總上下兩篇言之實乾坤之體爲六十四卦之首坎離之用爲六十四卦之終此序始終之關鍵也

嘗考夫易之卦六十有四乾坤坎離爲上經之用兌巽震艮爲下經之用所用之卦各三十有二也而乾坤坎離所用之三十二卦于內三十卦居上經既未居下經兌巽震艮所用之三十二卦自咸恒至中孚小過盡居下經此又上篇所用卦得以居下篇而下篇所用卦不得以居上篇也上得以兼下下不得以兼上也又考之乾坤坎離之體正兌巽震艮之體偏正則全偏則不全兌巽震艮唯其偏也故所用之卦止居下篇不居上篇乾坤坎離所用之卦則貫上下

該始終而包其全矣正故也

文中子讚易至序卦云大哉時之相生也達者可與幾矣張文饒云序卦上經不言乾坤下經不言咸者天地人物之本必藏諸用是皆謂有精義焉然吾未能无疑者以其發言淺末牵繞也甘泉湛子曰序卦者君子之讀易至此而有感焉易既成而象之者也是故其言序也順其指違其辭枝而牽其聖人之疑乎俞氏曰序卦者孔子釋文王六十四卦之先後次第也上經三十卦約之爲十八下經三十四卦約之

亦爲十八此上下經之分也乾坤陰陽之純坎離陰陽之中爲天地四正故乾坤坎離居上咸恒損益在下震巽艮兌之交也上經首乾坤天地二體分也下經首咸恒者夫婦二體合也易道貴中坎離終上經既濟未濟坎離交故終下經泰否在上乾父坤母自交也需訟同人大有无妄小畜履以乾父交六子故在上師比謙豫在上坤母交三男也晉明夷萃升在下坤母交三女也剝復臨觀進而上一陽二陽爲主也夬姤遯大壯退而下一陰二陰爲主也困井革鼎

家人睽蹇解豐旅渙節六子自交居下也蒙居上者三男繼父母用事也屯蒙以坎離交震艮而在上故噬嗑賁以離交震艮亦在上隨蠱漸歸妹皆震巽艮兌之交而隨蠱在上長男女爲主也頤大過中孚小過皆震巽艮兌交然頤大過互乾坤故在上中孚小過止自坎離故在下而胡庭芳又謂木先天圓圖四正在上經四隅在下經乾坤坎離四純居上經震艮巽兌皆其過震艮巽兌四純居下經坎離乾坤皆其過上經自坎離之外无一卦无乾坤下經自既未外

无一卦无艮兌震巽上經自乾坤而後二陰三陽之卦凡六乃乾坤之三變否泰乾坤之三陰三陽之交也隨蠱乾坤之三陽三陰雜也噬嗑賁乾坤之三陰三陽分布也餘則乾坤兩體各司諸卦下經自咸恒而後艮兌震巽相重之卦亦六乃咸恒之三變損者咸變之盡艮上兌下益者恒變之盡巽上震下說與俞同猶上經有否泰也咸恒之下二體艮巽合而爲漸咸恒之上一體兌震合而爲歸妹猶上經有蠱隨也以咸下艮遇恒上震爲小過咸上兌遇恒下巽爲

中孚猶上經有噬嗑賁也餘則艮兌震巽各司諸卦是其說誠巧矣至于屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過无乾坤正體遯壯晉夷夬姤萃升乃有乾坤非盡艮兌震離之合則爲之解因文王不以此十六卦兩易者分陰分陽互爲其根也於戲又何巧哉予因是頗疑俞義然予觀一行易纂有孟萇序卦云陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之可觀而後有所合鄭玄引乾鑿度云陽起于子陰起于午天數大分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女泰乙之行

畜其妙至此若以卦爻言之上經陽爻八十六陰爻
九十四陰多于陽者凡八下經陽爻一百有六陰爻
九十有八陽多于陰者亦八上經陰多于陽下經陽
多于陰皆同八焉是卦爻之陰陽均平也若以綜卦
兩卦作一卦論之上經十八卦成三十卦陽爻五十
二陰爻五十六陰多于陽者凡四下經十八卦成三
十四卦陽爻五十六陰爻五十二陽多于陰者亦四
上經陰多于陽下經陽多于陰皆同四焉是綜卦之
陰陽均平也上下經之篇義卦爻其精至此孔子贊

其至精至變至神厥有繇矣　來知德氏
首尊乾于天以冠經繇備四德以統經配以坤致用
以坎離泰否尸其交剝復見其心蒞天高地下設位
而易行明兩作經寒暑而時成于先天圓圖四正之
卦合四正卦者貞觀貞明貞一之象反覯之不變者
也是其經也下經主震艮巽兌爲經緯首咸恒咸兌
艮交恒震巽交也山澤地體通天氣而應雷風天氣
時寂動而恒也損益制其劑夬姤謹其微震艮巽兌
尸其別中孚小過極其變既未濟交其終于先天圓

四隅之卦合四隅卦者趨時變動正反互用反覯之
則變者也　鄧元錫氏
先天圖至矣順生逆成有序矣中古序卦更之一體
爲兩兩兩反對上下正反消息進退備衆妙而用神
上經主乾坤坎離于圓圖四正卦正方之位合矣其
前陽之陽後陽之陰于衡圖陽儀上太陽少陰乎合
也下經主震艮巽兌于圓圖四偏卦四隅之用合矣
其前陰之陽後陰之陰于衡圖陰儀上少陽太陰乎
合也何神也二經正不變之卦四偏卦二卽二卦爲

四卽六卦爲八偏不當全反不當正固矣然四正卦
不變交而爲否泰爲既未濟則變亦六卦也四偏卦
變已交而爲頤大過爲中孚小過則不變亦六卦也
何合也合何神也重卦反覯之不變者八在上經者
六〇乾坤坎離頤大過〇在下經者二〇中孚小過
〇正全者上偏反者下固矣然上經不變者六其變
者十有二合之十有八卦也下不變者二其變者十
有六合之亦有十八卦也又何合何神也總之卦三
十六爲六十四而二經反對之體全〇邵子三十六

宮謂此〇二經四正卦自相合爲卦者八〇乾坤在泰坎離既濟未濟〇其互相合爲卦者亦八〇需訟師比同人大有晉明夷〇而在上經者各六在下經者各二也何也尊四正卦上陽也四偏卦自相合爲卦者八〇震艮巽兌頤大過中孚小過〇其互合爲卦者亦八〇咸恒損益隨蠱漸歸妹〇而在下經者各六在上經者各二也何也下四偏卦下陰也合三十有二卦也乾合四偏卦爲卦八四在上經〇履小畜无妄大畜〇四在下經〇遯大壯夬姤〇天九頗

莅象其均矣尊矣而坤合四偏卦之卦八在上經者六〇謙豫臨觀剝復〇在下經者二〇萃升〇坎離合四偏卦之卦各八在上經各二〇屯蒙噬嗑賁〇在下經各六也〇蹇解困井渙節家人睽革鼎豐旅〇適各有主焉爾也合之亦三十有二卦也又何合何神也總之卦三十二爲六十四而二經因重之體又全且也上經莫尊于乾坤下經莫貴于巽兌乾之體見上經者十二見下經者四坤亦如之何也尊天而親地也巽之體見下經者十有二見上經者四兌

亦如之何也時陰而貴陰也四者四時象成象十有二者歲月以爲紀者也尊尊貴貴之道也震之體見上經者七見下經者九艮亦如之何也陽卦主陽也七少陽數九太陽數也坎之體見上經者八見下經者亦八貴陽中重天元德而用擬衡均離則下之見上經者六見下經者十何也終陰卦也六太陰數上陰全數也總之即六十四分上下經而縱横變合之妙爛焉上三十卦一不可得增下三十四一不可得減若成諸天若定諸命若妙于神思爲一不可得措

原缺後半葉

原缺前半葉

坎離爲大以人事言之則大過頤中孚小過爲大故文王繫卦以順與大過居上經之末中孚小過居下經之末正所以配乎天地以陰陽水火爲人道之始死生壽夭爲人道之終也故此八卦是不可反亦不能反耳曰能反之者其唯聖人乎聖人能把握天地同旋日月齊死生壽夭于一念故八者可反也若凡夫則隨乎陰陽順乎造化正反覆之道也故隨其所轉耳所以五十六卦皆反錯也

對體者有八其義亦對也乾者純粹之陽也坤者純粹之陰也是乾坤各得其正陰陽清濁之不同故不可反也離者外明而内暗坎者外暗而内明是水火各得其正明暗升降之不同故不可反也大過者外陰而内陽陽内實所以能老也陽盛過陰所以當死也頤者外陽而内陰外動内凝所以能壽也虛明之極則長生矣是虛實各得其正長生老死之不同故不可反也中孚者外實而内虛二卦同心如鷄抱卵所以爲生也小過者外虛而内實二卦合頭少年過人所以夭也是形氣各得其正初生夭死之不同故不可反也此八卦之對意不可反者也反體者有五十六其義亦反也　邵岣嶁

上經首乾坤陰陽各分故終之以坎離亦陰陽之分也下經首咸恒陰陽交合故終之以既濟未濟亦陰陽之交合也惟其各分而否泰亦分惟其相合而豐旅亦交而合大畧上經多陽故剝者剝乎陽復者復乎陽下經多陰夬以陰而夬姤以陰而姤　章本清

繫辭云所居而安者易之序也序卦傳六十四卦相承遞此序是當安然從卦定後見出序未見當安尚

時不合坎以六坎在前致用已多不復能再取耳蓋
自此而上經之主卦全矣乾坤坎離上經之主卦也
兌巽震艮上經之客卦也兌巽震艮在上經之初皆
不能自爲卦必依于乾坤坎離而後成卦客依主也
至隨蠱二卦客自爲卦矣澤雷之隨風山之蠱兌巽
震艮四體全也兌巽震艮四體无所不合兌巽合坤
而爲臨觀艮震合離而爲噬嗑賁艮震又合坤而爲
剝復艮震又合乾而爲无妄大畜皆以四隅合四正
而上經之客卦以全其兌巽震艮四體止合乾坤離

不合坎者亦以六坎在前致用已多不能再取故兌
巽合二卦艮震合六卦兌巽少而艮震多者上經陽
爲主艮震宜多且以兌巽屬陰包八卦而在下經者
亦多也于是以坎離置于後而上經之主卦終焉頤
大過居于坎離之前者以此二卦爲兌巽艮震四卦
之合且頤假離大過似坎又以爲兌巽艮震之後坎
離二卦之前也夫前之乾合兌巽即後之乾合艮震
前之坤合艮震即後之坤合艮震何以知前則乾坤
四卦爲主本乾坤而言乎後則艮震四卦爲客本艮

震兌巽而言乎蓋艮震四卦爲上經之客者以有隨
蠱二卦可正也自小畜履以至謙豫八卦乾合女坤
合男之卦已完而隨蠱二卦特具兌巽艮震四體之
全以峙于其間客從此起厥後自以兌巽艮震四體
爲主而合之乾坤耳故知四正爲上經之主四隅爲
上經之客也

兌巽艮震下經之主卦也澤山之咸雷風之恒其兌
艮震巽四體于是艮震合乾而爲遯大壯焉離合坤
而爲晉明夷焉巽兌合離而爲家人睽焉震艮合坎

而爲蹇解焉至損益而兌震四體又全與咸恒應而
下經之主卦全矣其中特晉與明夷兩卦似非所合
然卽以見下經坤爲主而離用事似與上經六坎同
也兌巽包乾則爲夬姤兌巽包坤則爲萃升亦皆是
坎則爲困井兌巽包離則爲革鼎以四隅合四正也
其□□兌巽而不及震艮者何蓋□兌巽爲□經之主
猶乾坤爲上經之主其卦均其體敵自體而觀上經
乾坤之體十二坎八震艮七離六兌巽四乾坤乾尊
也下經兌巽之體十二離十艮震九坎八乾坤四兌

巽艮坎也乾坤居上經其體十二兌巽居下經其體
十二豈非兌巽與乾坤並乎緣是震艮本體二卦則
在革鼎後焉以震艮二卦領三女者爲漸歸妹豐旅
陽領陰也巽兌本體二卦則在困井後焉以巽兌二
卦領三男者爲渙節中孚小過陰領陽也震艮巽兌
必居于此者下經專言六卦之交成于損益諸卦交
義已盡此四卦應有位置當在乾坤之後故乾終于
夬姤坤終于萃升乾坤既盡而震艮兌巽不得不繫
于此矣說者以爲夬姤以後爲陰中之陰震艮巽兌

爲四卦本體本體屬靜爲陰而故繫之于陰中之陰
毋乃太鑿乎中孚小過所以居此者以孚過二卦具
有四體而全體之象中孚爲小過似坎又以爲兌
巽震艮之後既濟未濟爲坎也然後坎離而以既濟
未濟終焉合而言之乾坤居首十四卦之首六子居
六十四卦之終也分而論之則乾坤爲上經之首坎
離不交之體爲上經之尾坎離相交之用爲下經之
尾也
序卦傳自孔子然以歐陽永叔聰之繫辭皆爲[illegible]

易師所傳以純者全者與者歸孔子其反是者存之
而歸于不知何人之手亦无不可即其說眞出孔子
朱子亦言以爲是易之蘊非易之精也漢以後諸家
因緣其說穿鑿多端令人欲嘔其佳者爲仲達所引
周氏八門之說如天道人事相因相反等其八門其
无所處然此是類卦非序卦也上經爲天道下經爲
人事當晉魏時便有此說註云易三才必備錯綜天
人以効變化豈有天道人事偏于上下哉韓康伯已
知其非矣伊川先生上下篇義理路曲細而拘捉處

少的爲本作說者以不見本集疑之非也泰和蕭漢
中先生于元季泰定間著有考原一書專爲序卦而
作先序卦之所以分與卦之所以合乃彙次卦之所
以序其言主客上下陽陰各合之旨離連无詭是非
不謬一一皆有依據且方幅齒遇如錐刀截如印泥
盡中間雖亦有本之古人者而兼總條貫述作彬彬
可謂集易序之大成創諸儒之未有矣獨乾坤爲天
地之位大易之門並无重輕乾上十二下四[illegible]上[illegible]
十二下四又皆均一並无增損顧以上經爲陽

下經爲坤屬陰又强作陽之陰陰之陰以合老少之旨似屬可商夫震艮巽兌四卦自當安置于此乃謂卦體屬靜而歸于重陰之地旣巳非矣至末又以上下兩篇配之春夏秋冬不仍堯夫易詩春禮皇帝王伯剩說乎主盛客衰主交客來陽止巷亦以爲未妥此則皆愚之所未安也綿代熊南沙楊止菴鄧賜谷章本清來矣鮮諸君子雖各有張施要皆本于商上亦採其說備覽觀焉　白著

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

雜卦傳

韓康伯曰雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

孔仲達曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其于序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異于時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

胡雙湖曰雜卦自乾至困非但當上經三十卦實雜下經十二卦于其中咸至夬非但當下經三十四卦亦雜上經十二卦于其中雜中不雜必有至理又嘗觀雜卦以乾爲首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復爲純乾矣

龍廬陵曰按春秋　釋繫辭所謂屯固比入坤夕震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之爲經羽翼非創作也

熊南沙曰吳幼清曰錯揉其次依文王反對之偶而不仍其先後之序故爲雜其義以明六十四卦所生之爻然吳氏亦有不能用其說徧通之或通之而不暢頤其得者多文中子讀易至雜卦云旁行而不流守者可與存義矣於戲至哉俞氏自姤至乾爲義易自乾至未濟爲文易自乾至夬爲孔易尋其言亦非无見者

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

乾坤　李子曰剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣其交位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其爲中陰陽變化而太極之妙无不在焉于此益可見也若謂乾剛坤柔便有所偏則于二卦之象及二五之爻有不通者　臨川吳氏曰六十四卦乾坤爲純剛純柔之卦剛柔之畫自初起至上而極然後見乾爲純剛坤爲純柔故乾主上九坤主上六乾坤六陽六陰之卦上爲主夬剝五陽五陰之卦五爲主大壯觀四陽四陰之卦四爲主泰否三陽三陰之卦三爲主臨遯二陽二陰之卦二爲主復姤一陽一陰之卦初爲主此十二卦主爻與衛家同　乾上

上九坤主上六比樂師憂皆一陽統五陰之卦也

比師　余息齋曰在上而得衆故樂居下而任重故憂中天下而立定四海之民比之樂也鞠躬盡力死而後已成敗利鈍非所逆覩師之憂也　熊南沙曰比樂師憂皆一陽五陰之卦也比一陽在上爲顯比之主師一陽在下爲行險之主虞翻謂三失位輿尸故憂非也

臨觀　註以我臨物故曰與物來觀我故曰求　蔡清氏曰臨二陽臨四陰君子之臨小人也有推己惠下之意故爲與觀二陽爲衆陰所觀下之觀乎君子也有仰于上之象故爲求　或曰二卦互有與求之義謂二陽臨四陰爲與矣然自四陰從二陽言之則爲求四陰仰二陽爲求矣然自二陽從四陰言之則又爲與是各有與求之義也　章本清曰彖于臨則曰剛浸而長長則自下而上如澤上有地其居也一定而不易非在下職守之象乎彖于觀則曰大觀在上如風行地上其行也溥博而無方非在上巡狩之象乎　臨之[illegible]

以柔乘之則有甘臨之憂觀之剛在上可以柔乘之則有觀光之利

屯蒙　註屯利建候君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也雜而不知所定也求終其蒙則終得所定著定也　吳臨川曰屯蒙皆二陽之卦屯九五見于上卦二陰之中而爲主其下一陽則動于坎險之內而固守故曰不失其居蒙九二雜于下卦二陰之中而爲主其上一陽則止于坎險之外而光明故曰著　蔡清氏曰屯以初言謂初九陽動而又利居貞也蒙以二言謂九二陽混陰中昭然爲發蒙之主也

震艮　震是陽起于下則自下起而發用艮是陽止于上則自上斂而歸根或曰震動于下有奮發興起之意艮止于上有寧謐靜止之意

損益　熊南沙曰龔氏云損之終又益則損乃益之始益之終又損則益乃衰之始吳氏非之援李隱祚損泰初益上衰之始損否上益初盛之始其說近之但損泰三往上非泰初益否四益初非否上

升闇則曰始盛者終衰而益始衰者終盛而損亦
本清曰二卦雖有損益之分其實損所當損節所
所當爲特以上下殊其名義耳觀之爻辭或益之
十朋之龜弗克違益之六二即損之六五耶此
以柔居剛則曰元吉以柔居柔則曰貞吉吉損初
節宜酌損至上則弗損益之益初九大吉无咎至
上則莫益之或擊之節此便可以見損益大旨也
无妄大畜　蔡節齋曰剛健者雖畜當剛止之時故
能畜莫非災也无妄之災乃所謂災也　熊南沙
曰艮為上主而力足以畜大故亦時也吳氏必指
大壯之四往上者非也以乾行震而不利者爲下
主以上主爲時則下主者從矣是上下之分也
吳氏以爲九不處三而三失牛亦非也
章本清曰震動于天之下動以天也剛中而應大
享以正行天道也艮止于天之上畜以天也剛健
篤實輝光日新其德存天德也象傳一則曰天之
命一則曰應乎天同一天而震艮殊也
萃升　註來還也往上升故不還也　熊南沙曰

萃升皆四陰之卦萃一體爲上卦之主而三陰聚
于下升一陰爲下卦之主而三陰往于上李尚菴
升五不來之二吳氏謂萃以觀四往上升以臨三
來初亦鑿矣不來者主陰而言易以上爲往下爲
來也　章本清曰萃以剛升以柔似不可並也觀
卦辭一則曰利見大人一則曰用見大人象傳斯
皆曰剛中而應是萃升皆以陽剛爲尚也夫萃之
剛中亦在乎上而爲衆所萃升之剛中則在乎下
而勢亦必升故萃五升二皆爲大人之象

謙豫　註謙者不自重大　來矣鮮曰謙之六上即
豫之初六故二爻皆言鳴充見而巽伏也　熊南
沙曰虞氏以怠作怡曰豫樂祖考故怡項氏曰此
以怡時裁來叶爾怠亦未嘗不叶乎上去入之分
自沈約始贊易時固未分也陽在下卦自抑而爲
謙之主故輕陽在上卦自亢而爲豫之主故怠
章本清曰一陽處于坤順之中是以止則其禮卑
禮主減也所以謙也動則其樂和樂主盈也所以
豫也否則爲上六之鳴謙而志未得爲初六之鳴

豫而

噬嗑賁　噬去頑梗刑教也反敦質素禮教也或曰食色人所不免頤中有物故曰食賁尚質而不尚飾故曰无色　熊南沙曰噬嗑賁皆三陰三陽之卦噬嗑中陽在頤居下卦震動之上食也賁中陽文剛而光輝于艮賁之內无色也註无定色也吳氏謂噬嗑自否變賁自泰變皆謬說也色謂一色文則无一色矣　章本清曰卦辭噬嗑亨利用獄賁亨小利有攸往亦有別焉何也玩其卦畫在噬

嗑則下卦本坤分初柔以居五上卦本乾分中剛以居初故彖傳曰剛柔分在賁下體本乾一陰自上來文剛爲離上體本坤一陽分上文柔爲艮故彖傳曰柔來而文剛分剛上而文柔可見聖人係辭莫不因畫象剛柔以發明之而所利各有在矣至若兩卦九四九三雖同以一陽居卦爻之中然在噬嗑上卦則利艱貞吉在賁之下卦則永貞吉者又何也三本剛位固宜永正四則位柔非艱則不吉矣且用獄貴乎柔五曰貞厲无咎文明則貴

乎止上曰白賁无咎所以懼人嚴刑繁文之意又白可想矣

兌巽　註兌貴顯說巽貴卑退　兌悅外見和順之氣積中而發外巽入內伏深潛之思退藏而淵密

剝復　徐進齋曰剝爛則陽窮于上復反則陽生于下猶果之爛墜于下則可種而生矣

晉明夷　註誅傷也　郭白雲曰晉與明夷朝暮彖也故言明出地上明入地中　熊南沙曰孫奕示兒編誅當作昧明出地上爲晝明入地中爲昧得

反對之義關氏曰蒙昧者厥道求乎明明夷亦昧也非不明蓋傷之耳孫義取此

井困　項平菴曰井道上行故通困剛遇柔而爲所揜則不通矣　熊南沙曰巽之上爻主塞坎水之下流而坎水乃出在上蓋塞而後通者也

咸恒　感道隨時卽通故曰速嘗道萬世不易故曰久咸非訓速恒非訓久蓋咸必速恒必久也

渙節　吳臨川曰渙九二坎水在巽風之下爲風所散節九五坎水在兌澤之上爲澤所節止　項

平菴曰渙節正與井困相反井以木出水故居[illegible]
而能通渙則以水浮木故通之極而至于散也節
爲澤上之水故居通而能塞困爲澤下之水故塞
之極而至于困也
解蹇　吳臨川曰解九二坎陷在内震則出險而動
于外内陷已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險
而止于内外險方艱難也　章本清曰二卦皆以
坎陽中爻爲主然艮震二陽實操二卦之權焉是
故既有五剛正于外而往得中矣九三來反内喜

非艮之時止則止乎既有二剛上于内而來復得
中矣九四解拇朋孚非震之時行則行乎蹇解皆
吉有此也
睽家人　吳臨川曰睽六五在外爲主家人六二在
内爲主　像象曰睽外從睽上合其前二十卦家
人内從家人下合其二十卦此以[illegible][illegible]之自乾
至睽得二十卦自家人至夬得二十卦[illegible]二卦分
内外之界序先家人後睽雜先睽爲外家人爲内
外以乾坤並列爲主内以乾坤交合爲上故家人

後卽受之以否泰序泰先于否雜否先于泰孔子
雜卦精蘊全在反其類句
否泰　否大往小來泰小往大來故曰反其類　上
雜以損益主局故乾坤分而損益合下雜以否泰
主局故坎離分而否泰合　章本清曰否卽泰之
反而九五有命疇離祉卽在九三平陂往復之時
聖人係泰頤否之深意也
大壯遯　吳臨川曰大壯四陽進而消陰遯二陰進
而消陽慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲

其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其
退也聖人于五陽之夬亦不欲陽之輕進于一陰
之姤亦惟欲陰之不進蓋同此意也　熊南沙曰
大壯論以動而曰止非其象矣止蓋上之誤字也
大壯之勢陽上而不已遯則陽退諸家說悉牽會
卓　曰人之勇者能行而壯者能止蓋當陵夷
波遁之際而能壁立砥柱何等力量然此等人猶
藉氣魄屬把持也至于私意潛滋荏苒不能自持
而卓立一念劃然割斷尤非大力人不能雜卦大

壯勘一止字于序卦別出斬釘截鐵學問是孔子
之易或欲將止字改作上字淺矣
大有同人　項氏曰大有同人皆以離之中爻爲主
在上則人歸乎我是之謂衆在下則我同乎人是
之謂親隆山李氏曰離爲火火爲炎上上而趨乾
故曰同人親　章本清曰自泰以前坎之見于各
卦者凡六自否以後而離始見也離中之陰虛而
明也一陰居二而上下五陽皆欲同之故曰同人
一陰居五而上下五陽皆其所有故曰大有二卦

皆以離中一陰爲主特因二五異其象耳但離明
在二窮而在下其道明也故以類以辨而後可以
爲下野之亨離明在五達而在上其道行也故以
遏以揚而後可以順天時之應在同人則曰柔得
位得中而應乎乾在大有則曰柔得尊位大中而
上下應之觀彖傳之詞亦自有別所以離卦傳曰
大有衆也同人親也此皆卦位之象也
革鼎　項平菴曰革以火溶金故爲去故鼎以木巽
火故爲取新亦以離爲主也　吳幼清曰革六

離火在内爲兌澤燥渴尾閭沃焦之火去其澤之
故者也鼎六五離火在上而巽木生之燧改新傳
之火取其木火之新者也
小過中孚　吳臨川曰小過九四主也而爲六五所
過蘊陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而爲
九五所信蘊陽實能感陰虛能應也　章本清曰
震動于上如五上以陰承陽故上逆不宜上艮止
于下如初二以柔承剛故下順而宜下宜不宜亦
時之謂也

豐旅　註高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也親
寡故寄旅也　本義既明且盛其故多矣　項平
菴曰以多故對寡親則故非事故之故乃物之情
豐盛則故舊合羈旅則親戚離雷電皆至其黨不
亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎　熊南沙曰荀
本豐多故親絕句者非依京氏本故下有也字豐
以二四爲主二爲明之主而四爲動之主動乎明
中内文明則有所容爲多故旅以三五爲主三爲
止之主五爲明之主止乎明下外之明則有所察

故无徒

離坎　吳幼清曰離六五爲主火炎而上故上征而折上九之首坎九五爲主水潤而下故下北而納六四之約　項平菴曰乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人之首上而腹下也離女而在上坎男而在下者陰陽之精氣互藏其宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而爲氣則離中之陰也心之精降而爲液則坎中之陽也火陰物也而附于陽故炎上水陽物也而藏於陰故就下然

則日爲陰月爲陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神也月則陰矣而月中之精則陽之神也故曰離上而坎下也

小畜履　註不足以兼濟也王弼云履卦陽爻皆以不處其位爲吉也　關于明曰履而不處者其周公乎需而不進者其孔子乎　蔡清氏曰小畜以一陰而當衆陽之衝欲止之而不能止寡故也履以和悅而躡剛强之後欲自進而遂其進進則不處也亦有反對義此句難解故本義僅解云不處行進之義　二卦皆以柔爲主小畜柔得位但寡不能勝衆陽所以不能畜故曰寡履柔不得位惟以說體履虎尾進不至受傷故曰不處一則陰難制陽一則陰能隨陽　熊南沙曰小畜一陰畜藏于五陽之間所畜者寡少履行于二陽之上履者剛又不得正位非其所安故行去而不留處也

需訟　項平菴曰需訟皆主乾去止坎下而不進違坎去故不親　章本清曰二卦俱以坎之中實爲主需坎在上則爲孚爲光訟坎在下則爲窒爲惕

需乾在坎下則利涉大川訟乾在坎上則不利涉可見相待則胡越同舟以共濟而往有功相持則骨肉讐仇以傾陷而入于淵故曰需不進也訟不親也

大過　註陰陷陽爲正

夬姤　章本清曰夬四與上同體當羣陽上决之衝而五又比上故坐不安進不速矣姤三與初同體當羣陽下遇之衝而二已遇初亦坐不安進不速焉雖爻位顛倒義如一轍見陰之難處也但決之

貴和而壯于頄則凶遇之貴豫而姤其角則吝此則處陰柔之道也然亦不可謂陰宜盡无而孰一論之也大象一陰上于乾則爲澤上于天夬一陰下于乾則爲天下有風姤施祿者果如澤之决于上而天祿與共施命者果如風之遇乎下而文命誕敷用之得宜陰亦何可廢也噫施祿施命所以能施者皆有賴于乾剛故于夬則曰剛決[illegible]長乃終于姤則曰柔遇剛曰剛遇中正[illegible]足以統陰也但其實夬遇名義則皆以陰爲卦主[illegible]

何也夬之上有凶矣三應之亦曰有凶姤之初見凶矣四應之亦曰起凶在彖則曰不可與長聖人之重陽防陰也如是夫

頤　吳臨川曰頤上九爲主而下養五三以上養下所以爲正也

漸歸妹　章本淸曰震艮後繼以漸歸妹震[illegible]自相反而漸則艮下于巽歸妹則震上于[illegible]下于巽三以陽居陽四以陰居陰陰陽各得其[illegible]故卦辭漸女歸吉利貞彖傳亦謂進得位剛得中也震上于兌三以陰居陽四以陽居陰陰陽居不得位故卦辭歸妹貞凶无攸利彖傳亦謂位不當柔乘剛也夫二五中爻位亦不同可見三四反覆之間而二卦之吉凶倚焉且卦以下爲主雖漸曰女歸實以艮男在下故歸以漸也歸妹主兌則所歸繇乎妹矣又以卦德觀之止而巽者進之以正說以動者合之以說所以易有取于漸而深戒大歸妹者无非定陰陽之大義而動止各有道也

既濟歸妹　蔡節齋曰六位皆當故定　胡雙湖曰

女未嫁之稱旣嫁爲歸則女之終矣

未濟夬　馮奇之曰始言乾剛坤柔矣此逢以剛决柔終焉復其始也夬决則乾矣以明六十四卦之本于乾也

間大過以下八卦獨不反對何也曰正以明其爲雜而盡序卦之變也象莫凶于大過然頤者有可遇之理以漸養正自可登濟若歸妹則未濟而終窮矣窮極必反夬決盡還乾終而復始也

大過以下朱子謂不反對今以韻讀之似非誤未詳

其義蔡氏以例改正今具于後
大過顛也　頤養正也　顛與正相反對
既濟定也　六卦之位各得其正也
未濟男之窮也　窮則不定
歸妹女之終也　漸女歸待男行也
女之終婦之始亦顛相對
姤遇也柔遇剛也
夬決也剛決柔也君子道長小人道消也
一柔過五剛陰長而陽將消五剛決一柔陽盛而

陰將盡
大過頤者震艮巽兌之正也長男少男長女少女歸
妹漸者震艮巽兌之交也長男少女少女長男未濟
坎離之正也中男中女既濟坎離之交也中女中男
姤坤消乾也夬乾消坤也父母此八卦者正其八純
卦之象故聚見于末章以明八卦消長之義也聖人
作易發人以撥亂反正之法是故原其亂之始生于
姤而極其勢之上窮于夬以示微之當防盛之不足
畏自夬而乾有終而復始之義也　潘春華

易傳改云頤養正也大過顛也姤遇也柔遇剛也夬
決也剛決柔也君子道長小人道寡也漸女歸待男
行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也以爲
相從之次用反之義洪邁隨筆大以爲然然亦時有
顛者矣　蘇子瞻
又曰未濟[illegible]以爲无窮也以雜卦觀之六十四卦皆
以兩相從非覆則變也變者八乾坤也頤大過也坎
離也中孚小過也覆變者八泰否也隨蠱也漸歸妹
也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從

不得已而從變也何爲其不得已也變者八皆不可
覆者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有二變
者八覆變者八覆者四十八此數也而有三然則六
十四卦之序果何義也一曰理二曰數三五者无不
可此其所以爲易也步歷而歷協吹律而律應考之
人事而人事契焉乎天理而行无往而不相值也且
非獨此五者而已將世之所有莫不咸在是故從孔
子之言則既有二說矣曰物不可終過故受之以坎
坎者陷也陷必有所麗故受之以離又曰有男女然

後有夫婦其爲男女則所謂陷與麗者不取也自是以往吾豈敢一之哉　蘇子瞻

易終于雜卦而交易變易之義愈可見矣每一卦反覆爲兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦于其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦于其中此交易之義也或曰此偶然爾愚曰非偶然也皆理之自然也坎離交之中者本居上經三十卦內今附于下三十四卦震艮巽兌交之偏者本居下經三十四卦內今附于上三十卦至若无反對者上經六卦下經二卦今附于上者二卦附于下者六卦皆交易之義也十二月卦氣除乾坤外上經泰否臨觀剝復陰之多于陽者十二下經遯壯姤夬陽之多于陰者十二今雜卦移否泰于三十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫今附于上者二十四畫附于下者三十六畫愈見其交易之妙爾若合六十四卦論之上經三十卦陰爻之多于陽者八下經三十四卦陽爻之多于陰者亦八今則附于三十卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多于陽者三十六附于三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽之多于陰者亦三十六以反對論上經陰之多于陽者四下經陽之多于陰者亦四今則附于上者陽爻三十九陰爻五十七而陰爻多于陽者十八附于下者陽爻六十九陰爻五十一而陽之多于陰者亦十八或三十六或十八互爲多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宮之妙愈可見矣是豈聖人之心思智慮之所爲哉愚固曰伏羲之畫文王周公孔子之言皆天也本義謂自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義愚切以爲雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則于右取姤大過未濟漸四卦于左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣是雖所取不能无雜蓋此謂雜卦而互體又其最雜者也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十

四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每每相雜至若君子之爲剛小人之爲柔決不可使相雜也雜卦之末特分別君子小人之道言也聖人贊化育扶世變之意微矣始于乾終于夬或曰夬之一陰決盡則爲乾也以皇極經世考之乾巳會之終堯舜雍熙之世也十二萬九千六百年安得嘗如白夬而所値堯舜之世哉嗚乎任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成即此所謂夬之決也後之涖天下者亦法堯舜

而已矣　胡雲峰

雜卦者孔子釋六十四卦名義而前後雜揉不依上下經次序之舊也然乾坤居首而咸恒亦居三十卦之後則雜之中又有不雜者存焉按隨經籍志云秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之今韓康伯注本以說卦三篇分出序卦雜卦則序卦雜卦之名蓋始于康伯又按史記云孔子晚而喜易序彖係象說卦文言而不及序卦雜卦則漢初猶以序卦雜卦總名之曰說卦也朱漢上曰三易之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也聖人猶慮後世不知二易之變故于雜卦雜揉衆卦錯綜其義以示變易之无窮以愚觀之先天圖始乾而終坤此伏羲之易也周易始乾而終未濟此文王之易也雜卦始乾而終夬茲非孔子之易歟夫夬之爲卦五陽而一陰比乾之純只爭一畫若決去在上一陰卽爲純乾今置夬于雜卦之終聖人之意可見矣蓋易道貴乎變通則不窮夬而又乾則生意周流不息是故雜卦不終之于他卦而終之于

夬也始而乾終而夬亦猶六十四卦始于乾終于未濟皆此意也雜卦之作大槩兩兩相對而其義則各各相反如乾剛則坤柔比樂則師憂餘卦皆然至于大過則有不然者故鄭玄云自大過以下卦旨不協似錯亂失正常疑改耳東坡始改之朱子亦以爲當節齋又改之今依蔡氏本　俞玉潤

雜卦傳一章可與神也者妙萬物一章參看夫子解先後天圖都依羲文二聖人之旨發明到神也者一章去乾坤而言六子其所稱六子雖依後天之序卻

借先天之象不甚泥羲文王二圖說且不曰天地與帝而特標其尊曰神此夫子之圖說也雜卦傳作于序卦之後雖本文王之序而雜之其實與文王之序不同亦是夫子自家次序六十四卦其間有個至理非但取個錯綜反對之義序卦上經自乾至離三十卦而首乾坤雜卦自乾剛至困相遇亦三十卦而首乾坤序卦下經自咸至未濟三十四卦而首咸恒雜卦自咸速至夬決亦三十四卦而首咸恒但序卦巽兌離于上經雜卦列之于下經序卦震艮巽兌于

下經雜卦列之于上經序卦上經終坎離雜卦終井困序卦下經終既濟未濟雜卦終夬而又取下經蠱艮損益等十二卦移寘之上經之中取上經否泰大有同人等十二卦移寘之下經之中文王之所前者後之所後者前之把其一定之序紛紛更寘一番夫子雖自名之曰雜却亦有一定不可易之序今按而觀之上經三十卦之雜只大畜无妄爲山天與天雷之卦其餘皆六子而重坤下經三十卦之雜只否泰爲天地與地天之卦其餘皆六子而重乾背爲之說

曰上三十卦雜而首乾坤者天地之道也而終之以困者柔揜剛也下三十四卦雜而首咸恒者夫婦之道也而終之以夬者剛決柔也震艮巽兌于上經者本乾剛坤柔而言也震艮得乾爲剛巽兌得坤爲柔主剛柔之分不主其交也此天地定位之說也巽坎離于下經者本咸恒男下女而言也離爲女而能上坎爲男而能下主剛柔之交不主其分也此山澤通氣之說也總天地間不外個剛柔就是男女夫婦亦是個剛柔其在君子爲剛小人爲柔勝負消

長之間乃世道損益否泰之一大機憂樂所關非細故也據此六十卦之相雜畢竟不能外個剛柔憂樂困以柔揜剛雖君子或能不失其所亨然小人道長其傷必多此乾坤之閉而天下國家之憂也夬以剛決柔則爲純乾矣君子之道長小人之所憂此乾坤之通而天下國家之樂也雜卦于乾坤後即次師比言憂言樂而終之曰剛決柔也小人道憂此憂字與上憂樂字相應小人言憂則君子之樂可知嗚呼微哉　李光縉氏

錯二卦相對待也綜二卦交互也雜卦舊但以反對
言並无錯綜之說至梁山來氏始發之來氏因文王
序六十四卦只乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相
錯其餘五十六卦俱是綜蓋伏羲圓圖乾坤坎離四
正之卦本相錯四隅之卦兌錯艮震錯巽故大過頤
小過中孚所以相錯也綜者因二卦同體文王相綜
為一卦後言綜者倣此凡綜卦有四正綜四[illegible]
樂師憂大有衆同人親之類也四隅之卦艮與兌綜
皆一陽二陰之卦艮可以言震震可以言艮兌[illegible]

綜皆二陽一陰之卦兌可以言巽巽可以言兌如隨
蠱咸恒之類是也有以正綜隅隅綜正者如臨觀屯
蒙之類是也前儒不知乎此所[illegible]言象失其傳而不
知象即藏于錯綜之中因不細研[illegible]　來[illegible]

問剛易莫大于卦之所序序卦莫大于反對命之矣
序卦雜卦傳[illegible]若已沽然說者[illegible]易之組已也非
其[illegible]其為九師之所衍也詳于曰惡何[illegible]
[illegible]緼即先九師之傳也何敢廢其有以[illegible]其[illegible]

卦序有為序固也之傳也即名言之所次庚繹之而
時之至動不亂者躍如動焉何可厭也卦反對有旨
因也之傳也即反對之所陳錯列之而物之至賾不
厭者秩其倫焉何可辭也是精之所緼也是故天道
不居勝反盈虛否泰剝復損益乘除人[illegible]
推遷遯壯蹇解升困連翩命峻[illegible]
可禦去何可為无定勢无常形[illegible]退往復一不可為
經而卒莫之能違也是序卦之義也性術之變剛柔
樂憂盛衰見伏感遇相細食色性也內外上下位也

晝誅難緩時也去故取新不進不親遇也時乎災乎
无故乎有飾乎顛乎正乎日構乎日鬬乎糾戾而不
可勝說者无已離乎而卒不過乎物也是雜卦之物
也文中子讀而歎之曰大哉乎時之相生也達者可
與幾矣至哉乎旁行而不流也守者可與存義矣可
謂繼志矣　鄧聘君

雜卦傳于交易之序錯然而反對不易也六子更置
而乾坤不易也繇乾坤之井困為卦者亦三十四繇
咸恒之夬為卦者亦三十經分上下上首乾坤下首

咸恒者不易也猗何精也上經主陽一陽五陰之卦隸乾坤後有六○師比謙豫剝復○下經主陰一陰五陽之卦隸咸恒後者亦六○夬有同人小畜履姤夬○貴其一也一貴其均也又何精也二陽四陰之卦隸乾坤後者十○臨觀屯蒙震艮萃升晉明夷○隸咸恒後者五○蹇解小過頤坎○二陰四陽之卦隸咸恒後者十有一○家人睽大壯遯革鼎中孚離需訟大過○隸乾坤後者四○大畜无妄兌巽○貴其主也陽上陰下而終貴其均也又何精也卦隸乾

坤咸恒後一陽五陰一陰五陽之卦各六矣自上經者十自下經者惟夬姤易之道尊一而夬姤重微也故經從終焉二陽四陰之卦隸乾坤後者十而在上經者四在下經者六也隸咸恒後者五而在上經者二在下經者乃三也二陰四陽之卦隸乾坤後者四而在上經者二在下經者亦二隸咸恒後者十有一而在上經者四在下經乃七也上陽下陰貴其均奇偶貴其主互根也又何精也矧卦畫交易變易進退離合正反旋復神不可知亦不可爲又有如昔賢所

嘗推者乎且也上首乾坤而下終夬姤乾剛也姤柔遇剛也女壯用取乎即柔道牽而漸之乎坤坤柔也夬剛決柔也健說決和乎即柔道盡而復之乎乾于以明精之精者天也人不可有萌而豫防必慎一之一者天也人不可或雜而察隱必盡則憂悔吝之介而復无咎之震也先天圓圖乾位乎上夬若姤夾以輔而正位焉不其深乎是傳也即文易卦三十六爲六十四更置之雜矣而上陽下陰先陽後陰微陽首陰始陽終陰如環相尋歸復之純陽純陰也雜而未

始有雜也引伸觸類焉殆可配三易而四矣

鄧聘君

像象曰雜卦乾坤咸剝後比師坤坎合晉明夷坤離合爲第一局至大有同人乾離合爲第二局至需訟乾坎合爲第三局大過至夬爲第四局又自乾至睽二十卦爲外反爲家人至夬二十卦爲內外坤與坎離爲合局內乾與坎離爲合局乾坤以坎離爲中坎離以乾坤爲正外坤內乾欲天下之嘗泰始乾終夬欲天下盡人爲君子无一不上達天德全體乾道而

免未濟之窮也

像象曰睽外從睽上合共計二十卦家人內從家人下合共二十卦此以覆卦論之自乾至睽得二十卦自家人至夬得二十卦故二卦分內外之界序先家人後睽雜先睽爲外後家人爲內外以乾坤、並立爲主內以乾坤交合爲主故家人後即受之以否泰序泰先于否雜否先于泰孔子雜卦特蘊在全反其類句　錢一本氏

孔子雜卦續經錄乾坤至井困似上篇之三十錄咸恒至夬似下篇之三十四六子更置而乾坤定位不易也坎離既未濟更置而乾坤咸恒三極之道不易也困終上篇以濟[illegible]井終下篇以繼道是孔子之易也然而正對者六反對者二十五大過以下不對者八其義何居夫易之道扶陽而已矣文王之易萃升以後十有八卦无坤也孔子之易否泰以後二十四卦无坤也大過以下六子承乾而以夬終焉惟陽爲奇零而陽道嘗伸生生之易神矣嘗觀先天圓圖自復之乾陽畫百十有二陰畫八十自姤之坤陰畫百十有二陽畫八十除乾坤坎離則周天之數也乘乾坤坎離則歸奇之閏也觀三十六宮圖自乾之離陽畫五十二陰畫五十六自咸之未濟陰畫五十二陽畫五十六合之而得二百一十有六是乾策也太陽之策三十六乘而積之應得二百一十有六耳若夫雜卦反對自乾至困陽畫三十有八陰畫五十有八合十六卦爲上篇陰陽九十六畫也自咸至夬陽畫八十有一陰畫五十有七合二十三卦爲下篇陰陽一百三十八畫也積二百三十四也分陰分陽共爲陽也百十有九其爲陰也百十有五也大過以下陰畫二計陽畫二十有八總之陽饒而陰乏陽濟而陰行陽勝陰而陰不勝陽以人事補造化以通變扶大道是洛書之義而後天之易也斯圖也八卦成列而不齊六爻相雜而不奸奇偶有序而不惑陰陽參和而不偏其數六于六也可以定歲其歸奇于三也可以配閏其于洛書之全數也損其六其于先後天之卦畫也損其九損益趨時盈虛合道此大易所以生生而王道所以嘗存也孔子之易與羲文並傳可也

樊艮樞氏

卦爻亦有取于反對之義者如龍戰于野指對卦之乾也如至于八月有凶指反卦之觀也如不遠復郎反卦剝之上爻是也如係于金柅郎反卦夬之上爻是也此類頗多不可不察　章本清氏

胡仲虎云天地間剛柔每每相雜至若君子之爲剛小人之爲柔決不可使相雜也雜卦之末特分別君子小人道言之聖人賛化育扶世變之意微矣樊尚默云夬終于男窮之後盖五剛決一柔而乾剛正人道立君子樂小人憂男其不終窮矣乎子華子曰上決而晟天下決而成地決之時用大矣哉孔子誅少正卯却萊兵墮三都皆夬道也雜卦聖人之夬書也春秋聖人之易用也是皆經世之志豈曰旁行不流乎哉李子思云天下之事不至于決則不通故雜卦之次序與十三卦之制器尚象皆終于夬胡庭芳云雜卦以乾爲首不終之以他卦而必終之以夬者盖夬以五陽決一陰決去一陰則復爲純乾矣俞玉吾云易貴變變則不窮夬復爲乾周流不息郎六十四卦終以未濟亦此意也愚按傳既以雜卦名直是聖人見得易理无窮信手拈來无之非是若使有段落可求有象數可測便不謂之雜矣諸家說到此處大段費盡心力却祇是弄精魂也若其頗爾近似者有二說焉或以上下經之數分之其說本于胡仲虎謂易終于雜卦而交易變易之義愈可見矣自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦于其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦于其中此變易之義也坎離交之中者本居上經三十卦內今附于下三十四卦震艮巽兌交之偏者本居下經三十四卦內今附于上三十卦至若无反對者上經六卦下經二卦今附于上者二卦附于下者六卦皆交易之義也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣或依八純卦分之第一節乾剛坤柔提綱自比至蒙皆義之有協于剛柔者第二節震起艮止提綱自損至賁皆義之有協于起止者第三節兌見巽伏提綱自隨

至旅皆義之有協于見伏者第四節離上坎下提綱自小畜至夬皆義之有協于上下者之二説者其大段非不犁然可觀然欲一一而求其合則必有為之辭者矣若其配對繫項大義无闕附會支離正經斷謬是果有當于斷人之心否乎愚无取焉竊謂易之微言妙道只在陰陽對列相乘相錯相生相克之間卽終身味之不盡矣故爲含玄珠而抱赤櫝也

何玄子

易學卷之

易學

圖目

日月爲易圖

河圖古圖

洛書古圖

陳希夷易龍圖

別傳古河圖圖

河圖今圖

洛書今圖

河圖位數五行圖

洛書位數五行圖

河圖生尅圖

洛書生尅圖

河圖五與十及十五圖

河圖五倍圖

河圖太少互乘圖

河圖加一倍法圖

洛書前後分合圖

先天六十四卦次序圖
先天六十四卦方圓圖
先天八卦合河圖數圖
先天八卦合洛書數圖
先天六十四卦方圓圖
伏羲圓圖相錯圖
先天八卦重爲六十四卦圓圖
先天六十四卦外循環内變通圖
六十四卦圓倍乘圖

六十四卦方因重圖
先天八卦月窟天根圖
先天六十四卦月窟天根圖
先天則河圖生數圖
先天則河圖方位圖
邵子天地四象圖
朱子天地四象圖
邵子八卦兩儀圖
今先天八卦兩儀圖

先天互體圖
包體圖
兼體圖
先天後天合一圖
先後中天總圖
卦氣直日圖
八卦納甲圖
渾天六位圖
卦分律呂圖

八卦司化圖
先後天仰觀天文圖
先後天俯察地理圖
六卦生六十四卦圖
八卦推六十四卦圖
皆亡卦八方圓圖
周子太極圖
邵子皇極經世圖
皇極經世先天數圖

揚子太玄準易圖

關子明擬玄洞極經圖

元包卦爻圖

洪範合洛書圖

夏易連山圖

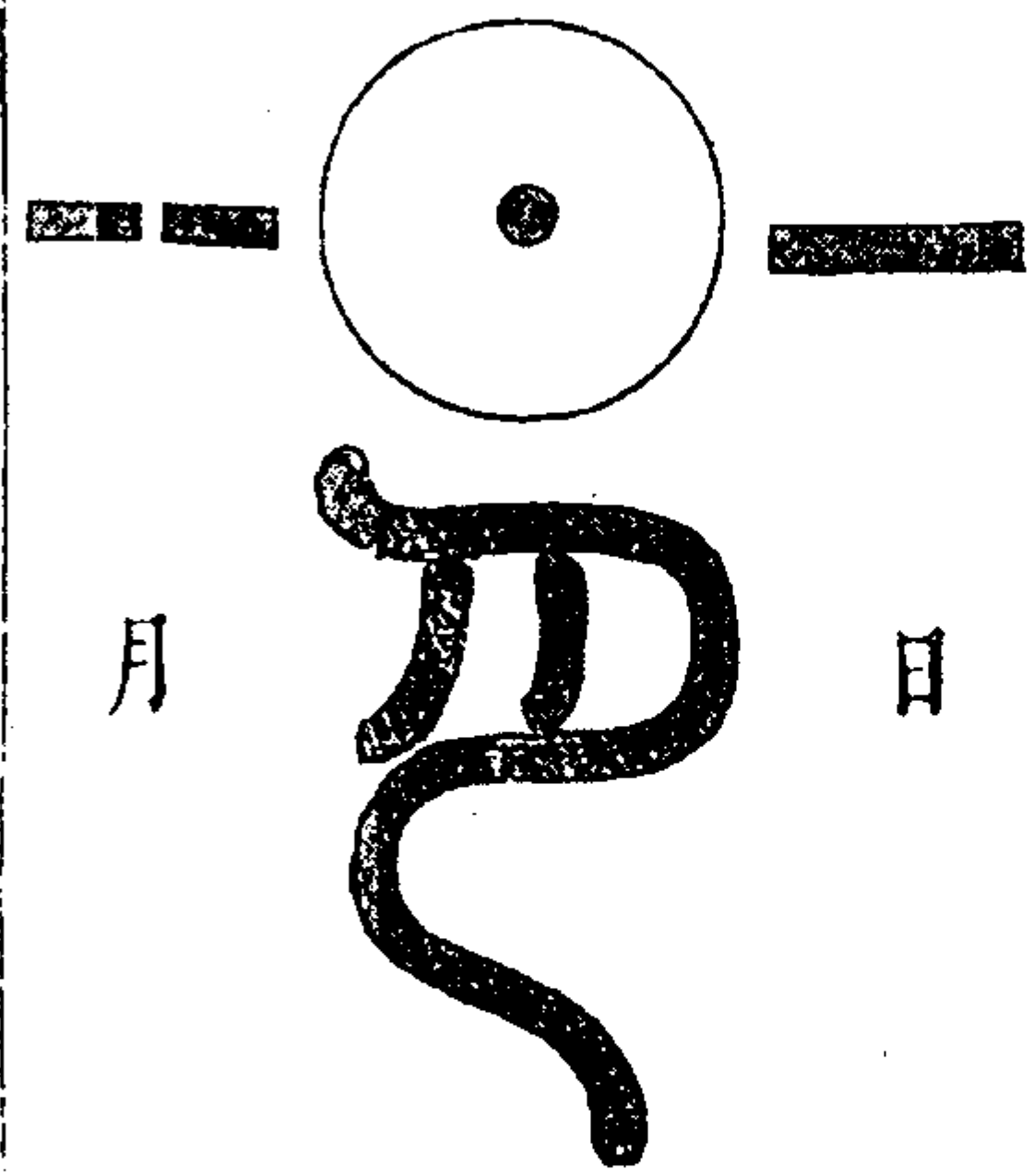
商易歸藏圖

易學

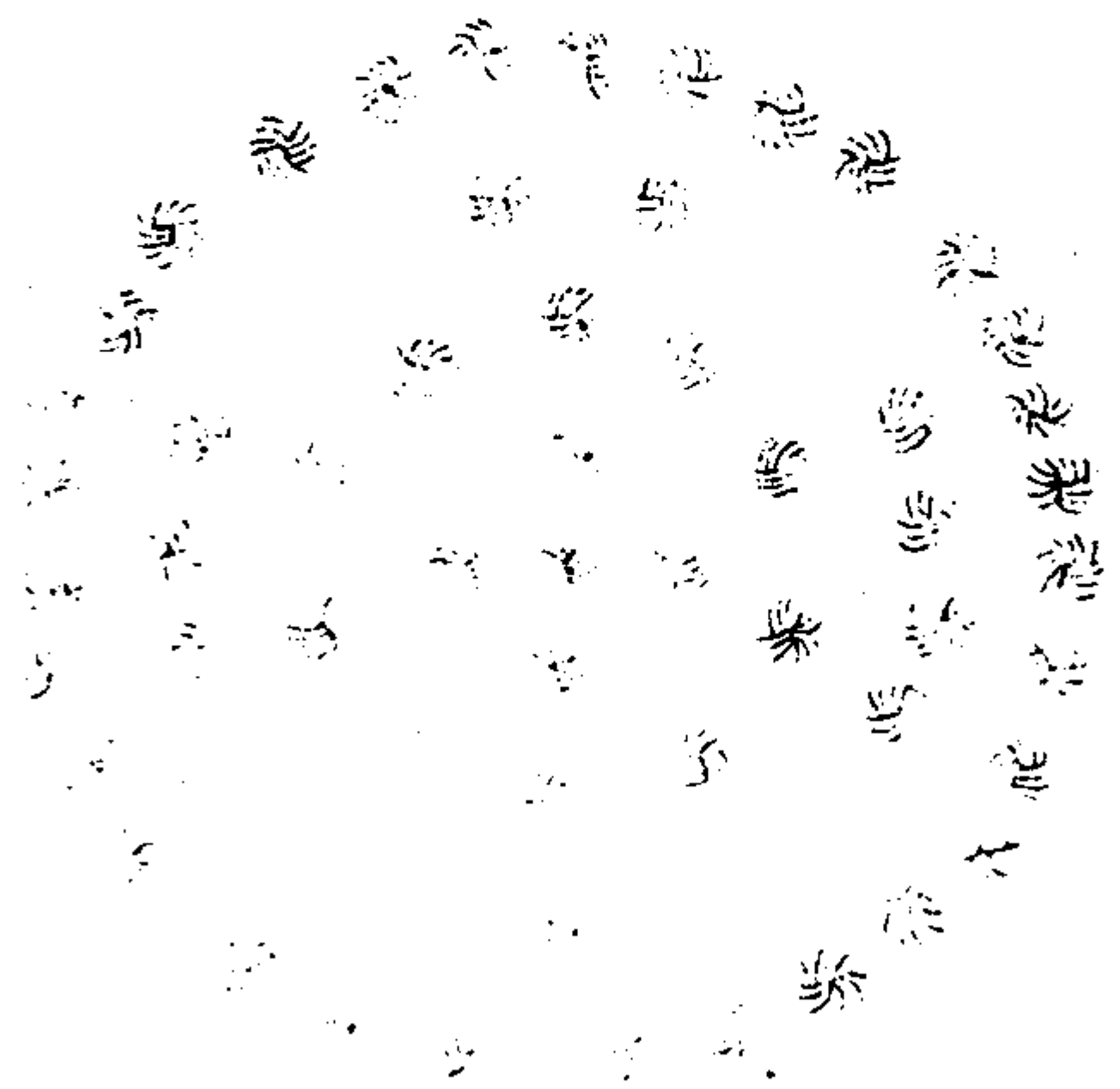
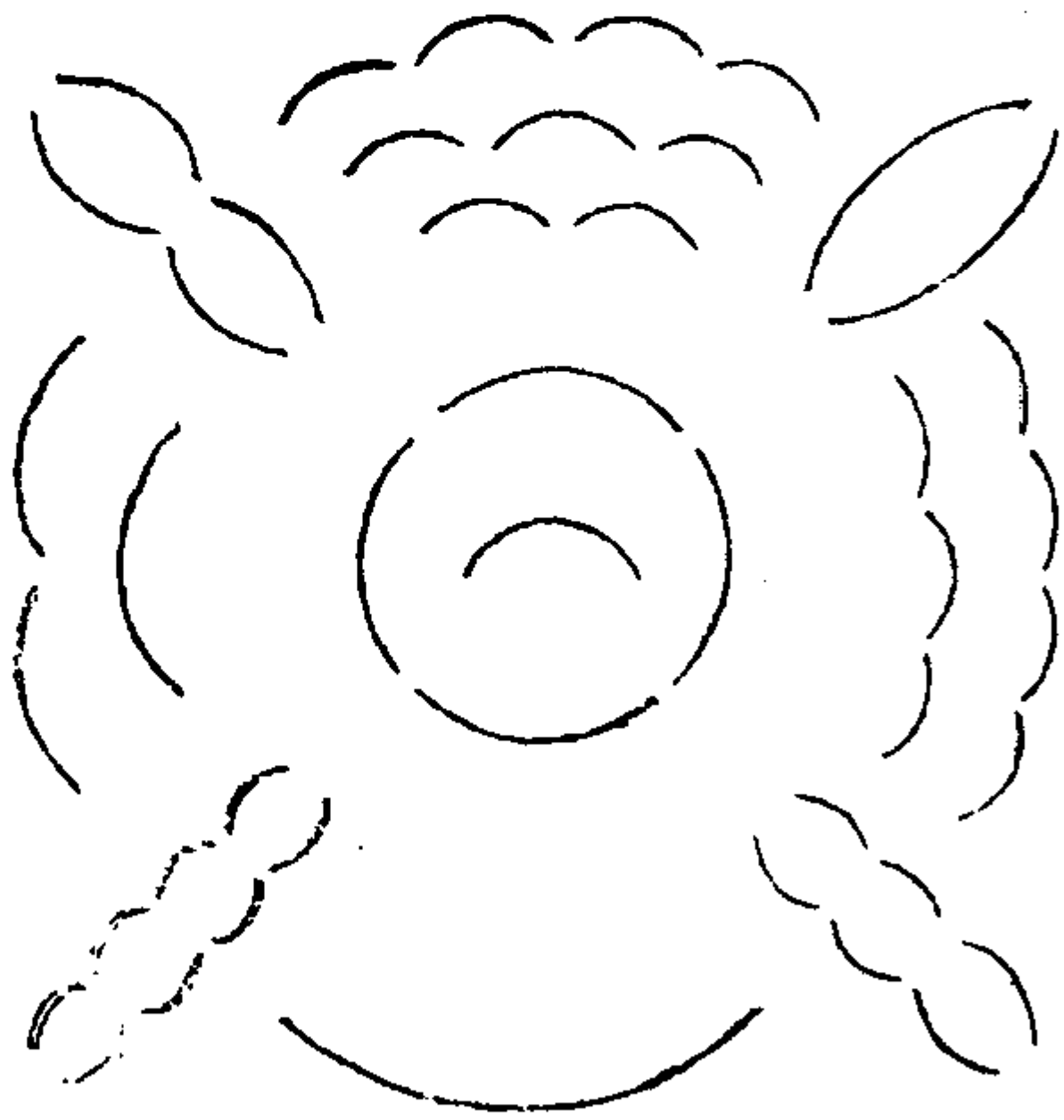
日月爲易圖

武林卓爾康去病父輯著

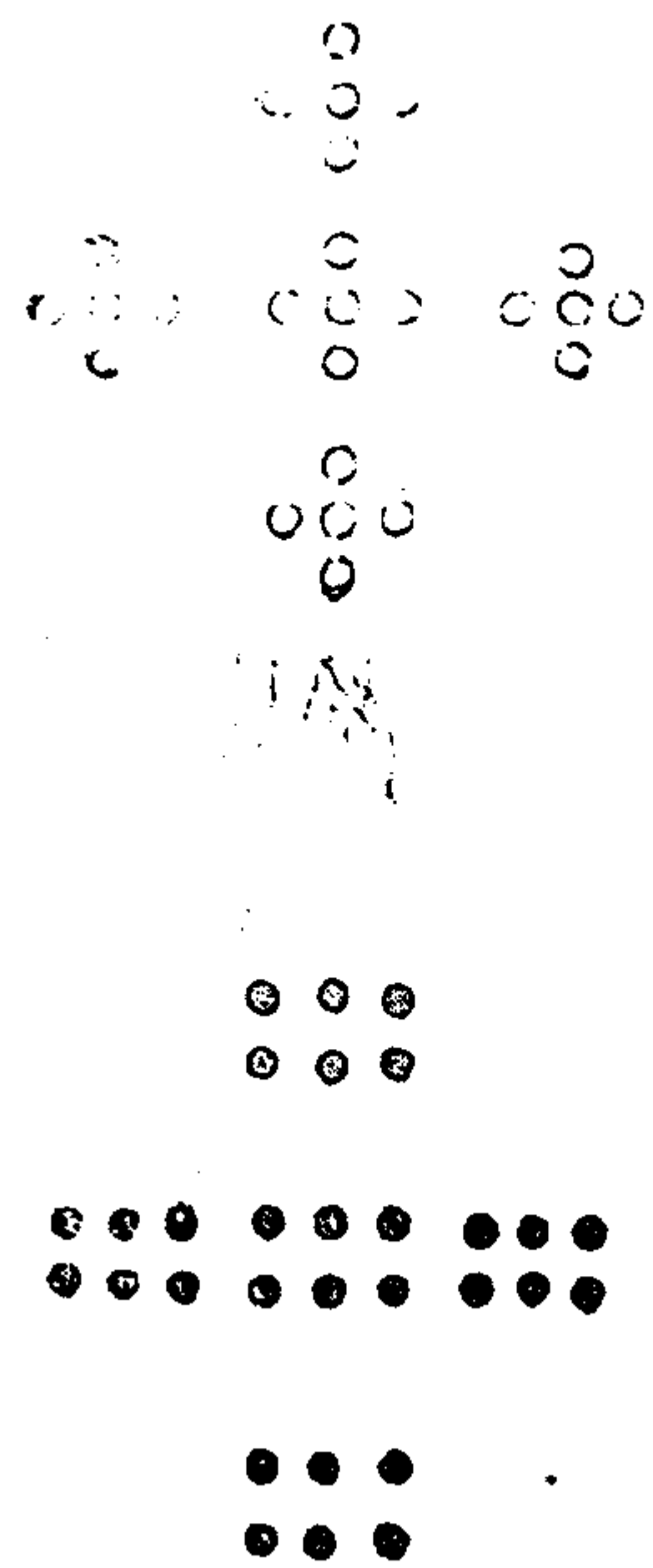
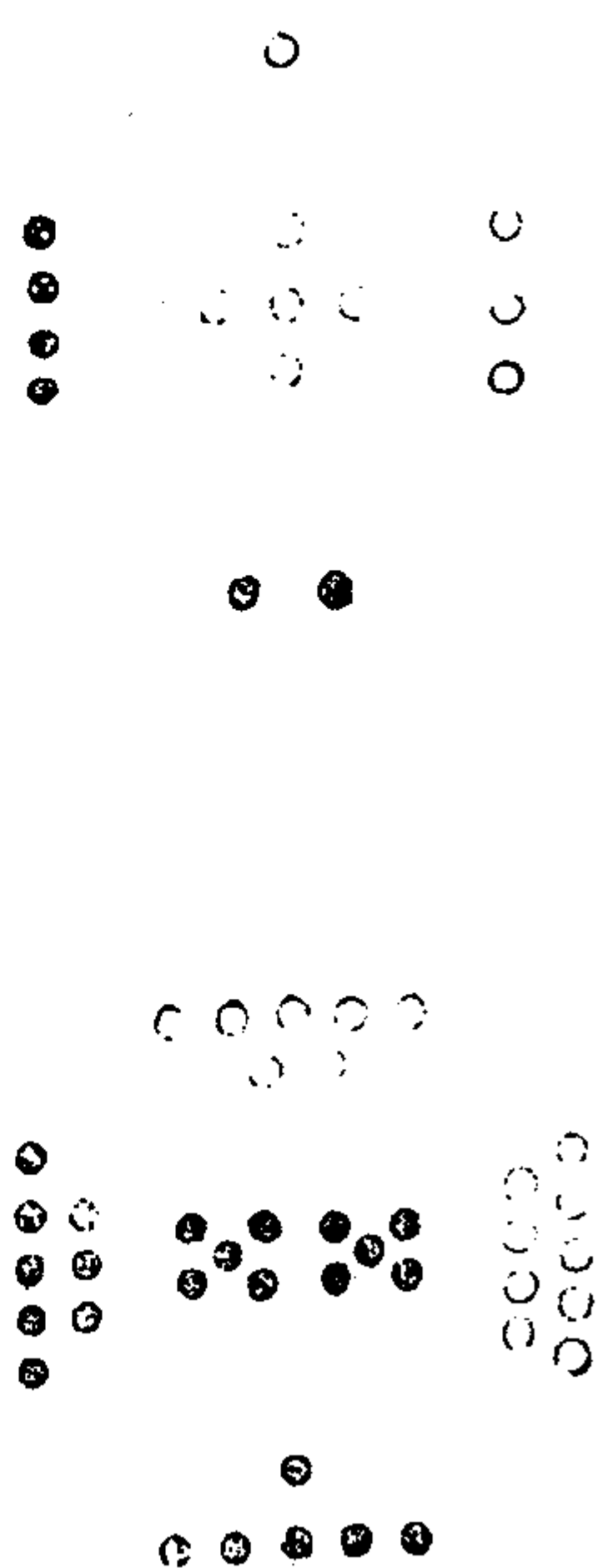
日　　月

日　　月


易從日從月一日也一月也天下之理一奇一耦盡矣此外無餘易也天文地理人事物類以至性命之微變化之妙凡否泰損益剛柔得喪出處語默皆有對故是故易設一長畫一短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道此也　鄭子厚

河圖古圖

洛書古圖


易大傳曰河出圖洛出書聖人則之史稱太昊之世天應以鳥獸文章地應以河圖洛書論語稱河不出圖春秋緯曰河以通天出天苞洛以流地出地符蓋河通於天龍馬負圖以出於河其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中周禮庾人馬八尺以上為龍洛中於地神龜負書以出於洛其位戴九履一左三右七二四為肩六八為足龜人天龜曰靈屬也邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫地分州之法其放於此乎圖出馬背旋毛文故圓曰圖書出龜背拆甲文故長曰書　鄧元錫氏

陳希夷易龍圖


序曰龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先今存已合之位或疑之況更陳其未合之數耶然則何以知之答曰於仲尼三陳九卦之義探其旨所以知之也況夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累累然如絲之縷也且夫龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫

三五九外包十五盡天三三天五天九幷五十之用後形一六无位〇上位去一下位去六〇又顯二十四之爲用也玆所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位〇言四方中央也〇皆明五之用也〇上位形五下位形六〇十分而爲六〇五位六五二十數也〇形地之象焉〇坤用六也〇六分而幾四象〇成七九八六之象也〇地六不配〇謂中央六也一分在南邊六幾少陽七二分在東邊六幾少陰八三分在西邊六幾老陽九惟在北邊

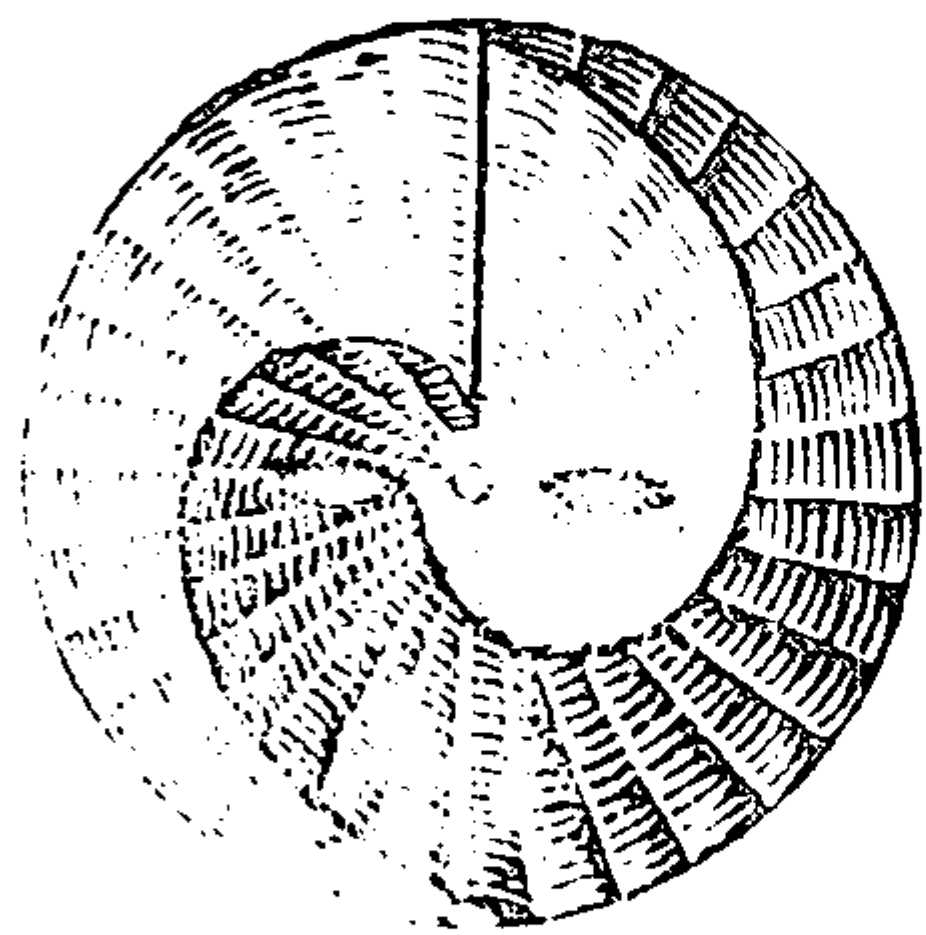
六便成老陰數更無外數添也所謂不配也〇在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四〇上位中心去其一見二十四下位中心去其六亦見二十四以一歲三百六旬周於二十四烝也故陰陽進退皆用二十四〇後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之本〇一六上下覆載之中進四十九數爲造化之用也〇天三幹地二地四爲之用〇此更明九六之義謂天三統地二地四幾九爲乾元之用也凡幹五行幾數四十

是謂大衍之數五十其用四十有九也〇三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽〇成八卦者三位也謂一三五之三位二與四只兩位兩位則不成卦體是无中正不爲用也又二與四在陽則爲孤陰四二是也在陰則爲寡陽七九是也三皆不處之若避之也〇大矣哉龍圖之變岐分萬途今畧述其梗概焉

上位天數也天數中於五分為五位五五二十有五積一三五七九亦得二十五焉五位縱横見三縱横九五三位縱横見九縱横見十五序言中貫三五九外包之十五者此也下位地數之地數中於六亦分為五位五六凡三十積二四六八十亦得三十焉序言十分而為六形地之象者此也

右龍圖天地未合之數

而其成之位則一六二七三八四九陰陽各相配合即卿子朱子所述之圖也五之一居而北二居東南三居東北四居西南則剛柔相錯乃分先錯震之四交一居西南二居東北一居西北四居東南則右陽左陰而乾坤成列合見上交而成後天八卦類成之位也所特則一傳于南天大傳所謂參伍以變錯綜其數者韵云河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏此其義也

別傳古河圖圖


陰陽旋結而成圖其中心一點空白太極也左轉之白文右轉之黑文兩儀也白文始於北少陽也而盛於南太陽也黑文始於南少陰也而盛於北太陰也四象也南上半圖皆白者是三陽之乾也北下半圖皆黑者是三陰之坤也〇三分白三分黑皆猶言全白全黑約其分數有三也故下六卦東北言一白二黑言二白一黑皆不出乎三分也此依三畫卦而準之者也〇東南一黑二白是一陰二陽之兌也東二白夾黑是陽開陰之離也東北

二黑一白是二陰一陽之震也西南二白一黑是二陽一陰之巽也西二黑夾白是陰間陽之坎也西北一白二黑是一陽二陰之艮也此八卦也黑文一線直上縱於陽中白文一線直下縱於陰中左白横目其文交交則屬陰右黑横目其文空空則屬陽皆以明陽中有陰陰中有陽也南純白之乾而中線縱以黑陽間以陰乾變離也北純黑之坤而中線縱以白陰間以陽坤變坎也乾坤合而坎離得用也東二白夾黑之離而黑中横目則空而仍白者仍屬乎陽三白屬乾者復乾也西二黑夾白之坎而白中横目則交而黑黑者仍屬乎陰三[illegible]屬坤坎復坤也坎離嬗而復位乾坤也總以見陰陽固互分得不得斯爲太極也外別黑白[illegible]分[illegible]以表八卦之方位中互黑白而經緯以明二[illegible]之交結太極一圖表裏稱[illegible]矣　周光德氏

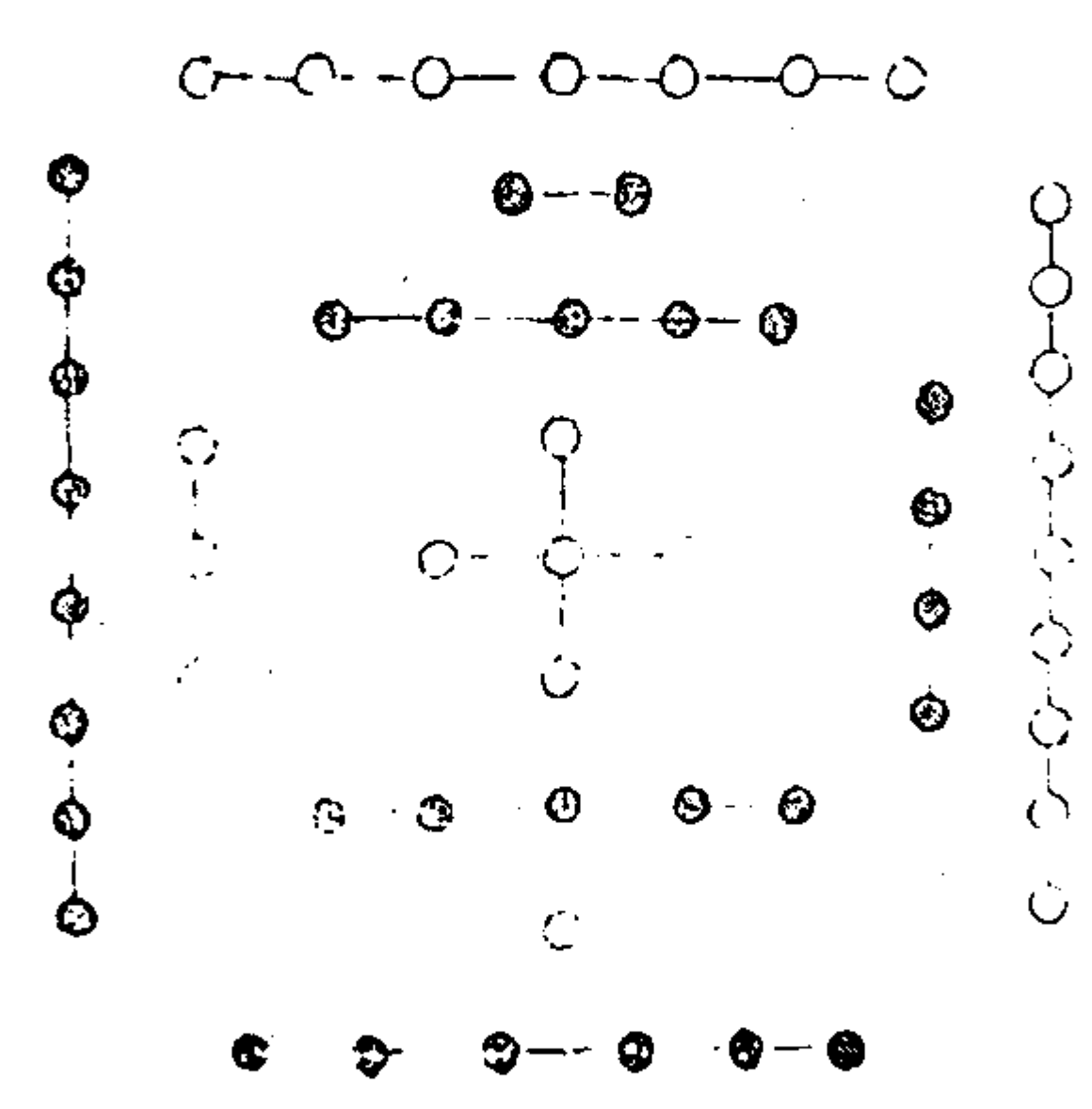
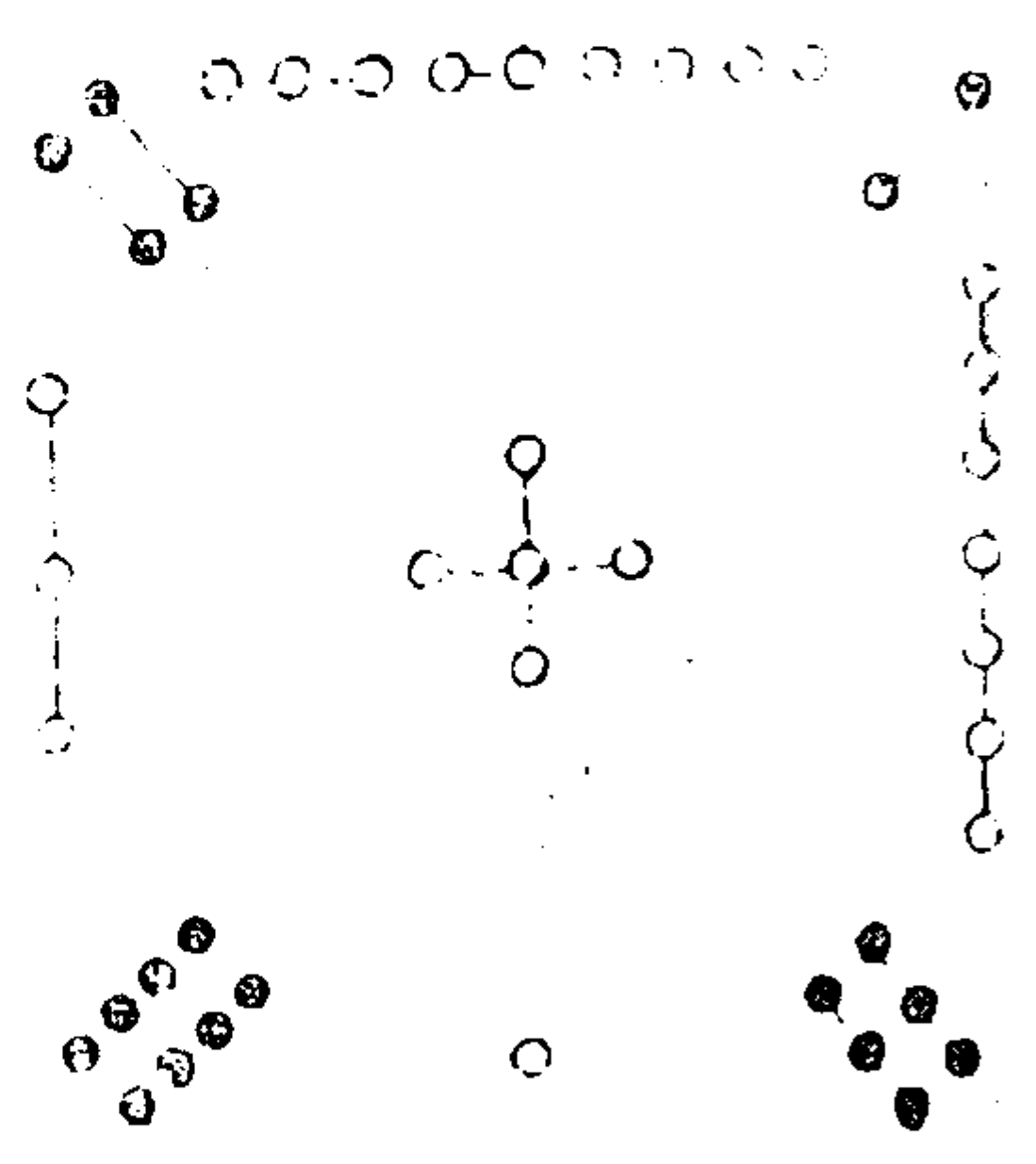
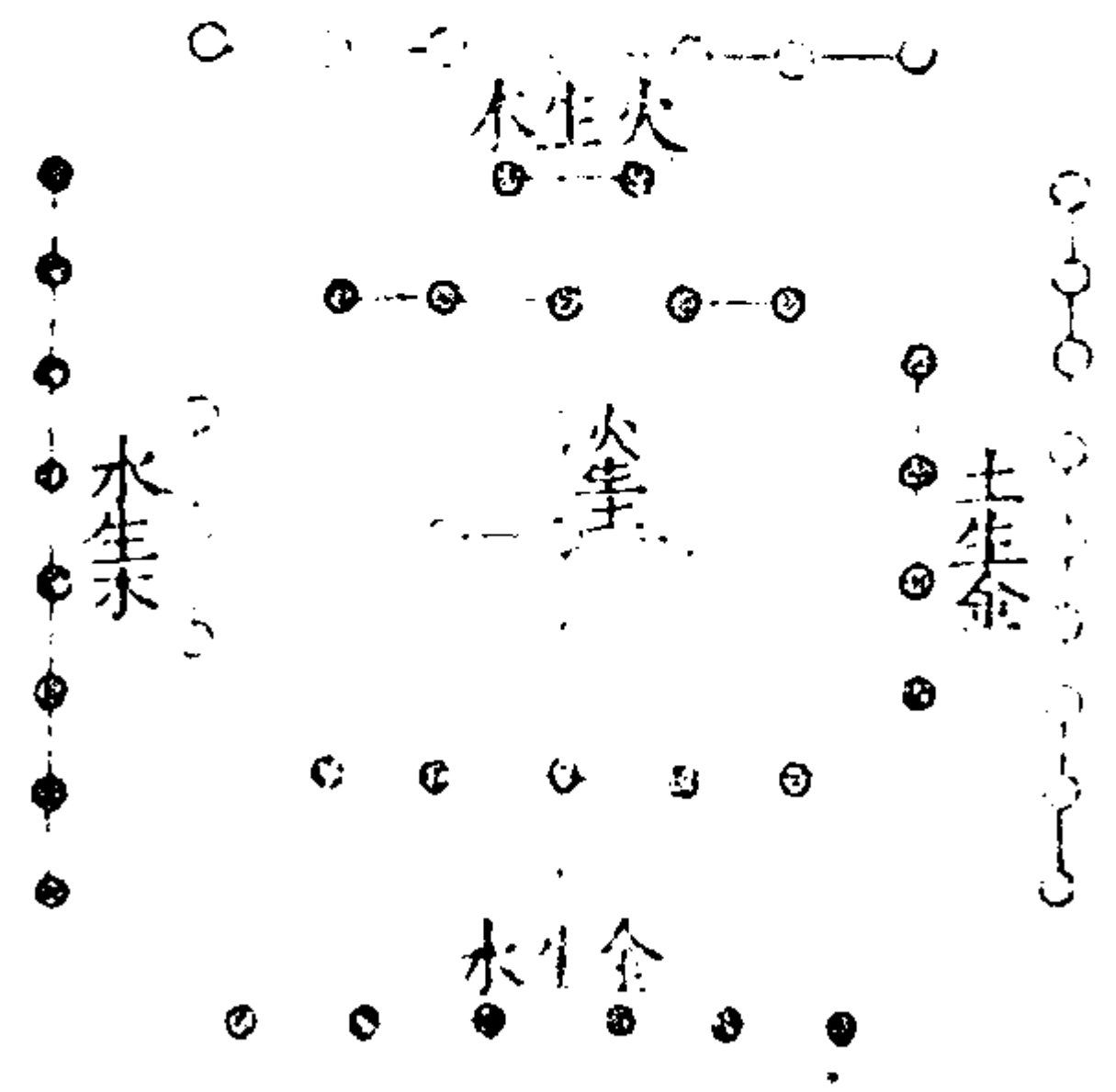
河圖今圖

洛書今圖

河圖位數五行圖

欲知河圖之配八卦先須定却水火木金方位然後將數與卦分貼庶幾明白如水太陰居北火太陽居南木少陰居東金少陽居西於是以數配之蓋一變生水而六化成之一六皆在北爲太陰也二化生火而七變成之二七皆在南爲太陽也三八木則在東爲少陰四九金則在西爲少陽但四九老陽數而居少陽位二七少陽數而居老陽位爲不合然此就可以明陽主動而通變與陰守靜不同是亦造化自然之理矣　李天麟氏

洛書位數五行圖

圖一六在前而書則一仍在北六在西北隅焉圖二七在南而書則二在西南隅七在西焉圖三八居在東而書則三仍在東左八在東北隅焉圖四九居在西而書則四在東南隅九在南焉陰陽位數與五行方位俱同圖論

河圖生克圖


河圖以運行之序言之自左而旋水生木木生火火生土土生金金復生水以對待言之北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木是相克者寓於相生之中矣

洛書生克圖

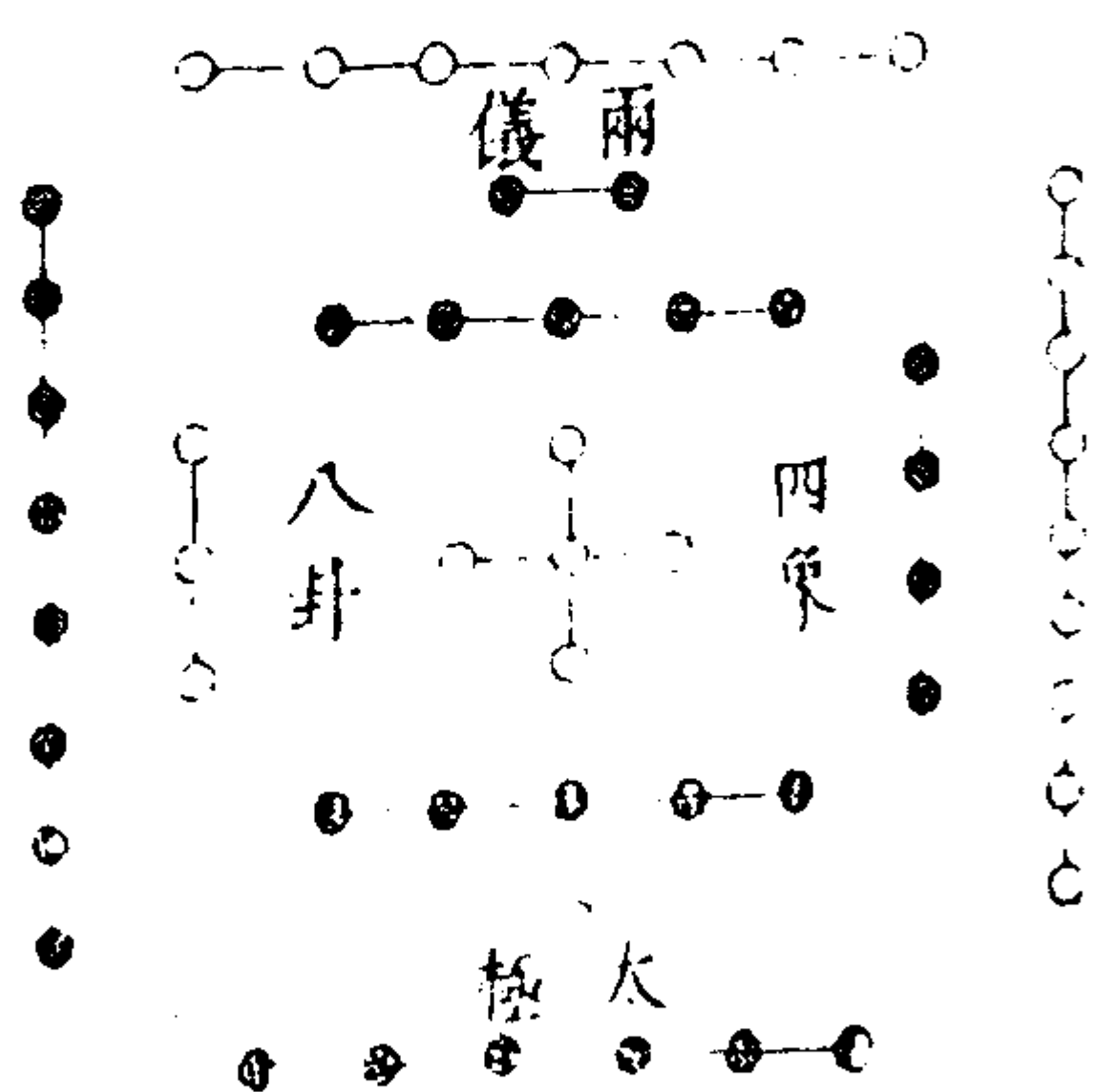
洛書以運行之序言之自右而旋水克火火克金金克木木克土土復克水以對待言之東南四九金生西北一六水東北三八木生西南二七火是相生者寓於相克之中矣

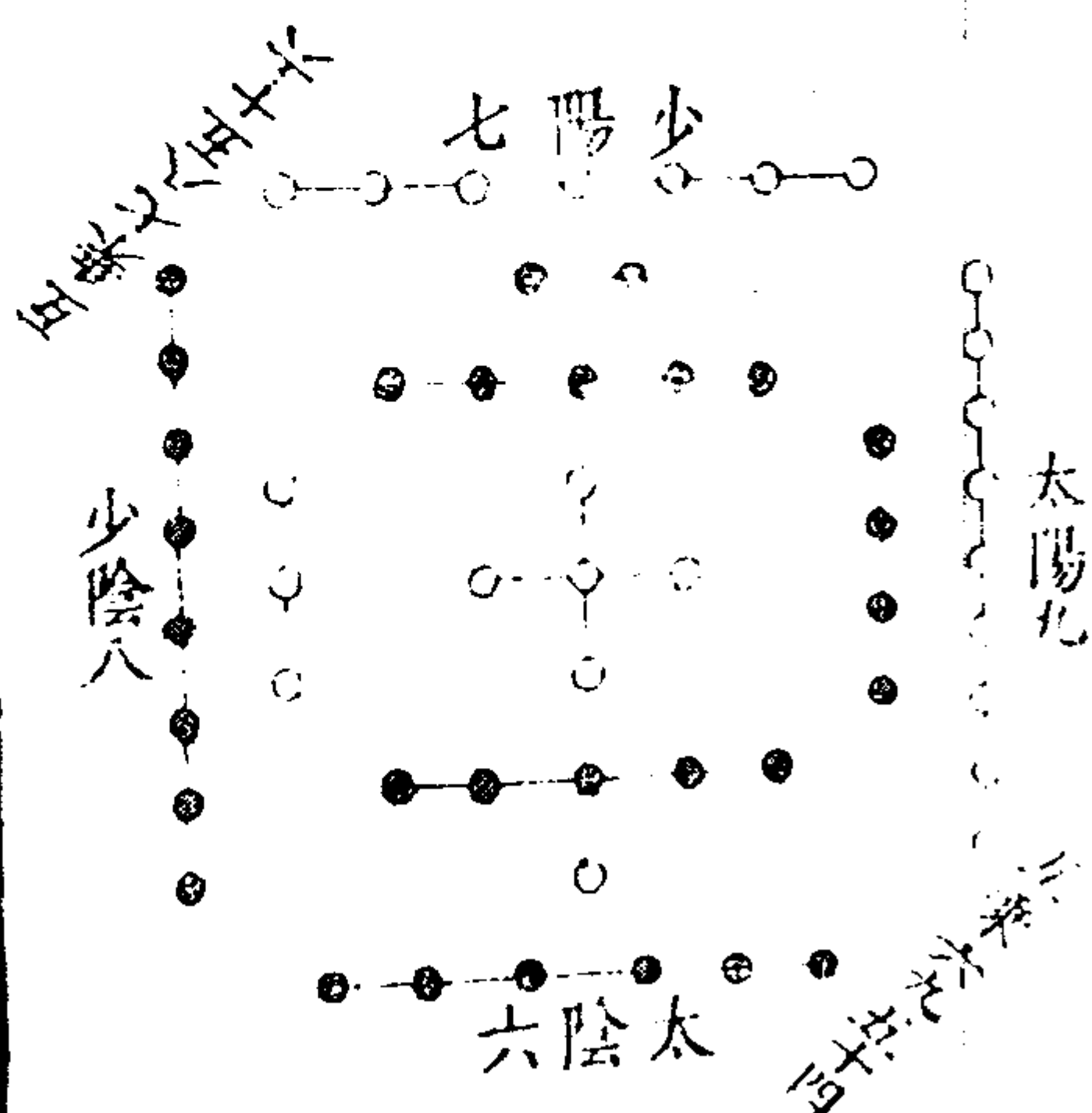
河圖五與十及十五圖

九合一成十
二五合一十
參兩
成五
三五乘十五
七八合十五
九六合十五

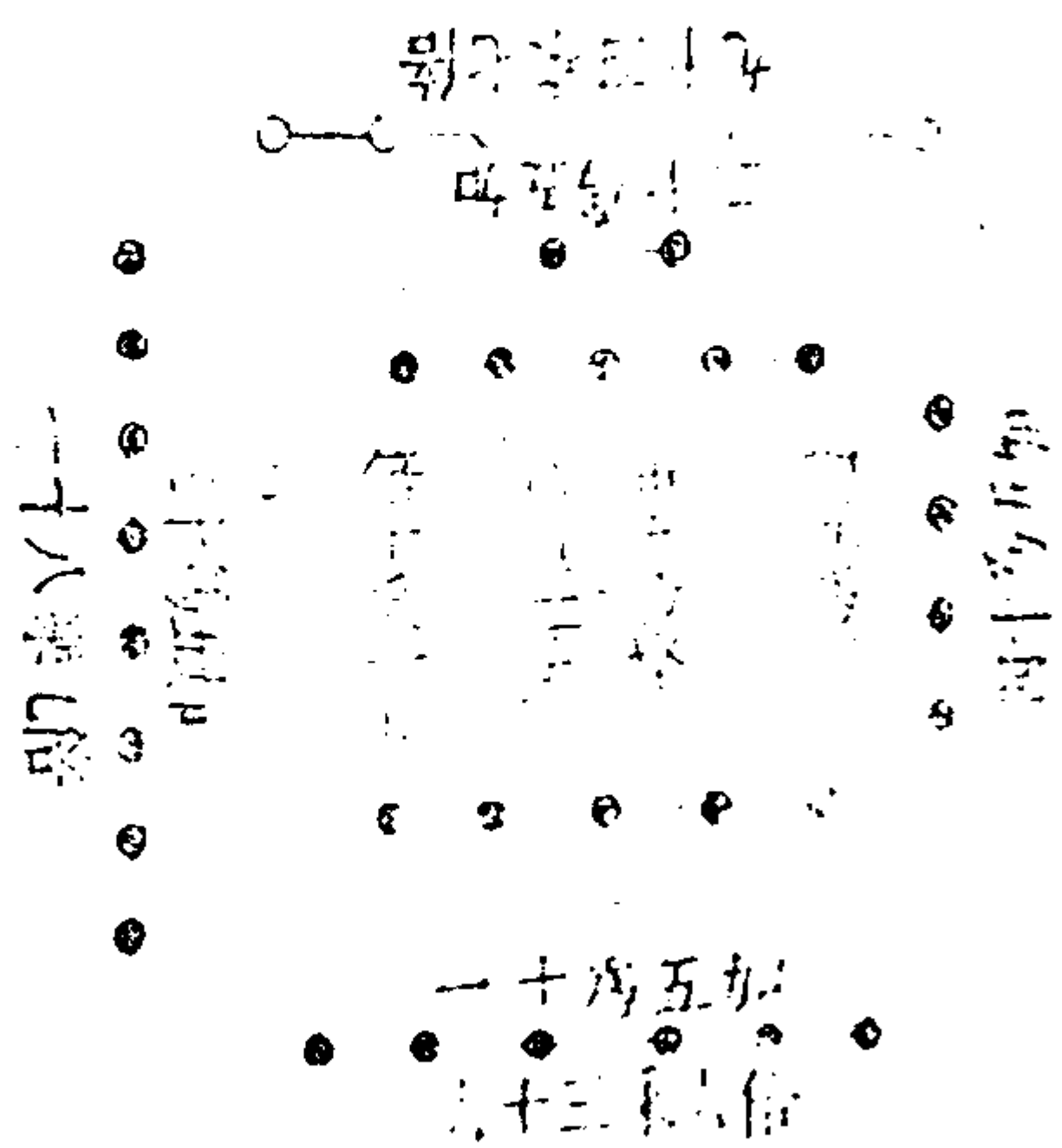
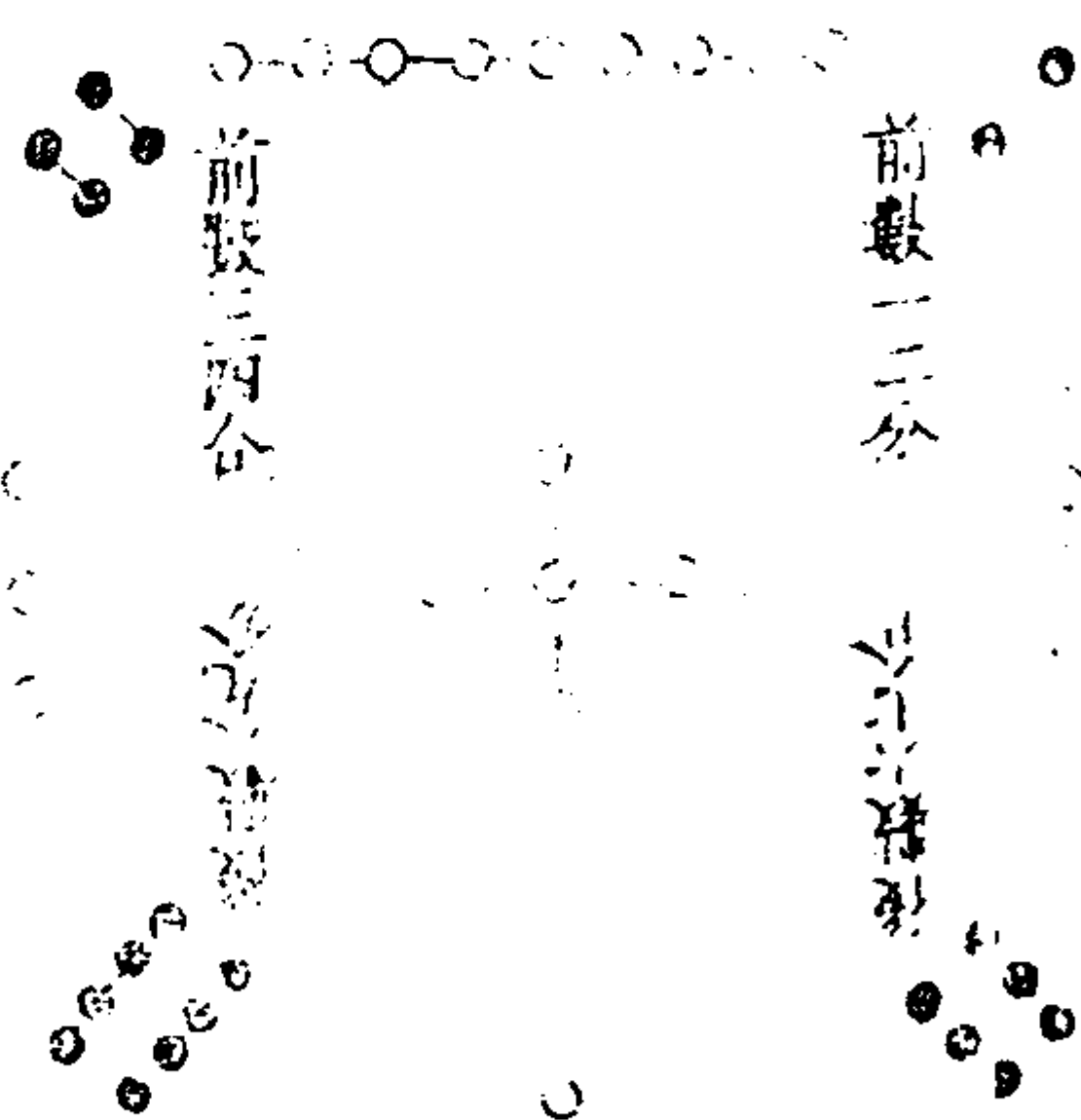
天地之數一陰一陽而已陽之象圓陰之象方方者徑一圍四圓者徑一圍三三以一爲一故參其陽爲三四以二爲一故兩其陰爲二是參天兩地而爲五也故中五者陰陽之主居中以包四方者也北之一合西之四南之二合東之三皆五也內之生數豈有外於中五者乎二五成十中五者乃陰陽之綱亦包乎四方者也太陽居一所連之數則九少陰居二所連之數則八少陽居三所連之數則七太陰居四所連之數則六皆十也外之成數豈外于中十者乎三五成十五中之五與十爲生成之總亦包乎四方者也太陽之九連太陰之六少陽之七連少陰之八皆十五也二太二少之數豈有外于中之十五者乎故分而言之五具乎四象十亦具乎四象合五與十亦具乎四象此中之十五所以象太極而內外無不符合者誠中彤外之理豈獨人而異之哉

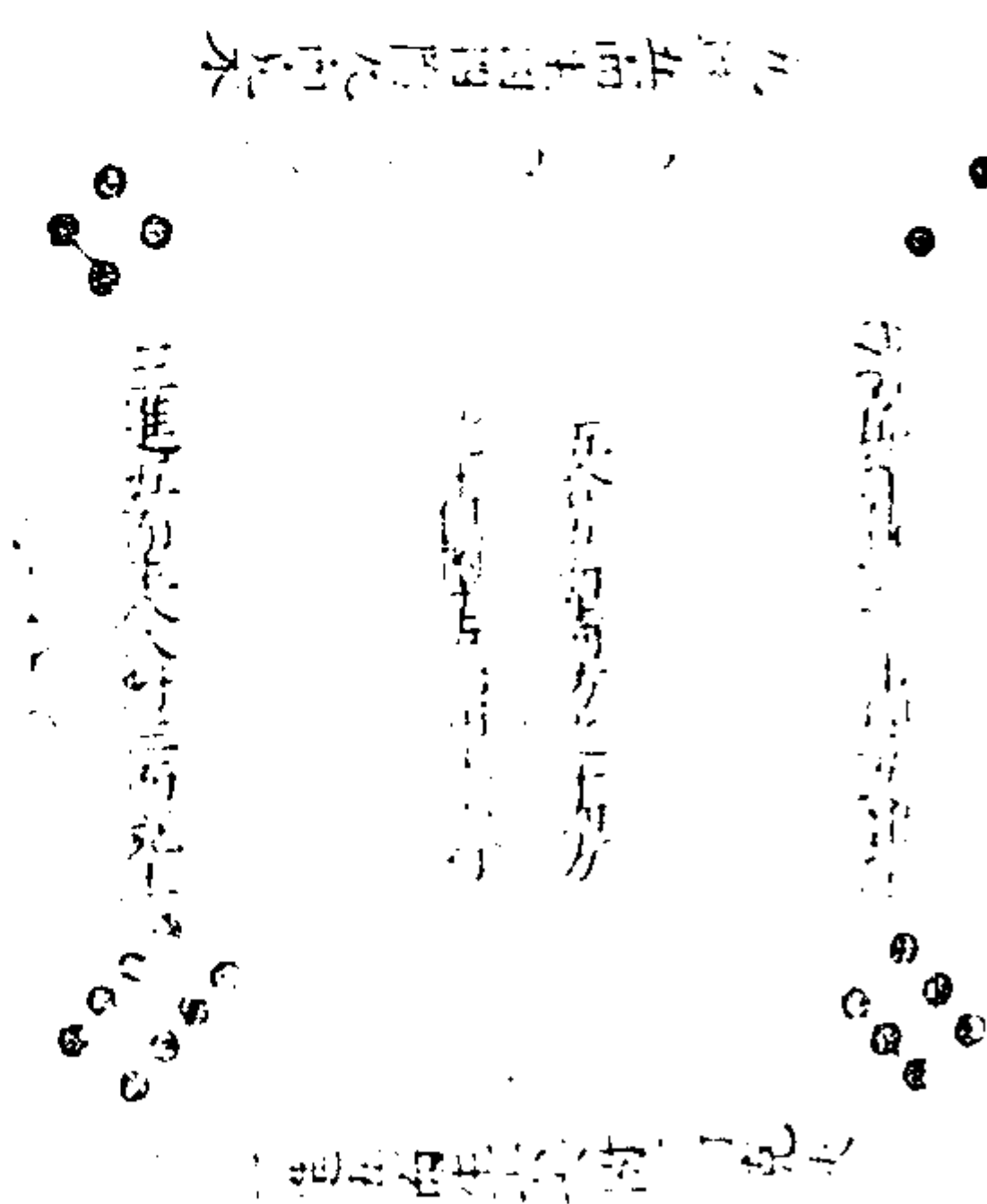
河圖五倍圖

兩儀
四象
八卦
太極

五者先天之體數也體立而用無不備故卽中五而倍之而卦具矣蓋五之所包者有一二三四一者太極也二者兩儀也四者四象也五無八以三五綜之則八八者八卦也寧非一極倍爲兩儀兩儀倍爲四象四象倍爲八卦乎此自然之數也至于八則三才具而卦成矣八卦成而六十四卦備矣邵子曰一而二二而四四而八倍卦也圖之先天也

河圖太少互乘圖


太陽之數九也太陰之數六也少陽之數七也少陰之數八也六九互相乘皆得五十四七八互相乘皆得五十六然較圖之五十有五二太則乏一二少則羸一者何蓋陰陽之數至二太則有餘至二少則不足餘則退一爲乏不足則進一爲羸皆以立太極也以此知二太二少之陰陽俱足以盡一圖之全數而一圖之全數其卽生於二太二少之交乎

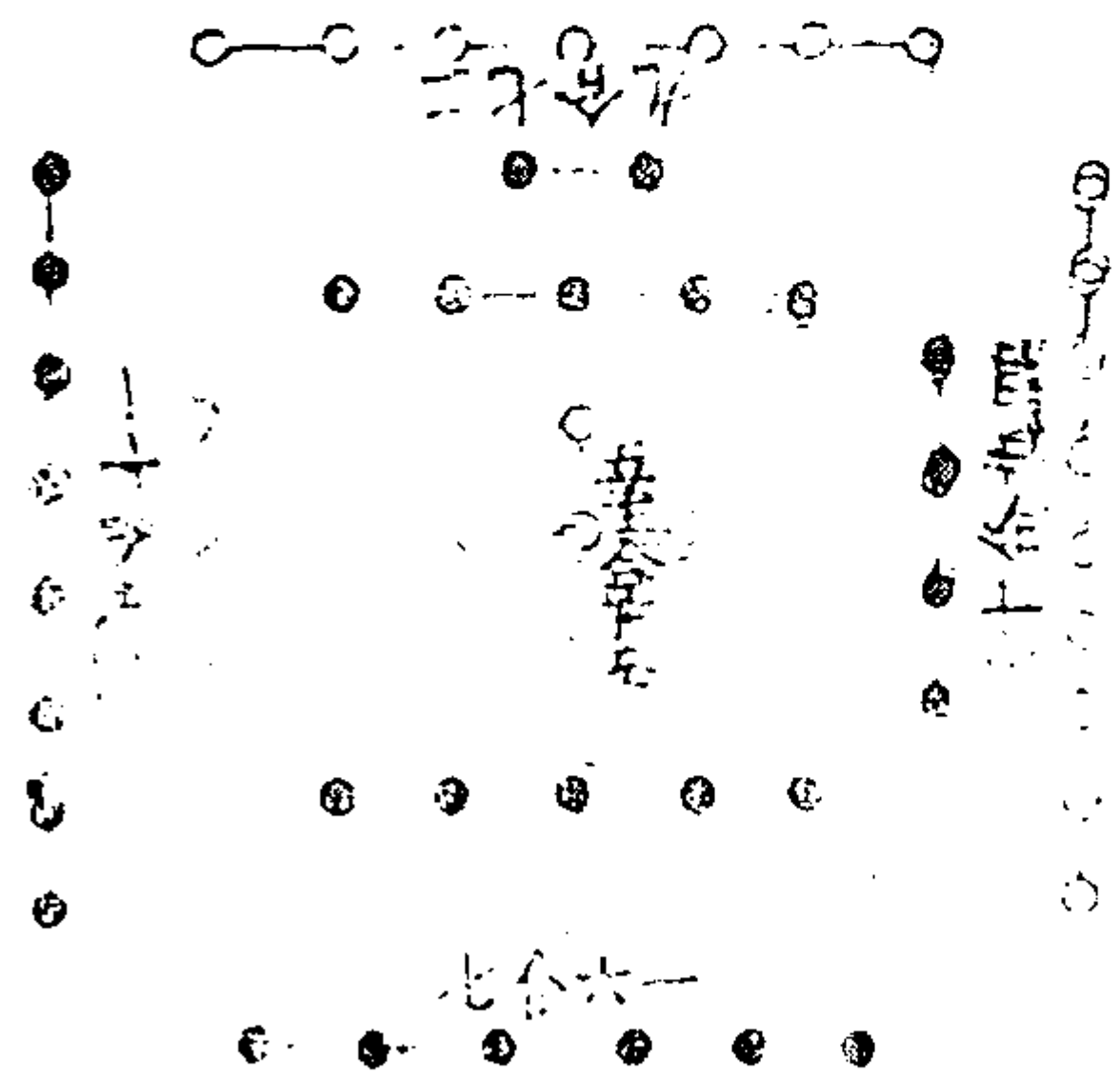
河圖加一倍法圖

河圖之數皆加一倍法也其主統于中宮之五以中宮之五加一倍于中宮則爲成五之十二五合十也中宮生數之五加一倍于二宮則爲四生數之十一與四二與三合之皆五也合中宮生成十五之數加一倍于三宮則爲四成數之三十六與九七與八合之皆十五也蓋中五之所合原有無窮之蘊一倍二三倍四四倍八三五合八是所謂太極也故以中宮倍之爲五奇是奇數之二十五倍之爲五偶是偶數之三十兩儀之數備矣以中宮之五倍于東南之交則少陽之三七少陰之二八皆二五也以中宮之五倍于西北之交則太陽之一九太陰之四六皆二五也而四象之數備矣以中宮[illegible]九之太陽則爲乾兌倍于二八之[illegible]倍于三七之少陽則爲巽坎倍于四六之太陰則爲艮坤皆爲二五八卦合四十也八卦之數備矣以是五加六爲十一加七爲十二加八爲十三加九爲十四加十爲十五合之得六十五除一爲極而六十四卦之數備矣總圖之全數而各倍之則一爲一矣二二爲四三三爲九四四爲十六五五爲二十五六六爲三十六七七爲四十九八八爲六十四九九爲八十一十十爲一百合之得三百八十五除一爲極而三百八十四爻之數備矣天下之萬數萬卦何莫非中宮之數加一倍哉


洛書前後分合圖

書之數止于九以五居中則前數有四一二三四是也後數亦有四六七八九是也前數主進而前所進者以三四為極故三四相連于東南而一二分處于西北後數主退而後所退者以六七為極故六七相連于西北而八[illegible]分處于東南其八九之分處者則包三四[illegible]之間為[illegible]正以三四之數相連也其一二之分處者則包六七乾兌之間為金正以六七之數相連也餘則相間而各[illegible]

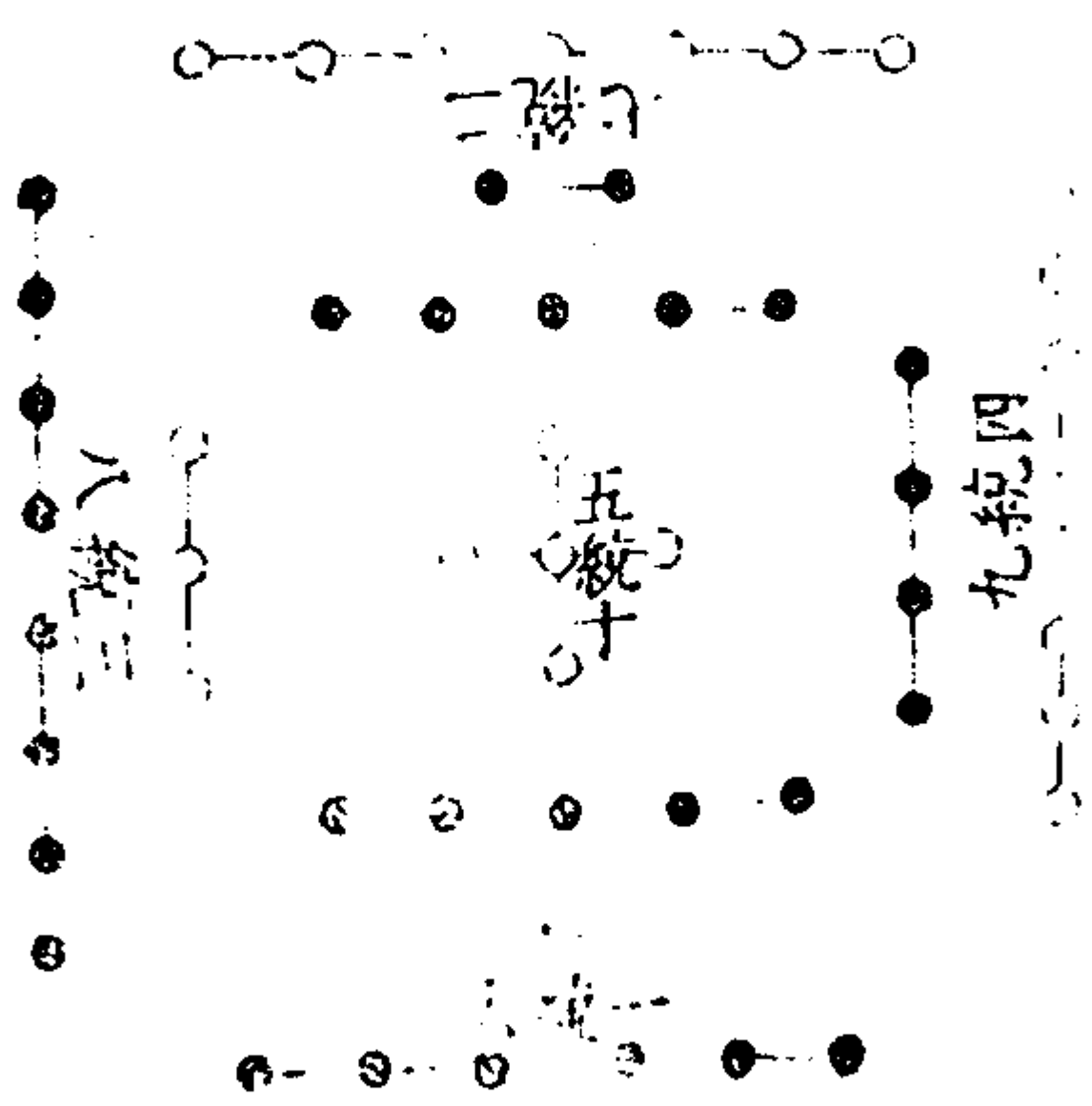
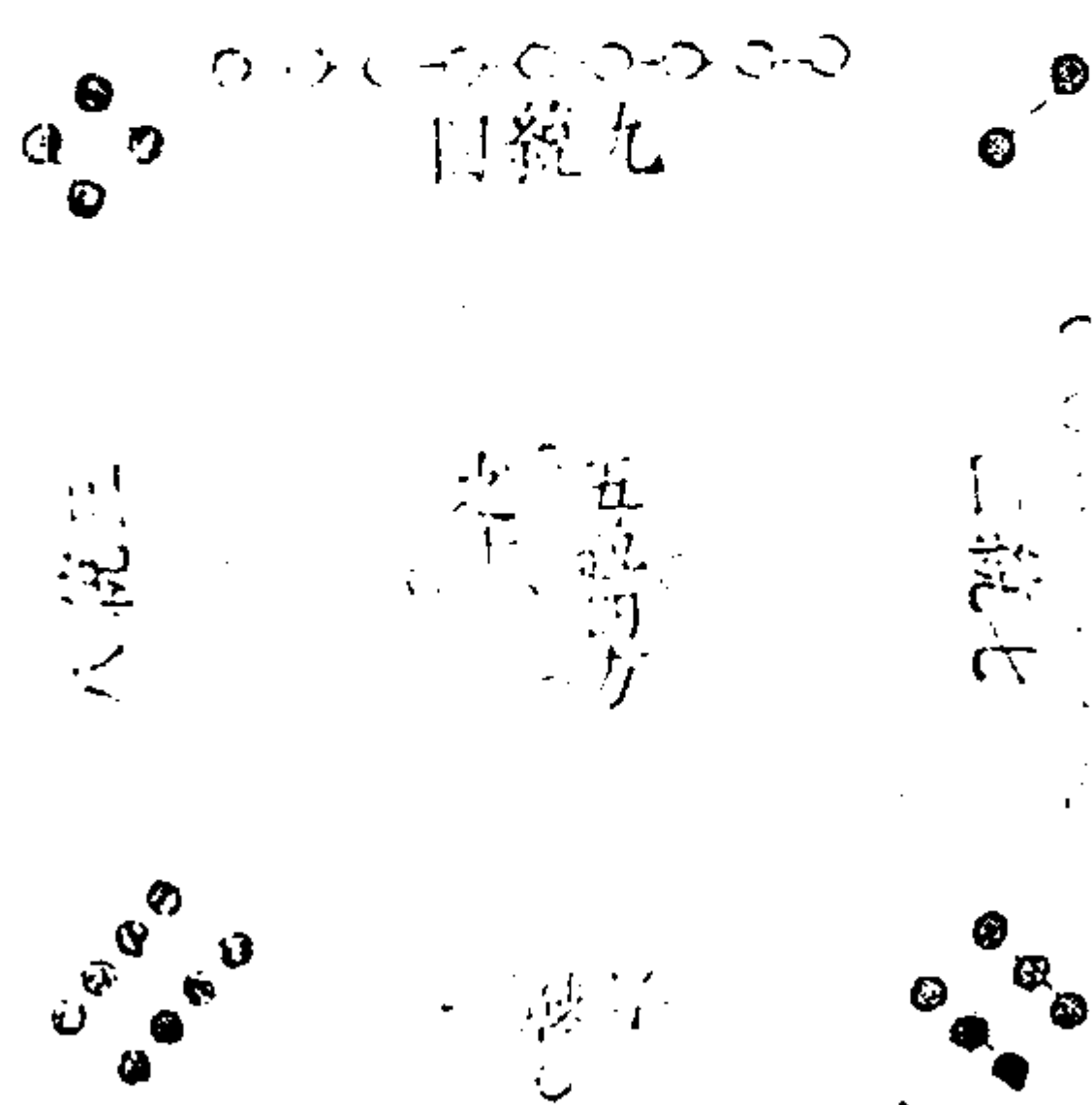
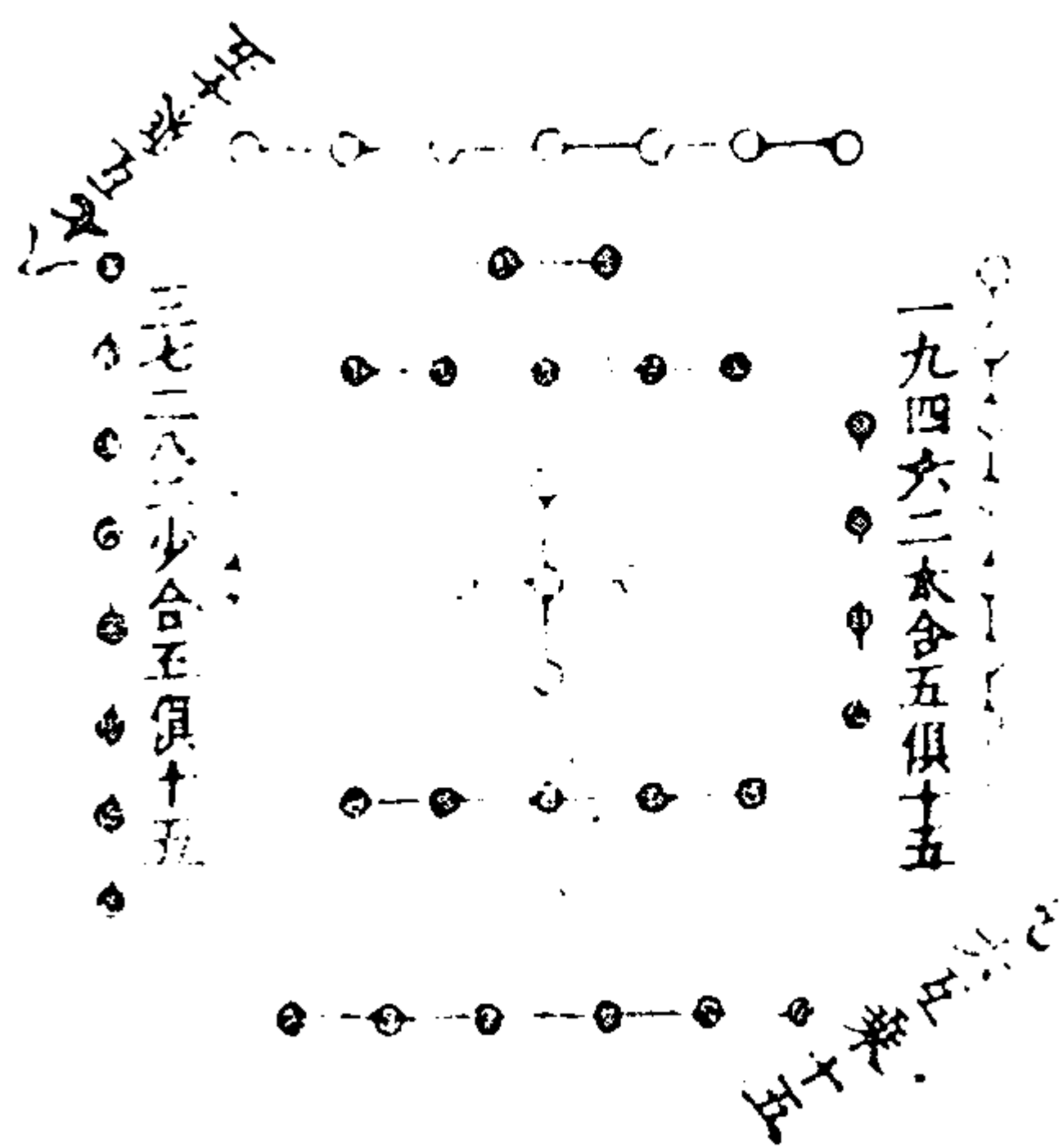
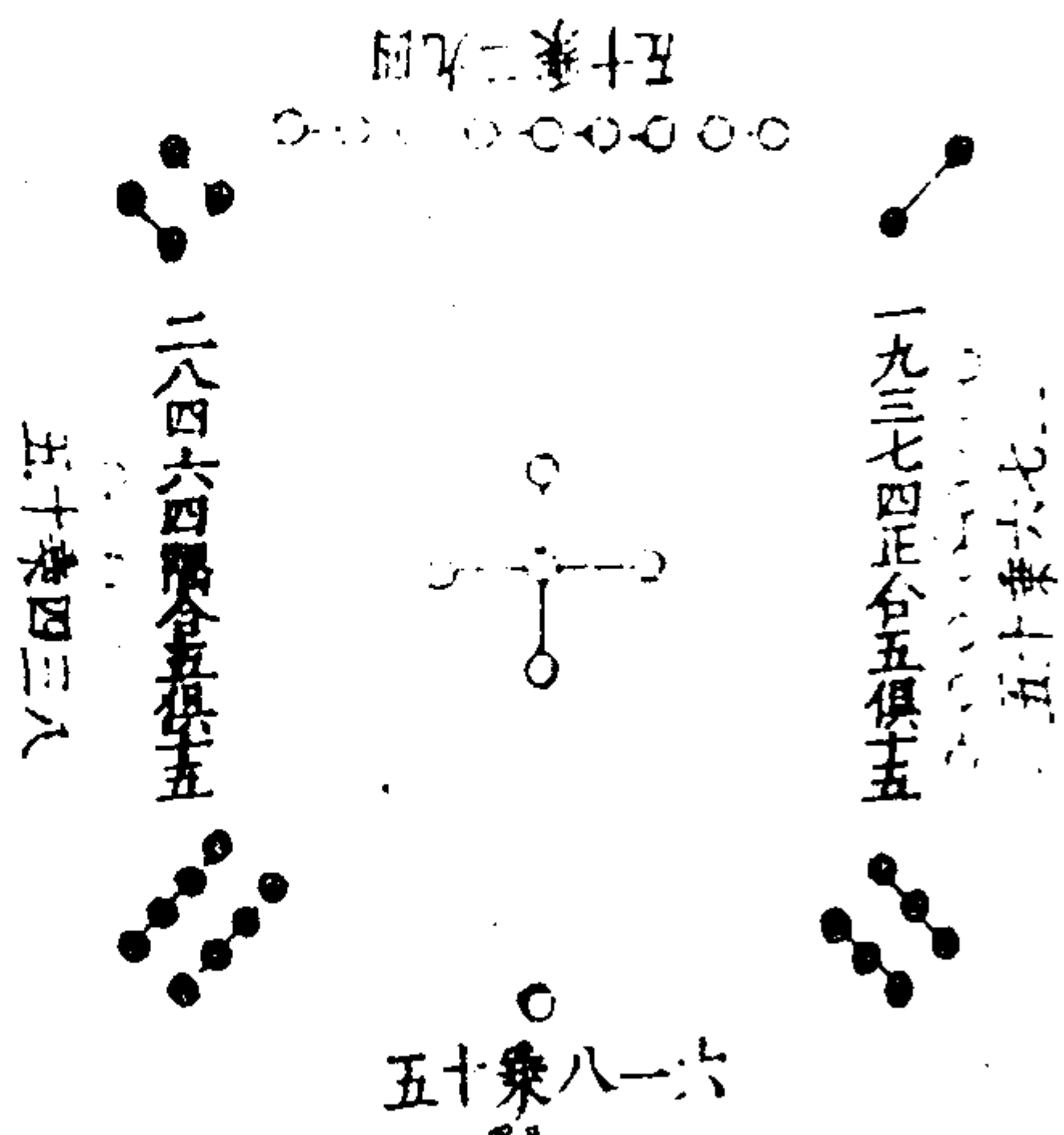
洛書陽統陰附圖

大凡天下之物有所統而權始尊有所附而用始行此陰陽之義也中五之下一點為天一之水一進五為六西北六之就統于一也六附一而水之用行火之所繇寄乎中五之右一點為天七之火七退五為二西南二之就統于七也二附于七而火之用行金之所繇寄乎中五之上一點為天九之金九退五而四東南四之就統于九也四附于九而金之用行木之所繇寄乎中五之左一點為天三之木三進五為八東北八之就統[illegible]三也八附于三而木之用行土之所繇寄乎中五之中一點為天五之土五合九為十四方十之俱統于五也无不統斯无不附而土之用亦无不行故為水之君為[illegible]之臣為火之子為金之母其衆統之統乎至尊无對是以位之于中宮

或問何一三則云進七九則云退耶曰前數主進後數主退亦陰陽之義也

河圖奇偶圖

洛書奇偶圖

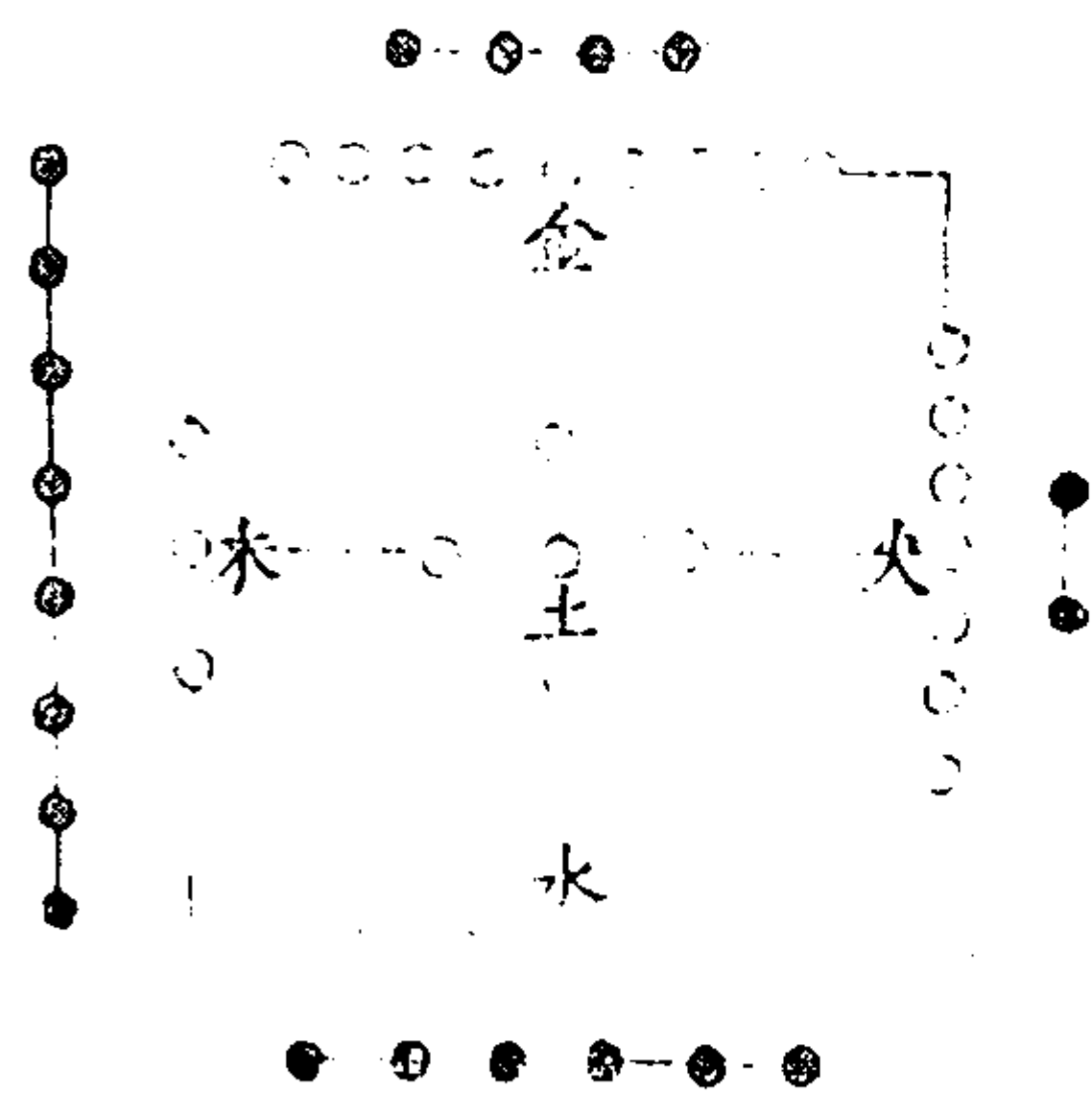
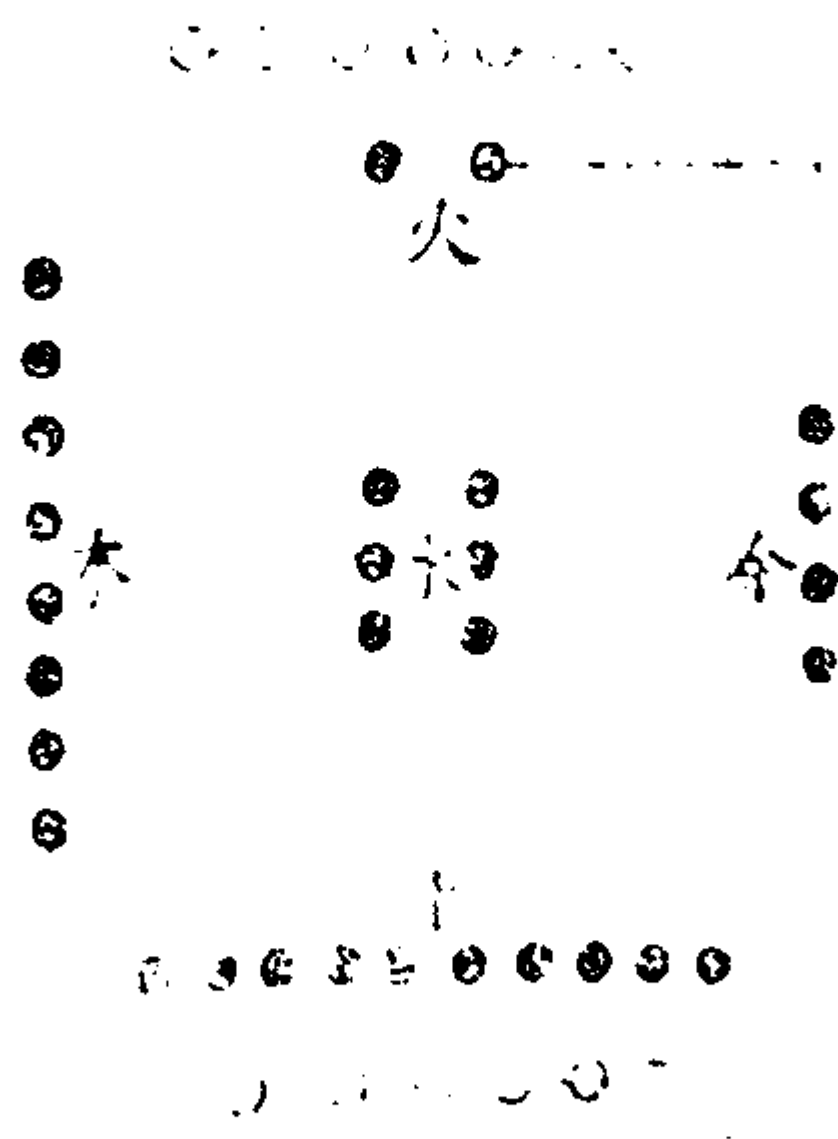
圖之數十偶也偶之體方方則靜靜必以動爲用故其用皆奇書之數九奇也奇之體圓圓則動動必以靜爲用故其用皆偶圖之一與六合七二與七合九三與八合十一四與九合十三五與十合十五合之皆奇是體方而用圓也書之一與九合十三與七合十二與八合十四與六合十合之皆偶是體圓而用方也本其方者以立卦本其圓者以倚數此又圖書合一之理也

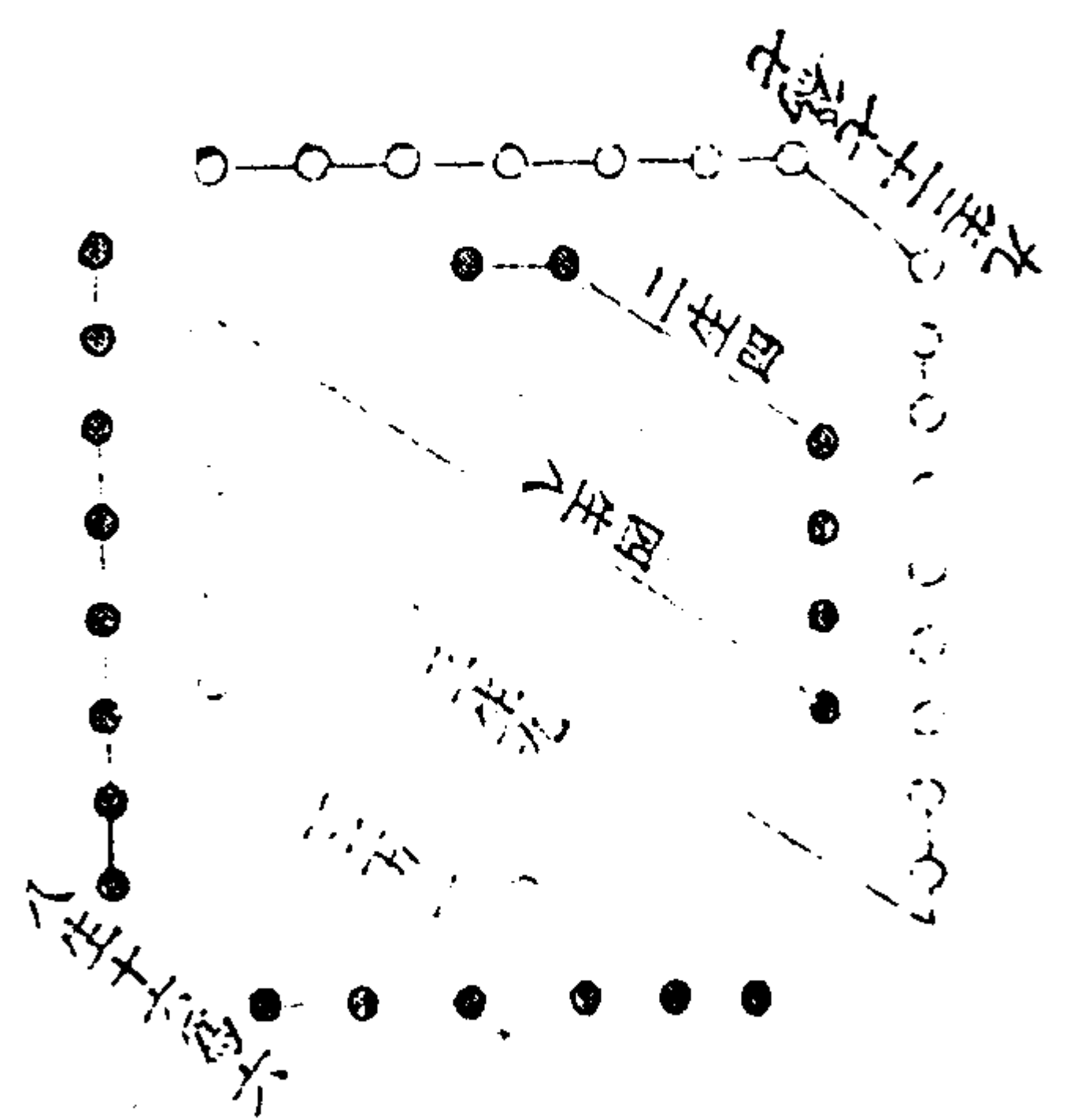
河圖統馭圖

縱横十五者如河圖之中五而外環以十此原定之十五也外如一九之太陽合爲十而係以中五則十五二八之太陰合爲十而係以中五則十五三七之少陽合爲十而係以中五則十五四六之少陰合爲十而係以中五則十五内而合一三二四爲十而係以中五則十五外而七八相連爲十五九六相連爲十五縱横内外無一處而非十五也此河圖之縱横十五也若洛書亦從原定之中五而一九相貫則十五三七相貫則十五二八相貫則十五四六相貫則十五虛其中五而下之一六八爲十五上之二四九爲十五左之四三八爲十五右之二七六爲十五縱横内外亦無一處而非一十五也此洛書之縱横十五也河圖洛書生成于五十之義于此思過半矣

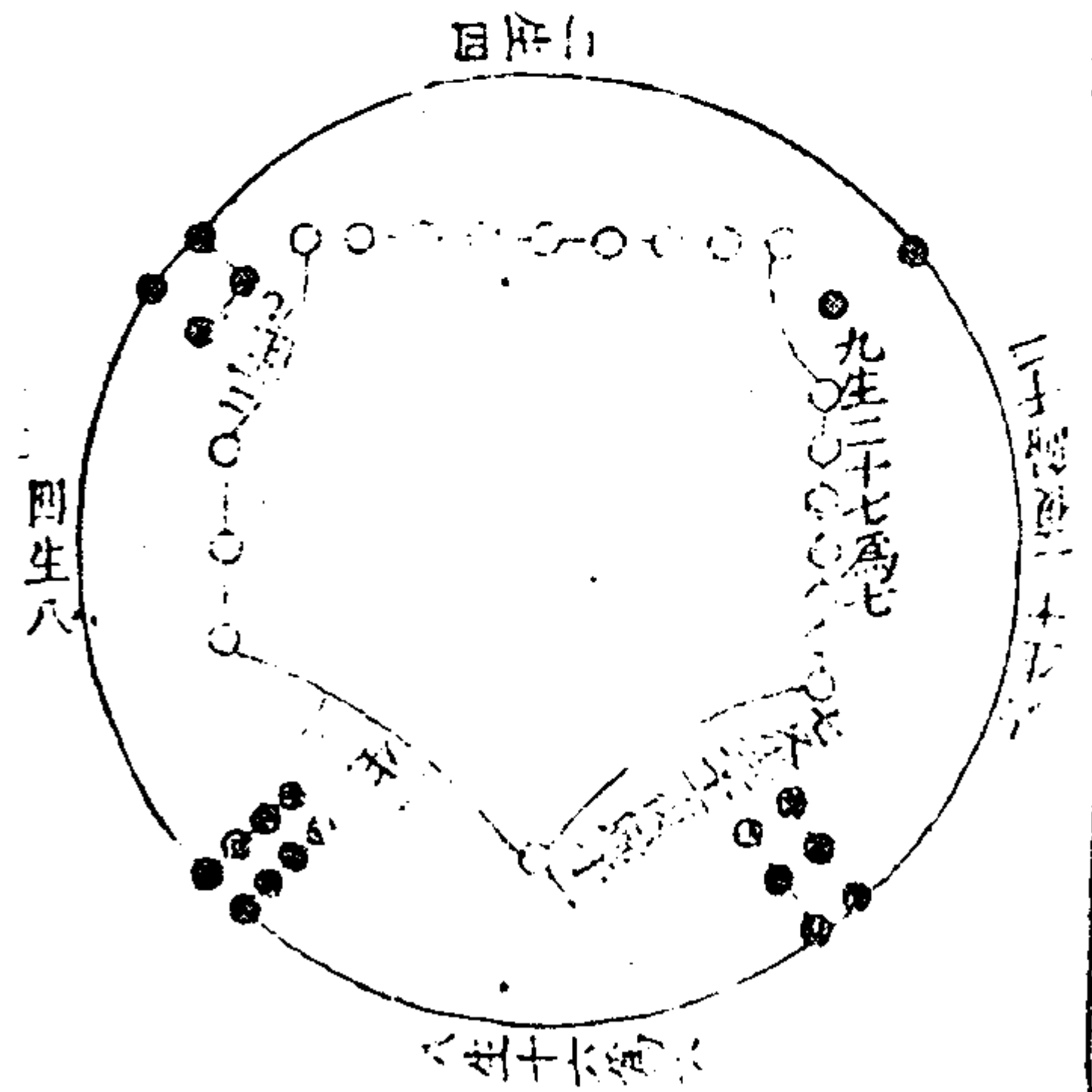
天數二十有五圖

金
木
土
火
水

地數三十圖

火
木
金

天數一三五七九合之五五二十有五始自北之一而歷于東之三中之五西之七而極于南之九自下而上自左而旋于右者也地數二四六八十合之五六有三十始自南之二而歷於西之四中之六東之八而極于北之十自上而下自右而旋于左者也河圖金居于西而本則金易位而居南矣河圖土居于中而本則土易位而居北矣蓋以陽氣上升陽之數盡于九故金自然居上陰氣下降陰之數盡于十故土自然居下此天之金火地之水土所以自然易位者也况天以下上以左旋地以上下以右旋必一易位而自然之數始不倒置此又非可以意爲者　劉牧氏

河圖序數圖

河圖一得五而爲六故生一而成六二得五而成七故生二而成七三得五而爲八故生三而成八四得五而爲九故生四而成九五得五而爲十故生五而成十生數左旋成數右轉一生三三生九九生二十七除二十爲七七又生二十一除二十則復歸于一矣二生四四生八八生十六除十爲六六又生十二除十則復歸于二矣　車若水氏

洛書序數圖


洛書陽在左旋陰皆右轉陽不可以從二而陰可以從三故二生六六生十八爲八八生二十四爲四四復生十二爲二[illegible]右旋從陽而又左轉也外之[illegible]四中[illegible]數故皆虛中虛中者太極也數至十而盈盈則復矣故不爲數[illegible]者耳洛書一合六而爲七故七繼之右旋七合二而爲九故九繼之九合四而成十三故三繼之三合八而成十一故一繼之皆自然之文也　車若水氏

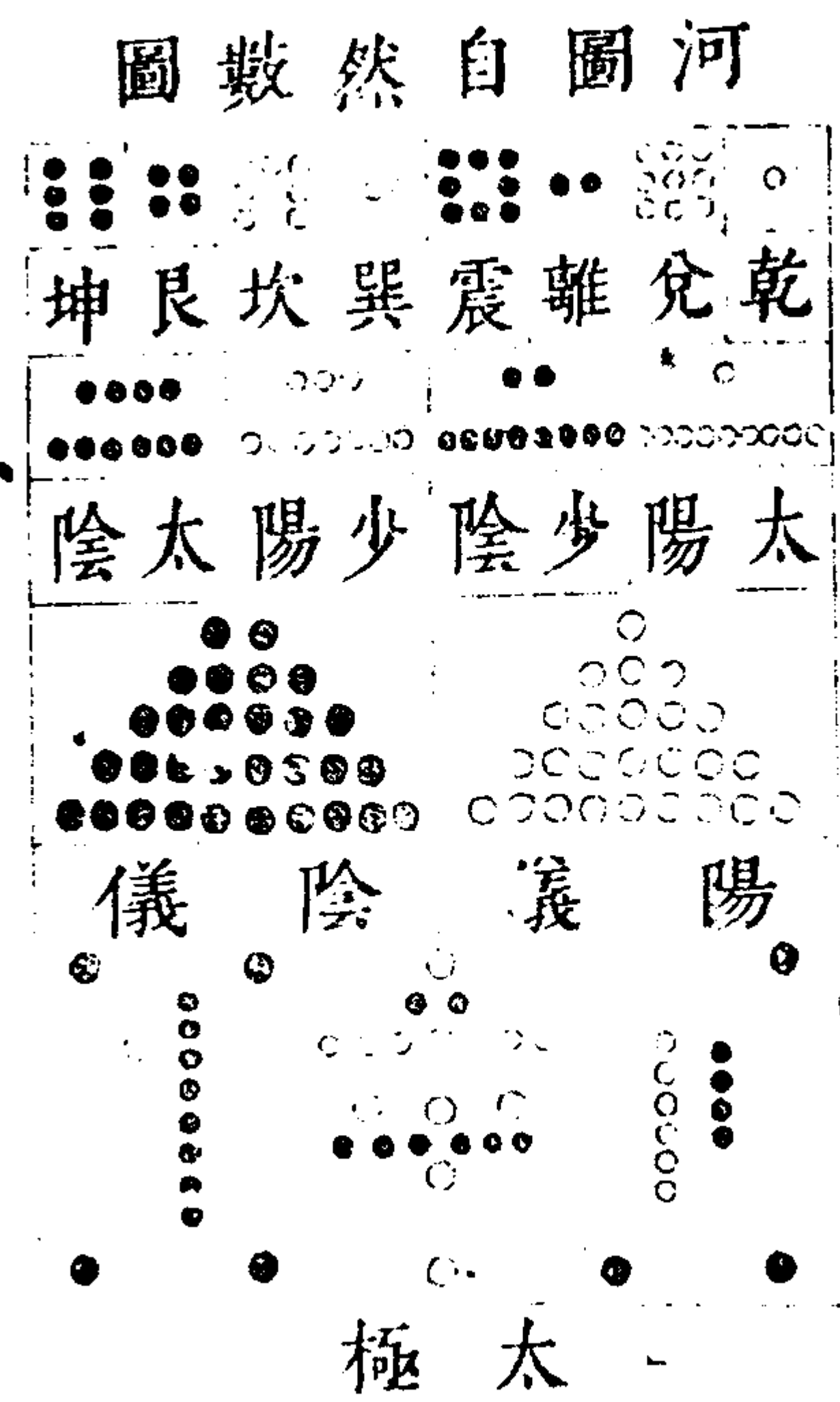
車氏之洛書序數以二四六八爲陰皆右轉故二生四四生八八二乘之生十六除去十數餘六爲六六二乘之生十二除去十餘二故復歸于二以一三九七爲陽皆左旋故一生三三生九九三乘之生二十七除去二十餘七爲七七三乘之生二十一除去二十餘一爲復歸于一此內陽外陰左旋右轉之定數也其曰陽不可以從二者謂陽之生數定然一生三三生九九生二十七七生二十一皆從三乘而得之者也若從二則便當二一成二二三成六二九成十八二七成十四矣則陽而乘于陰矣不可也其曰陰可以從三者假如二數三乘之則生六六三乘之則生十八爲八八三乘之則生二十四爲四四三乘之則復生十二爲二從二至六從六至八從八至四從四復至二如是右轉亦未嘗不可故曰陰本右旋從陽而又左轉也是陽不可以從二而陰則可從三也　蔣秋氏

河圖自然數圖

乾　兌　離　震　巽　坎　艮　坤

太陽　少陰　少陽　太陰

陽儀　陰儀

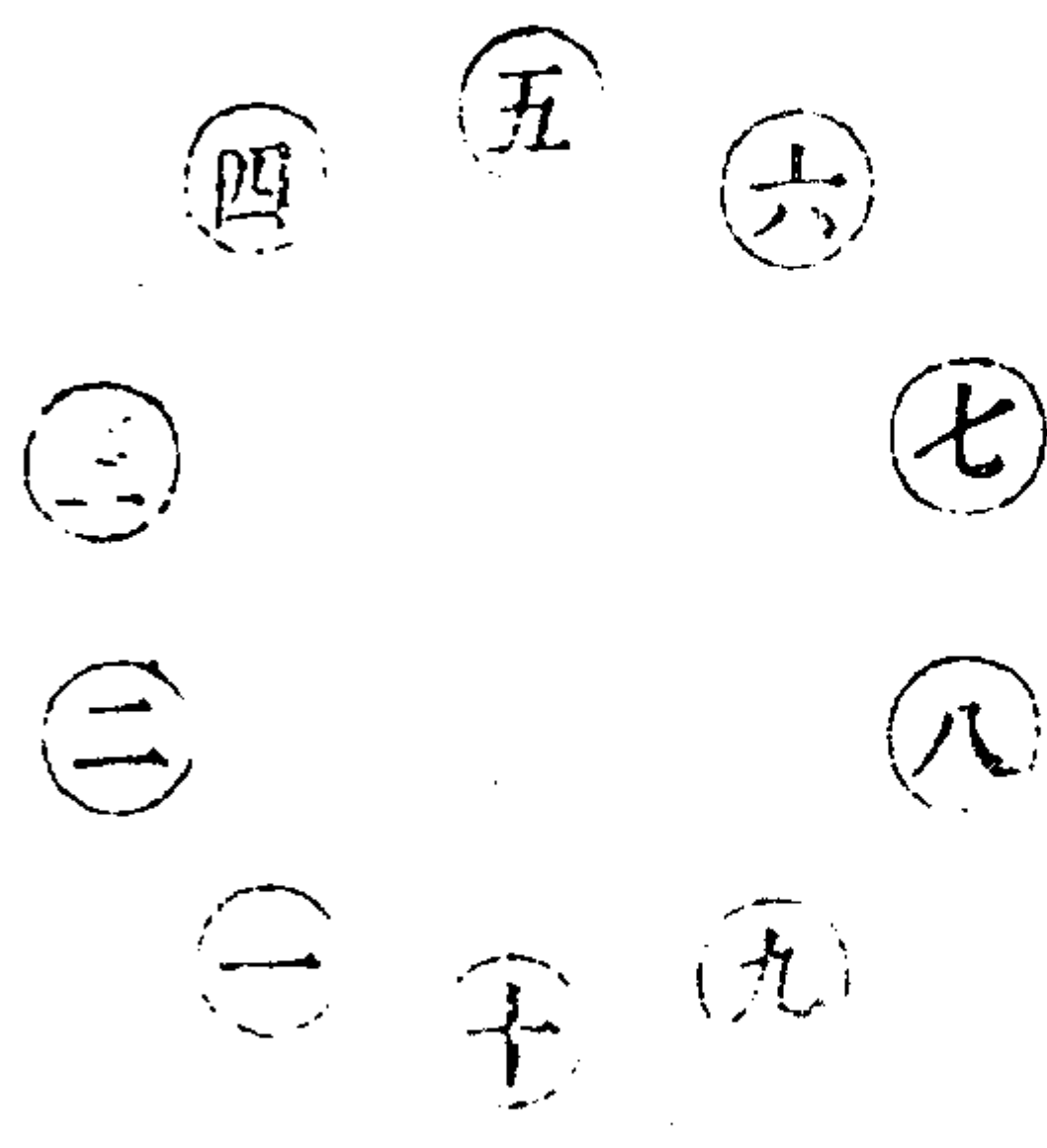
太極


昔者聖人觀象以立卦見天地之間一本萬殊雖昆蟲艸木之微而其自身而肢自本而枝莫不皆然是太極兩儀四象八卦之形于未嘗登戲書卦之先固已散布于萬物之上矣然其顯而易見者莫過于河圖之數卽其圖而觀之冲漠无朕之際而五十有五之數已具于十五之中蓋以五而言之下一點合天一而合地六上一點合地二而合天七左一點合天三而合地八右一點合地四而合天九中一點合天五而合地十以十而言之順序而往卽天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之象也是所謂太極之本然者也及其五十有五之數盡皆形布錯互于五之外于是乎陰陽之理燦然黑白之分明一三七九四奇則爲陽二四六八四偶則爲陰所謂兩儀者也蓋兩儀太極之所生者也繇是而分之一九爲太陽二八爲少陰三七爲少陽四六爲太陰所謂四象者也蓋太陽少陰陽儀之所生而少陽太陰陰儀之所生也繇是而分之一爲乾九爲兌二爲離八爲

震三爲巽七爲坎四爲艮八爲坤所謂八卦也蓋乾兌者太陽之所生而一九乃太陽之數也離震者少陰之所生而二八乃少陰之數也巽坎者少陽之所生而三七乃少陽之數也艮坤者太陰之所生而四六乃太陰之數也其配合分支莫非自然之妙豈人爲私智安排布置以成之哉今乃以一六爲太陰二七爲少陽三八爲少陰四九爲太陽六七八九是矣一二三四何爲者哉夫一六二七三八四九乃五行生成之數非陰陽老少之

數也至于乾兌一九老陽之所生而係之二七之少陽巽坎二七少陽之所生而係之一九之老陽乾何取義于七兌何取義于二巽何取義于四坎何取義于九哉多見其支離破碎不倫之甚矣大抵昔者伏羲則圖以畫卦也見河圖之數陰陽具備有太極之象焉乃分其奇偶以爲兩儀又以中分之爲四象又自中分之爲八卦自本而末條幹而枝脉胳分明各有統屬莫非自然之妙也若謂離震艮坤以陰之老少主靜而守其嘗乾兌巽坎以陽之老少主動而通其變斯乃以卦義而配圖非則圖以畫卦也若乃規横而爲圓不能合其本生之數易數以就位斷爲後天之圖而非聖人則圖畫卦之本然此乃道之大原理之極致不容于不辨學者詳之　韓邦奇氏

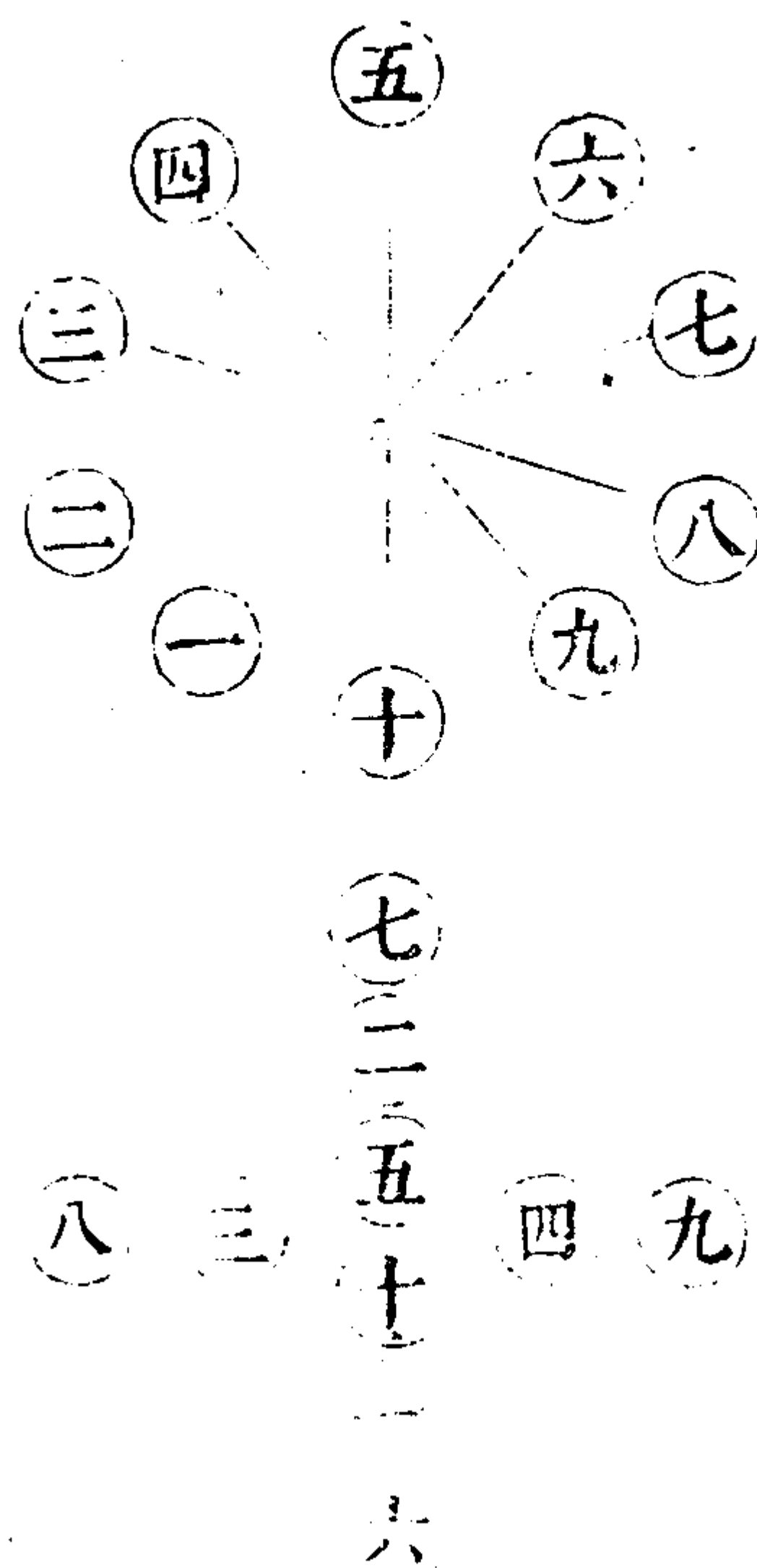
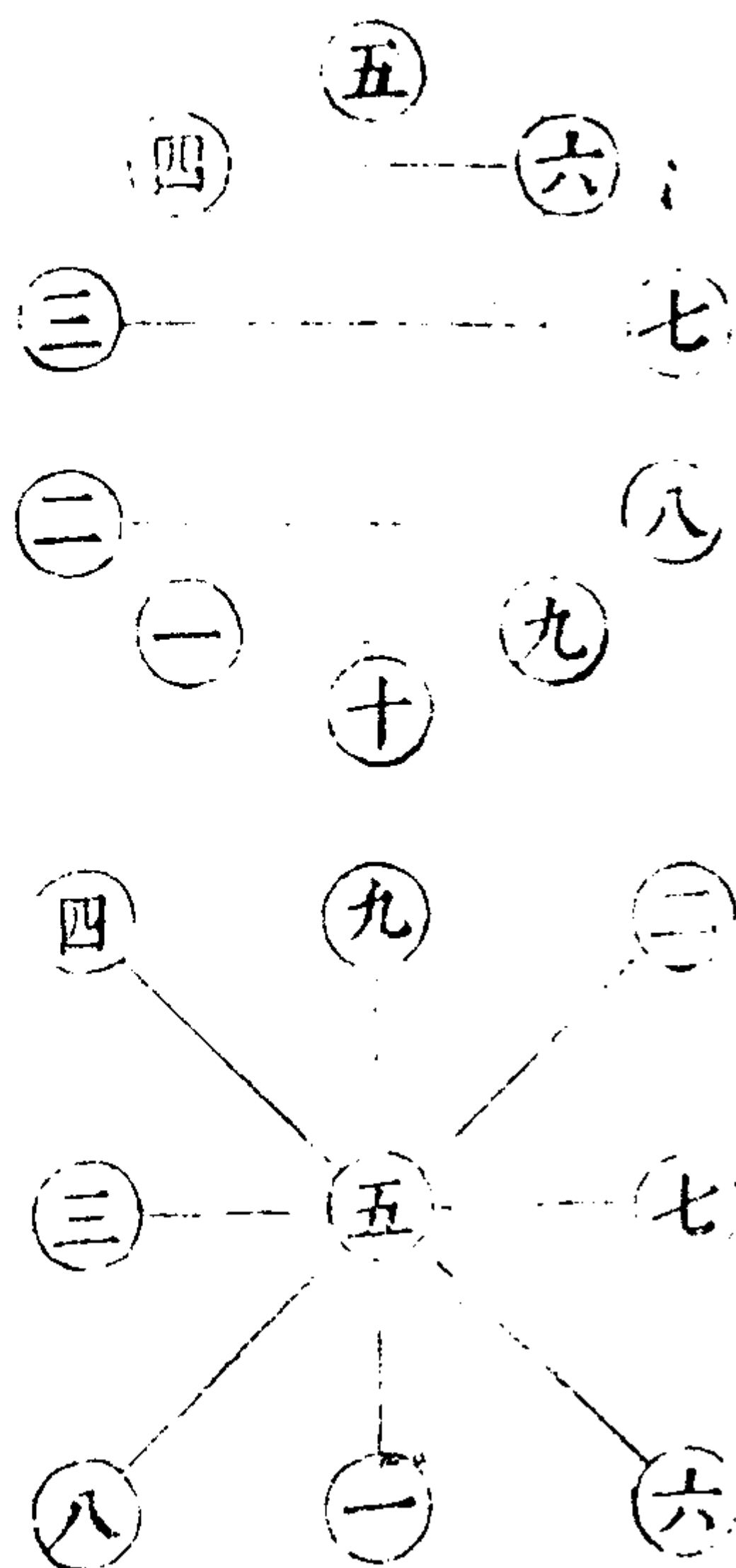
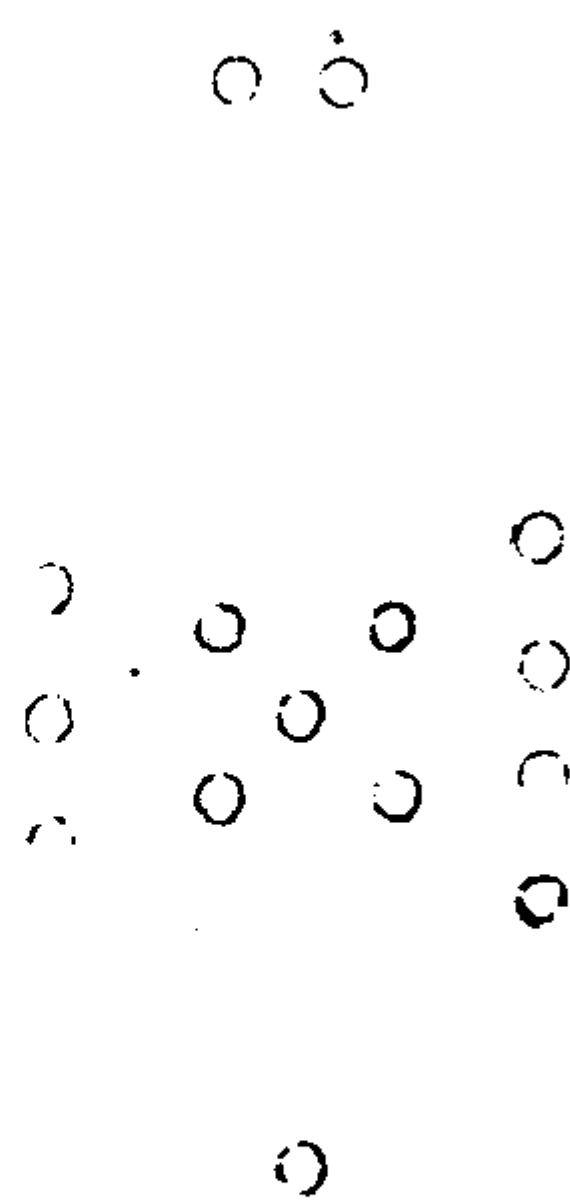
河洛合一圖

五　六　四　七　三　八　二　九　一　十

一數至十數環列爲圖河圖洛書之總括也平衡取之而八宮交午相對則書也交午取之而五位內外相合則圖也圖書所由異者以其興時所託異特五位與九宮其象異五十五與四十五其象異然而一圓一方一縱一橫一左旋而相生一右轉而相克相與爲用而不可相无者則以其原同出于此故也　朱升氏

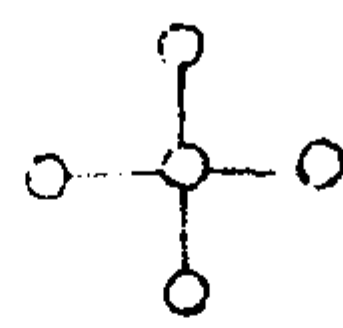
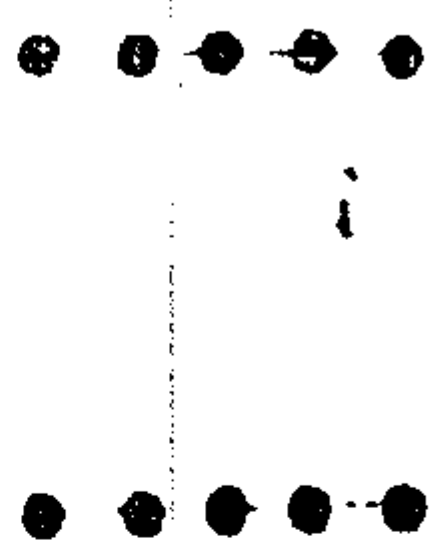
交午取用

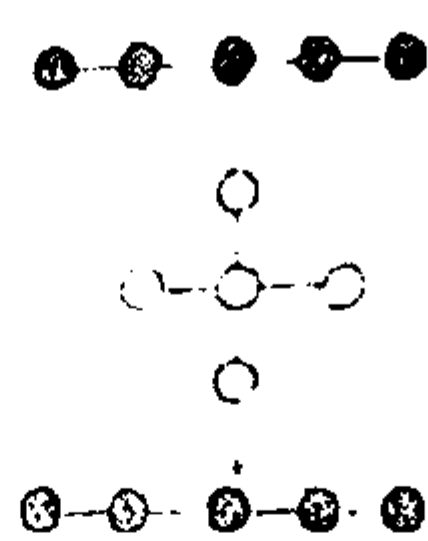
五位內外相合爲河圖

平衡取用

八宮交午相對爲洛書

天地自然十五數圖

其旨有六一者河圖縱橫皆十五數二者天一至地十凡十五數三者太極渾然一也一判而爲儀二也二儀分而爲四象也四象生八卦此十五數也五者五行之數中分以象陰陽七爲少陽八爲少陰亦十五數也六者八爲少陰陰動而退爲盛陰故稱六七爲少陽陽動而進爲盛陽故稱九六與九合亦十五數是皆天地自然之數也　聶麟氏

河圖數圖

韓邦奇氏

此陰陽之總會居中以包四方者也凡數之始一陰一陽而已陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二是所謂參天兩地者也三二合之則爲五矣此以五言之


此陰陽之原也此十中除一爲太陽之位餘九則爲太陽之數除二爲少陰之位餘八則爲少陰之數除三爲少陽之位餘七則爲少陽之數除四爲太陰之位餘六則爲太陰之數蓋九者一之餘也八者二之餘也七者三之餘也六者四之餘也四方之數皆括于此圖中

此陰陽之合也以太陽之九合太陰之六十五以少陰之七合少陽之八十五亦包四方之數者也以上三圖圖中之十五也分而言之五具乎四象十亦具乎四象合五與十亦具乎四象此上五所以象太極

此太陽之位也

此少陰之位也

此少陽之位也

此太陰之位也

一二三四所以爲太陽少陰少陽太陰之位也太極兩儀具矣于陽儀上加一奇爲太陽太陽是先得之故居一于陽儀上加一偶爲少陰少陰次二得之故二爲少陰陰儀具矣于陰儀上加一奇爲少陽少陽次三得之故三爲少陽于陰儀上加

一偶爲太陰太陰次四得之故四爲太陰則一二三四爲太陽少陰少陽太陰之位者以所得之先後爲次耳

○-○-○-○-○-○ 此太陽之數也

●●●●●● 此少陰之數也

○○○○○○ 此少陽之數也

●●●●●● 此太陰之數也

九八七六何以爲太陽少陰少陽太陰之數也數十而已五爲衍母十爲衍子以象太極之无爲而

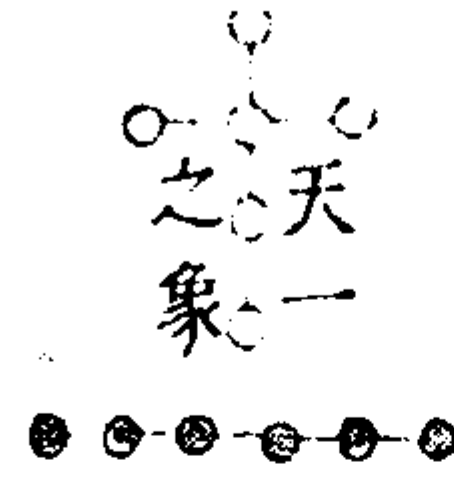
一二三四又陰陽老少之位所餘止有六七八九耳故七九陽也陽主進自七而進至九九爲老陽七則少矣六八陰也陰主退自八而退至六六爲老陰八則少矣[illegible]太陽[illegible]陰所進前八三位[illegible]所進則[illegible]位太陰所進則六蓋數之自然之妙大道聖人以[illegible]而進退之哉

一三五積爲九反退爲七　二四積爲六反退爲八

太陽
以太陽居太陰之宅
太陰
少陰
以少陽居少陰之宅
少陽
太陽
以少陰居少陽之宅
少陰
以太陰居太陽之宅
太陰

九太陽之數居西四太陰之位亦居西一居北三居東五居三之西五之西則九也一自北而東三

自東而五又西積一三五共爲九九自西退至南則七也而二亦在南此爲九以太陽居太陰之位七以少陽居少陰之位也六太陰之數居北一太陽之位亦居北二居南四居西西之北則六也二自南而西四自西而北二四共積爲六六自北進至東則八也此爲六以太陰居太陽之位八以少陰居少陽之位也九至七爲逆六至八爲順者何也凡數之數先少後多陽主進自七進九爲太陽[illegible]南少矣故係九至七爲逆數也陰主退自八退

六爲太陰八則少矣故繇六至八爲順數也散而觀之若无統紀合而觀之河圖自然之位也妙矣哉

天一之象

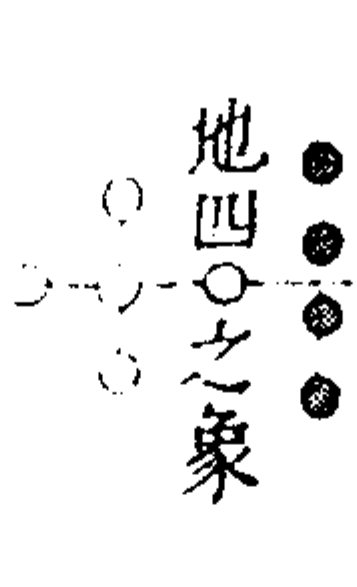
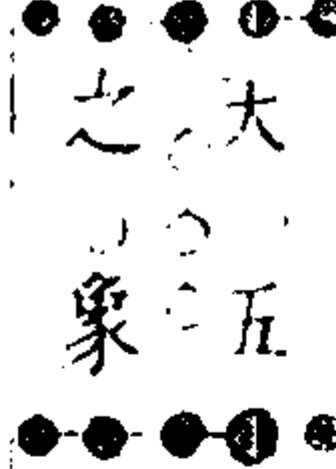
五之下一點爲天一之象合下一爲六下一合上五爲六然則下之六卽上一五之積也

地二之象

五之上一點爲地二之象合上二爲七上二合下五爲七然則上之七卽下二五之積也

天三之象

五之左一點爲天三之象合左三爲八左三合右五爲八然則左之八卽右三五之積也

地四之象

五之右一點爲地四之象合右四爲九右四合左五爲九然則右之九卽左四五之積也

天五之象

五之中一點爲天五之象合中五爲十外五合中五爲十然則外之十卽中五五之積也

伏羲則河圖衍數爲大衍之數圖

一與二合爲三
二與三合爲五
三與四合爲七
四與五合爲九

合三五七九爲二十有四

五與六合十一
六與七合十三
七與八合十五

一居中中合前後二十四

共四十有九

八與九合十七
九與十合十九

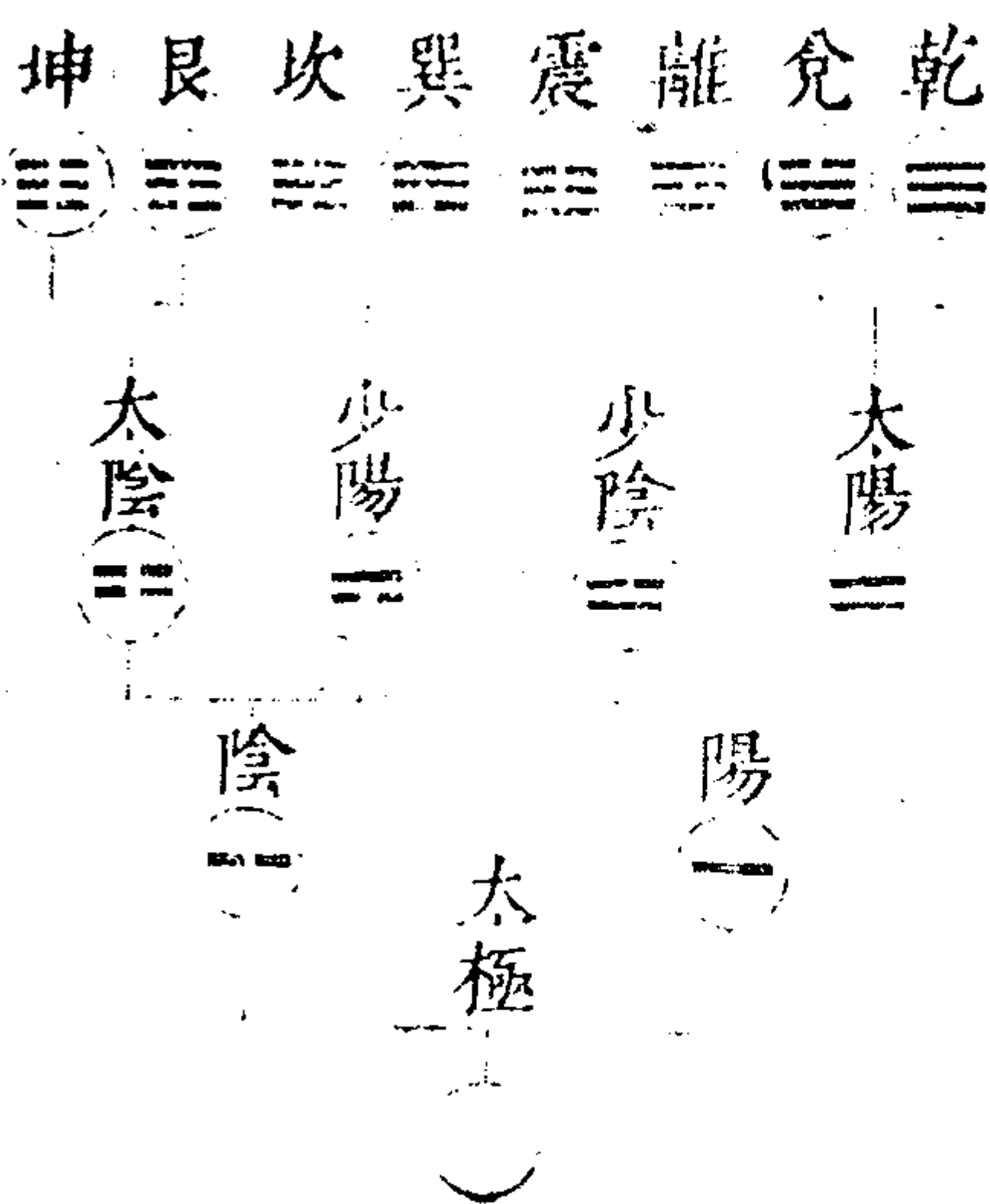
合三五七九爲二十有四

十一之十十三之十十五之十十七之十十九之[illegible]十凡爲十者五大衍之體數也前後[illegible]爲四十八一居其中通四十有九[illegible]數也置其體數不用但用其用數[illegible]再揲之法象又出于天數之純无陰偶之駁[illegible]伏羲所以取之以前民用也與夫子贊河圖數之妙曰此所以成變化而行鬼神

又曰知變化之道者其知神之所爲乎又曰神无方又曰陰陽不測之謂神又曰幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數又曰通神明之德皆未有言則之以畫八卦者乃劉歆之妄而先儒誤從之耳故特爲此圖以發明夫子之意讀者宜致思焉　梅鶩氏

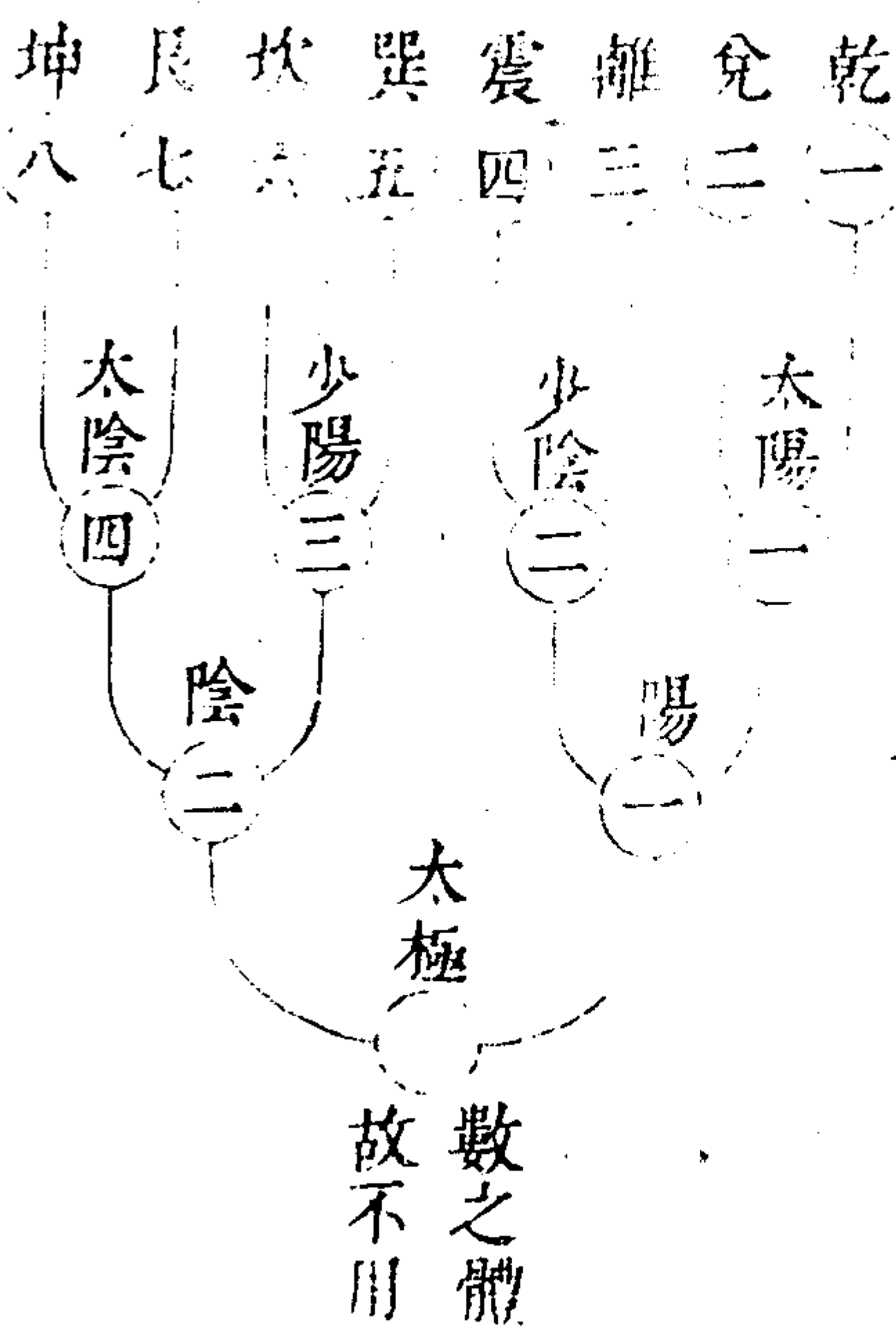
此法授自宋末丁易東氏是程朱諸子所不及見也河圖之數五十有五中五居无事外自天一至地十實得五十合而大衍之得九位共數四十有九而一居中左右皆三五七九爲奇内合五十爲偶今除五十還河圖本數蓋十陰數也陰體靜而氣濁靜則不用濁則不神故五十不用而所用四十九者皆純奇之合陽清而無雜[illegible]能動是故生成變化行鬼神也今觀一居中則五退位[illegible]太極也掛一分二揲四皆自然妙合以百計之[illegible]然虛一非置一策不用如今之筮法也在[illegible]中則又含一蓋十二個四餘一也莫測其所以然而然梅鶩氏居之以爲已有何也　郝敬氏

大衍之目十五圖

俞琰氏


單畫爲儀復畫爲象三畫爲卦

太極一兩儀兩四象四八卦八共十五數實爲大衍之目　鄭時中氏

大衍之數五十用四十九圖


天地之數是自然之數大衍之數是推衍之數　宋咸氏

兩儀衍而爲三四象衍而爲十八卦衍而爲三十六通太極之一共五十是爲大衍之數　鄭時中氏

蓍數四十九用四十八圖

一

四十八

十二
去三　四三十二歸奇之策
存九　四九卅六過揲之策

十二
去六　四六廿四歸奇之策
存六　四六廿四過揲之策

十二
去五　四五二十歸奇之策
存七　四七廿八過揲之策

十二
去四　四四十六歸奇之策
存八　四八卅二過揲之策

蓍數四十有九而其用四十有八者去初揲之一也八卦之數亦四十有八六十四卦則八其兩十八也

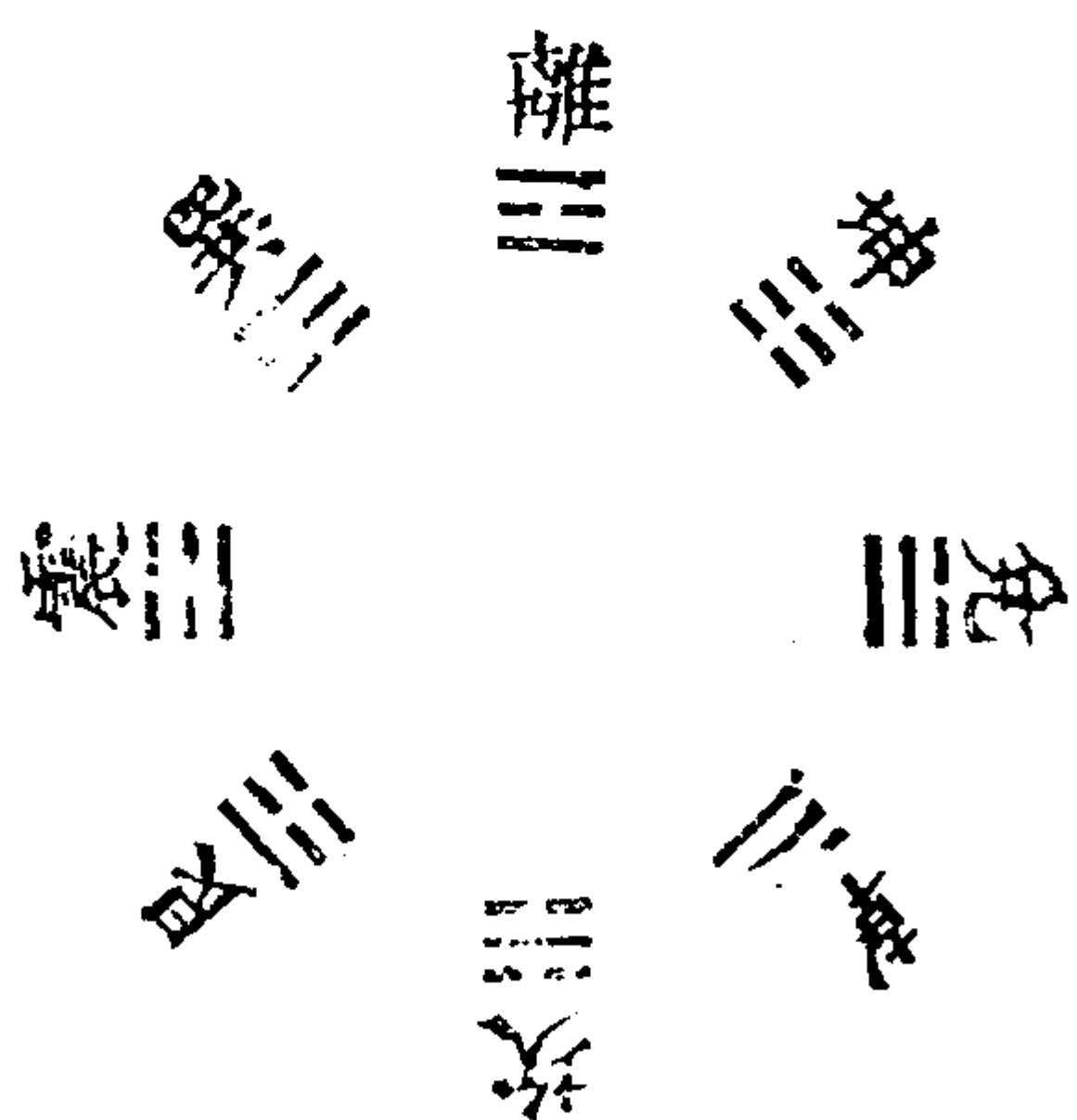
蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二為四十八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也　邵雍氏

五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策也　邵雍氏

八卦

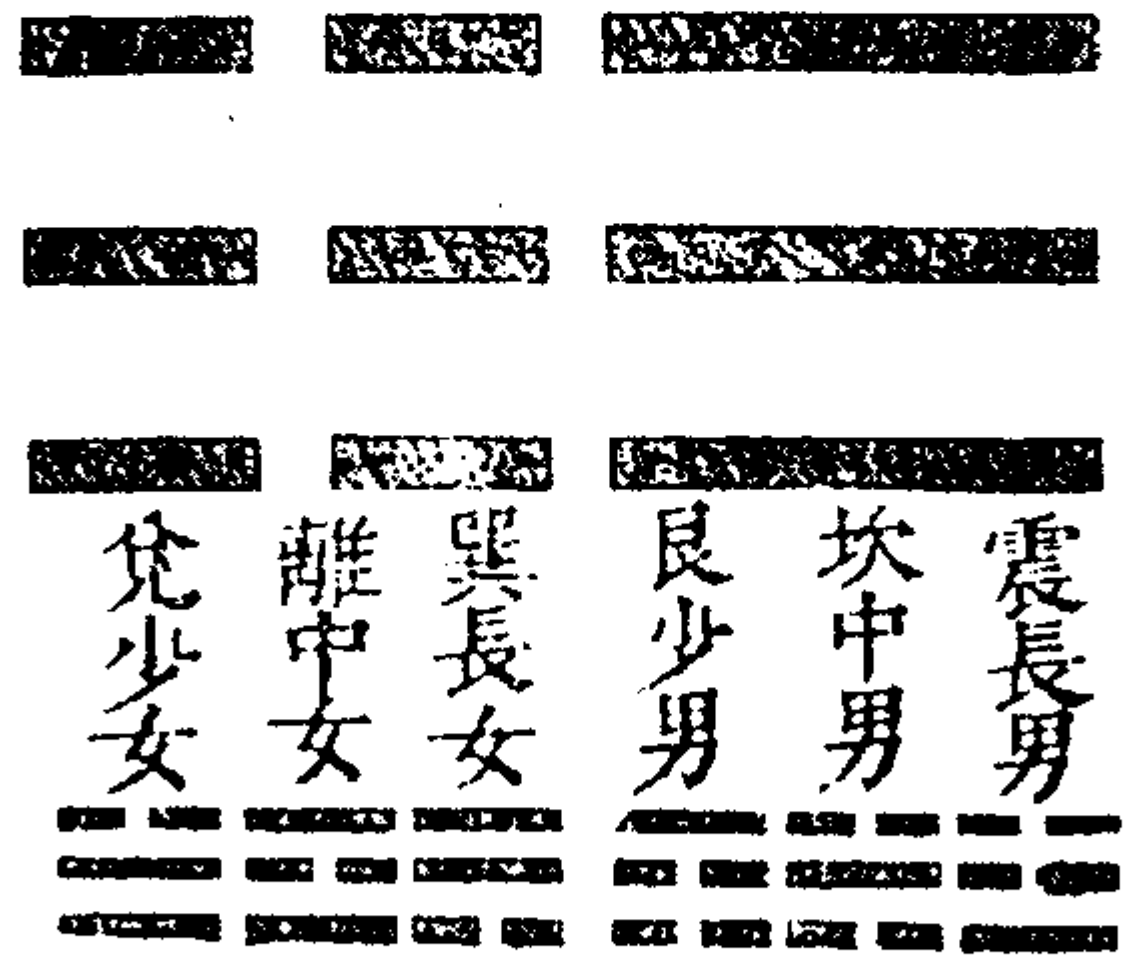
文王八卦夏商不具論自稱周易以來四正四隅儼然成列歷聖遵之无有異議卽玄門外氏亦稱之為天上八卦自宋邵堯夫出得陳希夷之秘別出伏羲四圖以為先天而遂賓文卦為後天焉伏羲四圖俱有至理予何敢訾乃文王八卦則天地之大用庖羲之始祖終古今茲不敢後也予特仍首列之并不加後天字及文王字周字以光復舊物表章一尊焉　爾康識

八卦方位圖

離　坤　兌　乾　坎　艮　震　巽

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦萬物之成終而所以成始也故曰成言乎艮

八卦次序圖

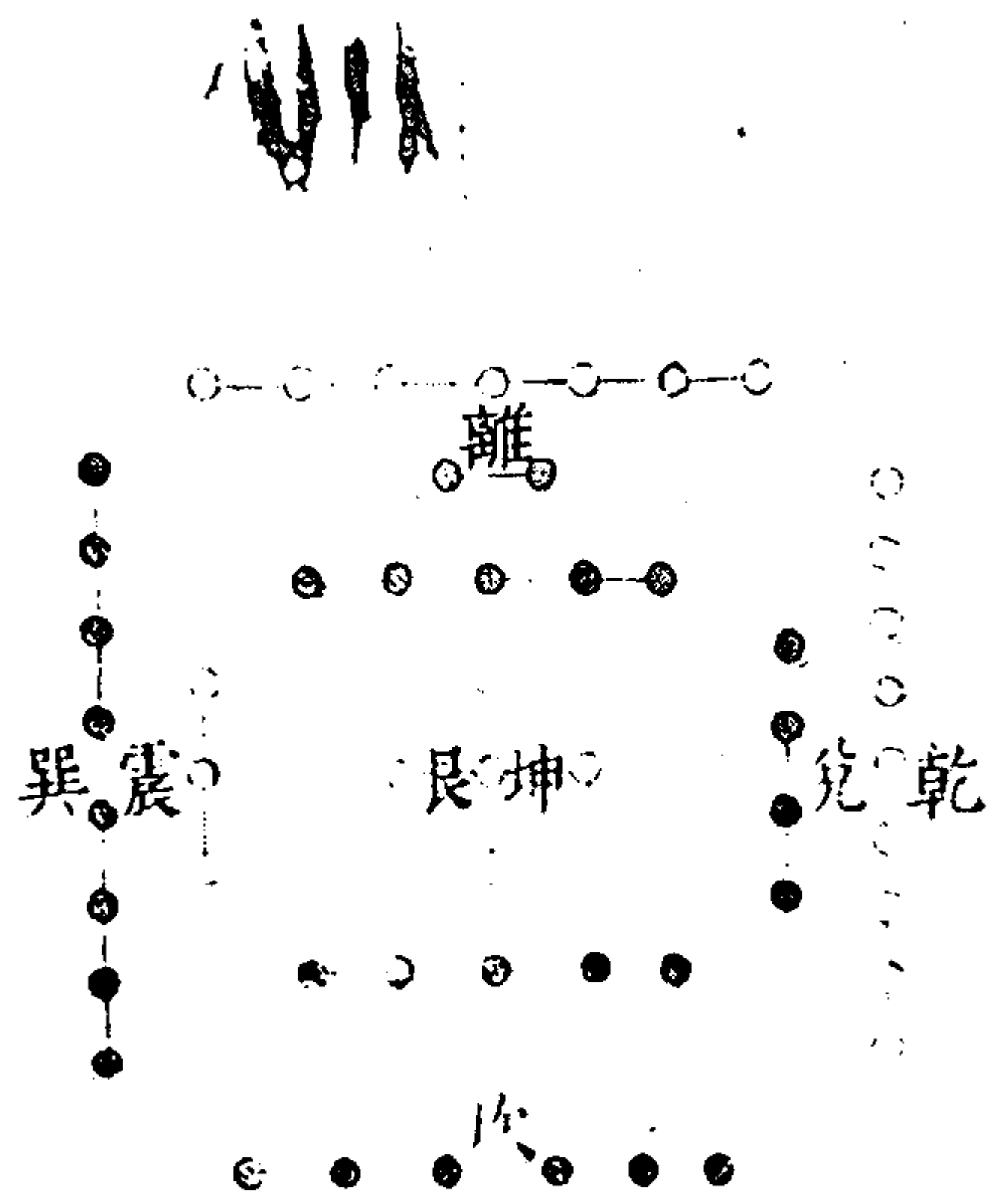
乾父　坤母

震長男　坎中男　艮少男　巽長女　離中女　兌少女

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

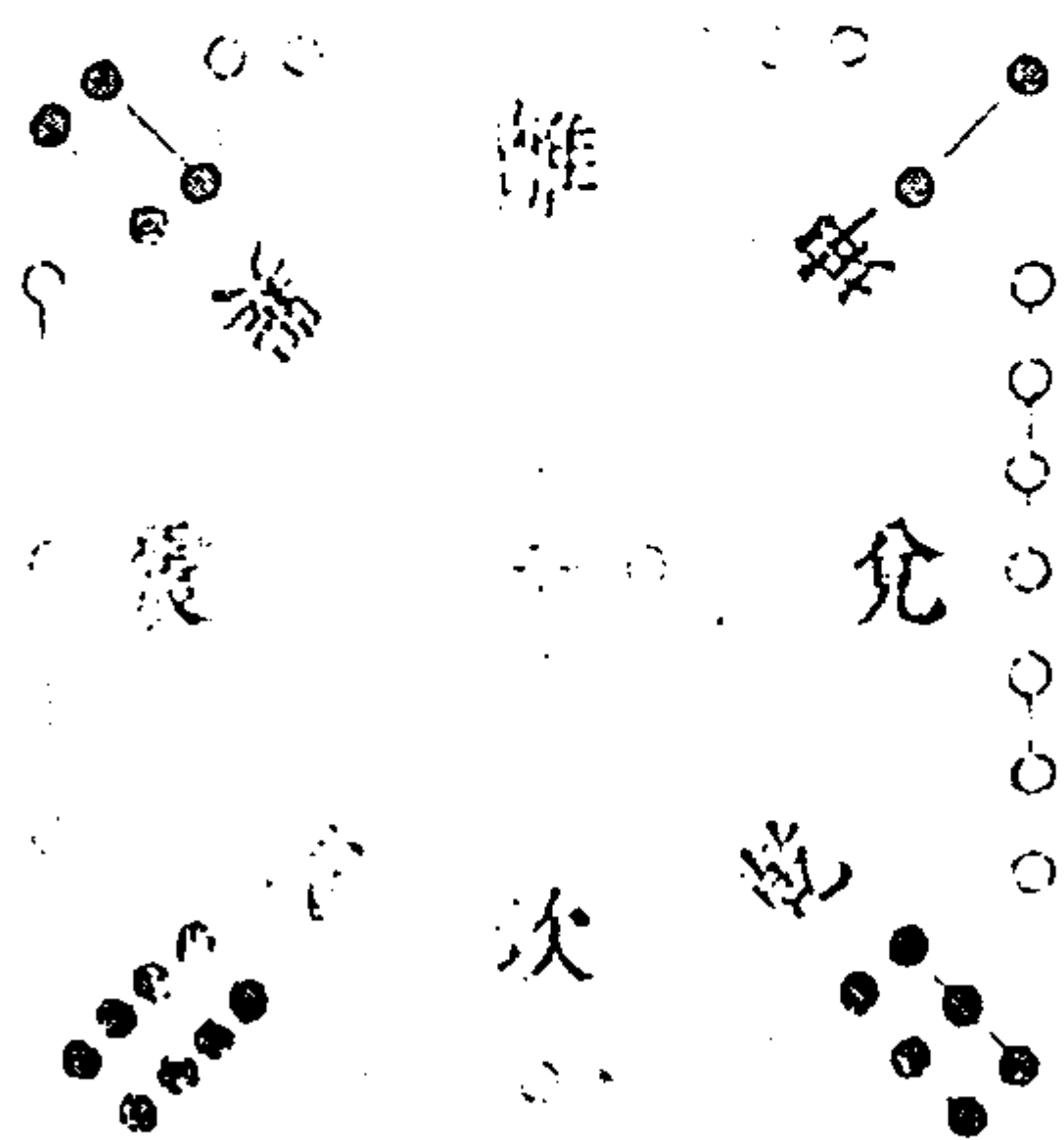
八卦合河圖圖

離

巽　震　艮　坤　兌　乾

坎

八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相爲經緯而先後天亦有相爲表裏之妙也

此八卦方樣乃一六坎水云云也此之黑白二圈乃以河圖數配合後天八卦也蓋後天八卦乃曲道右轉流行之序也卽四時之運可知

八卦合洛書圖


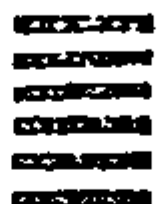
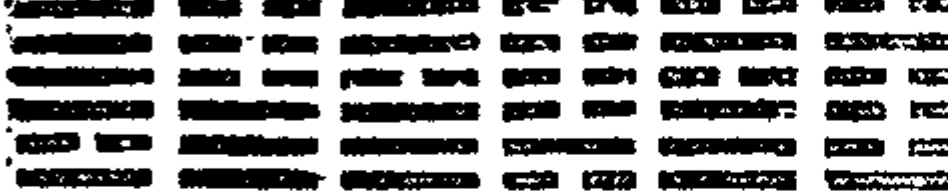
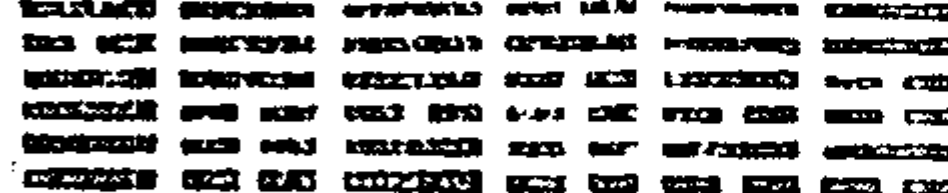
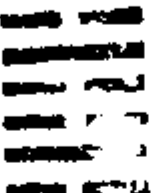
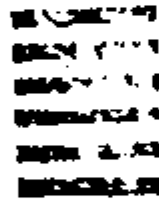
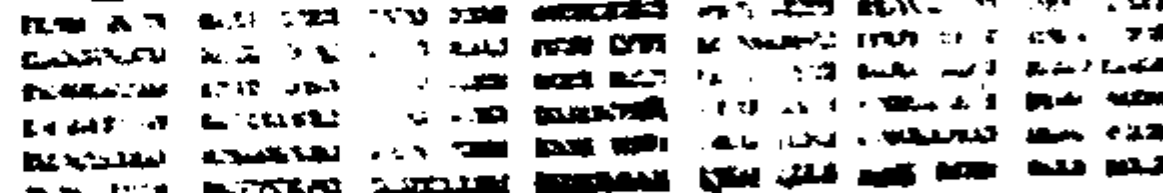
儒者之于圖書也八卦五行无所不配无不可合獨以文王卦于洛書不能强配者不可不作一圖以見之至以九疇配洛書益不可解矣胡玉齋傳有一圖亦備覽焉

序卦圖

乾 坤

屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 泰 否 同人 大有

謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過

坎 離

上經以乾坤坎離為主以震巽艮兌為客主什

乾坤爲君坎離爲臣乾統坤坎先離

咸 恒

遯 大壯

晉 明夷

家人 睽

蹇 解

損 益

夬 姤

萃 升

困 井

革 鼎

震 艮

漸 歸妹

豐 旅

巽 兌

渙 節

中孚 小過

既濟 未濟

下經以兌巽震艮爲主以離坎坤乾爲客主卦中兌巽最貴而兌猶貴于巽

文王序卦相綜圖

序卦一上一下相綜上下開列于後

屯 見而不失其居 蒙 雜而著

需 不進也 訟 不親也

師 憂 比 樂

小畜 寡也 履 不處也

泰 反其類也 否 反其類也

同人 親也 大有 衆也

右文王序卦六十四卦除乾坤坎離大過頤小過中孚八個卦相錯其餘五十六卦皆相綜雖四正之卦如否泰既濟未濟四卦四隅之卦如歸妹漸隨蠱四卦亦以八卦

豫 怠也　謙 輕

蠱 則飭也　隨 无故也

觀 或求　臨 與

賁 无色也　噬嗑 食也

復 反也　剝 爛也

大畜 時也　无妄 災也

恆 久也　咸 速也

大壯 則止　遯 則退也

明夷 誅也　晉 晝也

睽 外也　家人 內也

解 緩也　蹇 難也

益 盛衰之始　損

姤 遇也柔遇剛也　夬 決也剛決柔也

升 不來也　萃 聚

井 通　困 相遇也

鼎 取新也　革 去故也

艮 止也　震 起也

歸妹 女之終也　漸 女歸待男行也

旅 親寡　豐 多故

兌 見　巽 伏也

可錯可綜然文王皆以為綜也故五十六卦止有二十八卦向上成一卦向下成一卦共相錯之卦三十六卦所以上經分十八卦下經分十八卦其相綜自然而然之妙亦如伏羲圓圖相錯自然而然之妙皆不假安排穿鑿所以孔子贊其為天下之至變者以此漢儒至宋儒止以為上下篇之次序不知緊要處圓圖圓圖諸卦皆在其二圖錯綜之中皆其不知序卦緊要之妙則易不得其門而入矣因此將二圖箍列

節 止也　渙 離也

未濟 男之窮也　既濟 定也

之　來知德只

三十六宮序卦圖

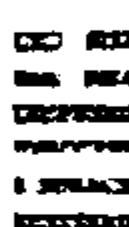
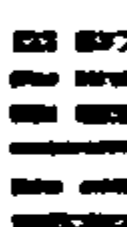
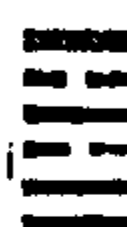
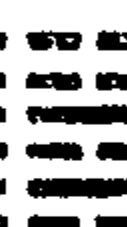
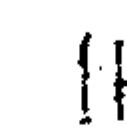
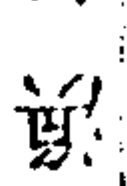
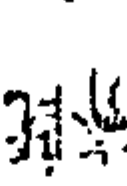
乾 坤 屯/蒙 需/訟 師/比 小畜/履

泰/否 同人/大有 謙/豫 隨/蠱 臨/觀 噬嗑/賁

剝/復 无妄/大畜 頤 大過 坎 離

咸/恆 遯/大壯 晉/明夷 家人/睽 蹇/解 損/益

夬/姤 萃/升 困/井 革/鼎 震/艮 漸/歸妹

豐/旅 巽/兌 渙/節 中孚 小過 既濟/未濟

按易成于三三者三才之道重之故六六而畫止于六三其六則一十有八卦六其六則三十有六卦而卦止于三十有六故上經十有八卦下經十有八卦而易六十有四卦成焉予因知變化之道[illegible]知神之所爲乎

八卦變六十四卦圖

與後八卦推六十四卦同不錄

乾尾二卦言火離尾二卦言天皆自然之數

兌尾二卦言雷震尾二卦言澤皆自然之數

離尾二卦言天乾尾二卦言火皆自然之數

震尾二卦言澤兌尾二卦言雷皆自然之數

巽尾二卦言山艮尾二卦言風皆自然之數

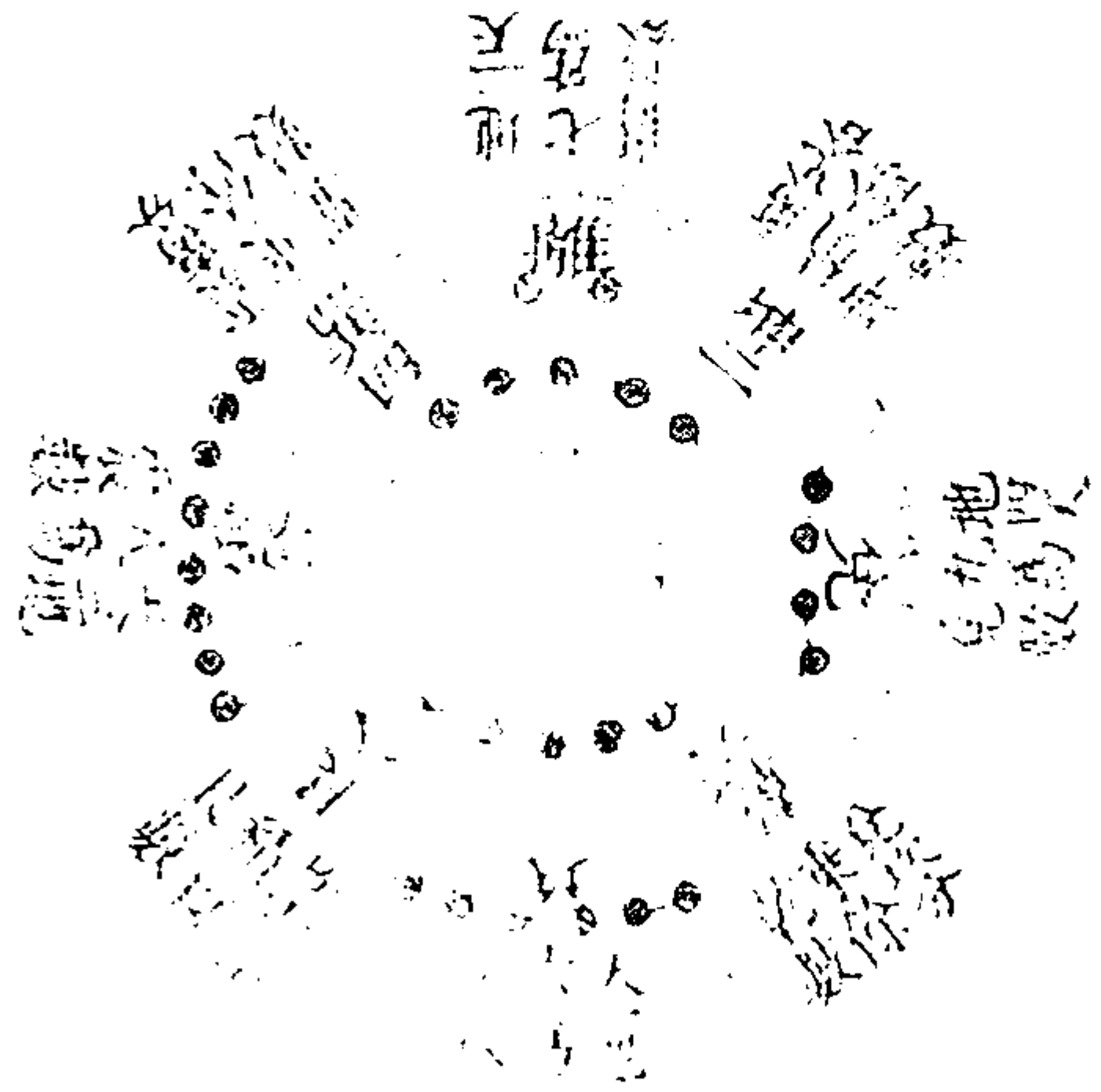
坎尾二卦言地坤尾二卦言水皆自然之數

艮尾二卦言風巽尾二卦言山皆自然之數

坤尾二卦言水坎尾二卦言地皆自然之數

右八卦不過加太極兩儀四象八卦是也六十四卦不過變卽繫辭所謂八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣變在其中者如乾爲陽剛乾下變一陰之巽二陰之艮三陰之坤坤爲陰柔坤下變一陽之震二陽之兌三陽之乾是剛柔相推也蓋三畫卦若不重成六畫則不能變六十四惟六畫則卽變六十四矣所以每一卦六變卽歸本卦下爻盡變爲七變進本

卦成八卦以八加八卽成[illegible]
天地陰陽變化之妙原是如此[illegible]
依宋儒說一分二二分四四分八八分十六[illegible]
分[illegible]十二三十二六十四是一[illegible]
易只道[illegible]以八加八[illegible]陰陽[illegible]
之妙　[illegible]德氏

八卦與河圖圖


合積

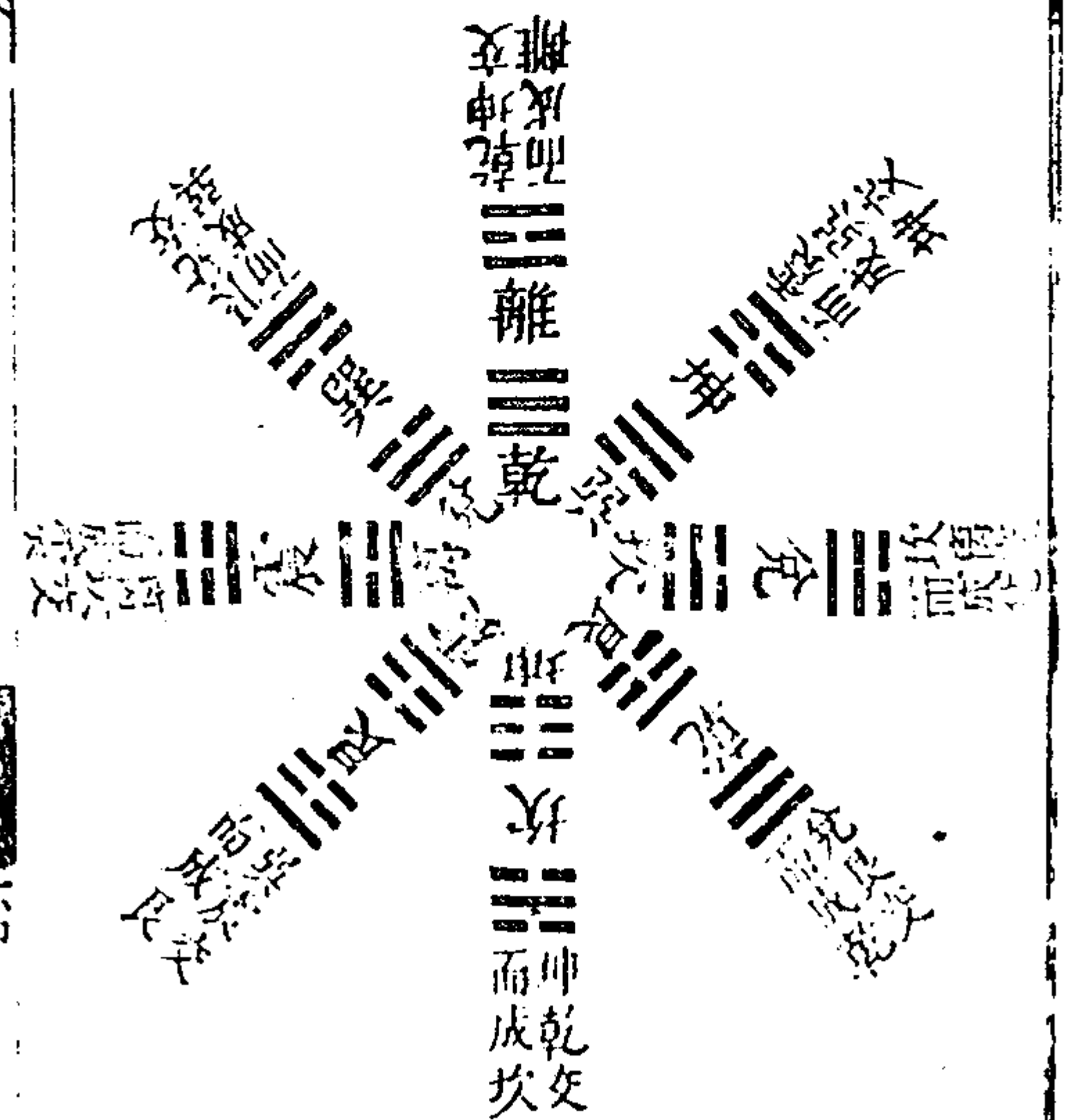
天一地六為坎共七數天三地八為震共十一數七合十一共十八數除去十之成數餘八數為艮也

天七地二為離共九數天九地四為兌共十三數九合十三共二十二數除去二十之成數餘二數為坤也

分乘

地四天九為兌四九三十六數除去三十之成數餘六數天一地六為坎一六如六亦餘六數為乾也

天三地八為震三八二十四數除去二十之成數餘四數地二天七為離二七一十四除去十之成數亦餘四數為巽也　蔣秋

八卦合先天成象圖

離 坤乾交而成離
乾
坎 乾坤交而成坎

後天之離坎卽先天之乾坤方位也自先天坤對乾而後天之離居焉自先天乾對坤而後天之坎居焉故曰坤乾交而成坎乾坤交而成離也後天之震兌卽先天之坎離方位也自先天坎對離而後天之震居焉自先天離對坎而後天之兌居焉故曰離坎交而成震坎離交而成兌也後天之坤艮卽先天之震巽方位也自先天震對巽而後天之坤居焉自先天巽對震而後天之艮居焉故曰巽震交而成艮震巽交而成坤也

後天之乾巽卽先天之艮兌方位也自先天兌對艮而後天之乾居焉自先天艮對兌而後天之坤居焉故云兌艮交而成乾艮兌交而成巽也乾坤坎離四正卦之交以逆震兌巽艮四隅卦之交以順先天八卦與後天八卦亦有暗相吻合者也文王改易伏羲卦圖之意邵子發明之朱子釋之已詳見啓蒙可謂得王者之心矣盤澗董先生又曰天地以中相易爲坎離水火以上下相易爲震兌澤雷以上下相易爲巽艮風山以上下交相易爲乾坤六子並以一爻變惟乾坤變其二爻陰陽之純故也故震兌橫而六卦縱有自然之象矣愚按後天四隅之卦先生蓋取先天艮巽震兌以縱相易爲乾坤艮巽若皆就對宮取亦有說也先天兌與艮對以兌下二陽易艮下二陰則爲後天西北角乾矣故先天艮初三兩爻復往易兌初爻爲陰三爻爲陽則成後天東南角巽矣先天震與巽對以震上二爻陰易巽上二爻陽則成後天西南角坤矣故先天巽初三兩爻復往易震初爻爲陰三

爻爲陽則成後天東北角艮矣亦未爲不可若又
以先天乾坤爲變之主推之以定後天八卦又有
可言者先天乾中爻既變坤中爻爲坎故天氣下
降而乾位西北坤中爻既變乾中爻爲離故地氣
上騰而坤位西南乾既當先天艮位故艮進位東
北當先天震位艮亦震之反也坤既當先天巽位
故巽退位東南當先天兌位巽亦兌之反也若後
天東西二方震兌二卦亦因離既往居乾位當後
天南方之卦離性炎上故先天離三爻變則爲後
天震矣坎既往居坤位當後天北方之卦坎性潤
下故先天坎初爻變則爲兌矣亦未爲不可大抵
易變易也橫斜曲直无往不通縣人是取但未知
文王初意果如何耳秖恐愈巧愈失其眞也盤
澗先生此段不見於本圖元貞乙未往先生家見
其嘗稽首嘗以遺蒙此段見教因得推廣師說以

胡一桂氏

三十六卦圓圖

上經陽故環于左自北而南有上升之義
下經陰故環于右自南而北有下降之義
一經也而有上下一對也而有反正一卦也而有
内外其包含連貫橫圖中已具大畧矣而陰陽升
降之義終始循環之機有非橫圖所能盡者故復
規而圓之即以橫圖曲之使圓也无有異也但以
左右分陰陽南北明消長首尾連貫有引之莫得
其始究之莫得其終者是則發橫圖之所未發也
夫无始也而始于乾坤无終也而終于既未乾坤

不居于南而居于北者天開于子地闢于丑也至屯蒙則物生于寅矣自屯蒙以次相及有陽升而上之之義故以左居上經之陽陽極而一陰生此本體之離位于南而終上經也一陰生而兌開其先矣自咸恒以次相遞有陰降而下之之義故以右居下經之陰陰極而一陽生此未濟之坎位于北而終下經也夫上經之上升下經之下降何以見之蓋上經則見之于屯蒙矣下經則見之于家人暌矣上經陽也三男用事之時也故屯以震陽

之下達于坎陽之中蒙以坎陽之中達于艮陽之上陽包陰外也先屯後蒙是以知其升而上也下經陰也三女用事之時也故家人以上體之巽陰入于離陰之中暌以離陰之中入于下體之兌陰陰在陽中也先家人後暌是以知其降而下也大以日論上經之左猶晝下經之右猶夜也以歲論上經之屯震坎用事春之象也至離則夏矣下經之咸兌澤用事秋之象也至未濟之坎則冬矣以氣運論上經首乾坤天地一開闢也繇是風氣漸

開世運漸轉至于泰否則造化又一交會矣特事因之盛衰人才因之進退繇剝復以至坎離則理欲消長之機即身世晦明之界又人道一大交會也下經首咸恒即天地之造端也繇是而人類日繁志願日紛至損益則事物有乘除矣變態不可勝窮運化因而莫測繇震艮而至既未則人心動靜之端倪即造化絪縕之究竟又人世一大乘除也既未之終寧非乾坤之始乎此元會之无窮造化之不息也

或問先天之圖一陰一陽之道也橫之有終始者謂陽始于乾陰終于坤也圓之无始終者謂乾始而姤先坤終而復繼莫不有自然之道焉今之橫圖本文王卦次之序無可議也今之圓圖左右分而終始連其取義非不鑿鑿但以六十四縮之爲三十六正對者以兩卦合一反對者又以一卦含兩若不齊也且先天圖有一定之對待此左右各自爲體不相對合似涉後人杜撰豈文王意乎曰此惟求其理不必逆其意也理之所在即意之所

在可无論矣六十四而含于三十六此又羲文合一之數也太極初分一陰一陽而已倍而爲太陽之乾太陰之坤三奇三偶之畫一陰一陽所生也乾坤交而以六畫倍爲六子六子之卦乾坤六畫所生也合乾坤六子共得三十六畫復以一畫倍一卦此三十六卦乃三十六畫所生也卲子之所謂加一倍法亦卲子之所謂三十六宫也是以三十六合六十四非六十四縮爲三十六也正對者彼此以陰陽相配合也故對以兩反對者爻位以

上下相更置也故對以一十八對中毫無錯雜寧非一定之理乎至左右之對包羲以陰陽文王以意義未始不相合也如上經首乾坤天地之大夫婦也下經首咸恒夫婦之小天地也以次相交而上經之否泰造化之損益也下經之損益人事之否泰也遯而至上之剝復則理欲之消息亦動靜也下之震艮則人心之動靜亦剝復也繇是以極其終上經之陽動也故坎離靜存其體以啓下經之先下經之陰靜也故坎離動致其用以開上經之始上經主正卦故正對六而反對十有二下經主偏卦故正對二而反對十有六上經始故乾坤多而六子少下經終故六子多而乾坤少上經多陽卦故陽爻五十二陰爻五十六陽卦多陰也下經多陰卦故陰爻五十二陽爻五十六陰卦多陽也默默相耦莫不有自然之對待不容少有牽合與先天圖一陰一陽之理寧有異哉

卦主圖

卦主者謂此卦之成以第幾畫爲之主也

乾上 夬五 大壯四 泰三 臨二 復初

坤上 剝五 觀四 否三 遯二 姤初

已上十二辟卦各以陰陽消長所極之畫爲主

艮上 兌上 坎五 離五 震四 巽四

已上六子重卦六子三畫之卦震巽主第一畫坎離主第二畫艮兌主第三畫乾坤所交媾也

今此重卦則以外卦本畫爲主 六畫卦繇外

卦乃成

咸三　損三　既濟二　未濟二　恒初　益初

已上六子之合恒益雷風之合也旣未水火之合也咸損山澤之合也各以内卦本畫爲主　六子重卦主悔故六子合卦主貞

頤上　大過上　中孚四　小過四

已上四卦雷風山澤之互相合而無反對者以外卦本畫爲主　從六子重卦主悔例

隨初　蠱初　漸三　歸妹三

已上四卦雷風山澤之互相合而有反對者以内卦本畫爲主　從六子合卦主貞例

訟二　困二　解二　渙二　蒙二　師二

同人二　革二　豐二　家人二　賁二　明夷二

需五　節五　屯五　井五　蹇五　比五

大有五　睽五　噬嗑五　鼎五　旅五　晉五

已上二十四卦以坎離爲主主本卦中畫　卦之有坎離者必以坎離爲主唯无坎離者然後震巽艮兌爲主

豫四　小畜四　升初　无妄初

已上四卦以震巽爲主主本卦第一畫

萃上　大畜上　謙三　履三

已上四卦以艮兌爲主主本卦第三畫

坤彖後得主　坤主上故其占爲後乃得主主在卦之終也　明夷初九主人有言　明夷主二故初九往則主人有言　睽九二遇主于巷　睽主九五二正應故遇主于巷巷謂離之中畫　豐初九遇其配主九四遇其夷主　豐主二與初九陰

陽相配故曰配主九四變則成明夷明夷亦以二爲主豐之主卽明夷之主也故曰夷主　无妄彖傳剛自外來而爲主于内　无妄自遯變剛居下卦中畫之外自三來初居中畫之内而爲卦主也

按經傳言主者五　朱漢上

先天八卦方圖

巽 坎 艮 坤

陽 少 陰 太

陰 儀

兩儀

陽 儀

陰 少 陽 太

乾 兌 離 震

上中下 地地地
三二一 層層層
一二三 層層層
上中下 天天天

此伏羲方圖六十四卦生出成列次序此義易本刚說卦當以動之次句即此此圖舊不傳今依邵子說復舊

先天八卦次序圖

乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤

太陽 少陰 少陽 太陰

陽 陰

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也又曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序倣此

先天六十四卦次序圖

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

乾 兌

陽

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師

巽 坎

陽

陰

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 無妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

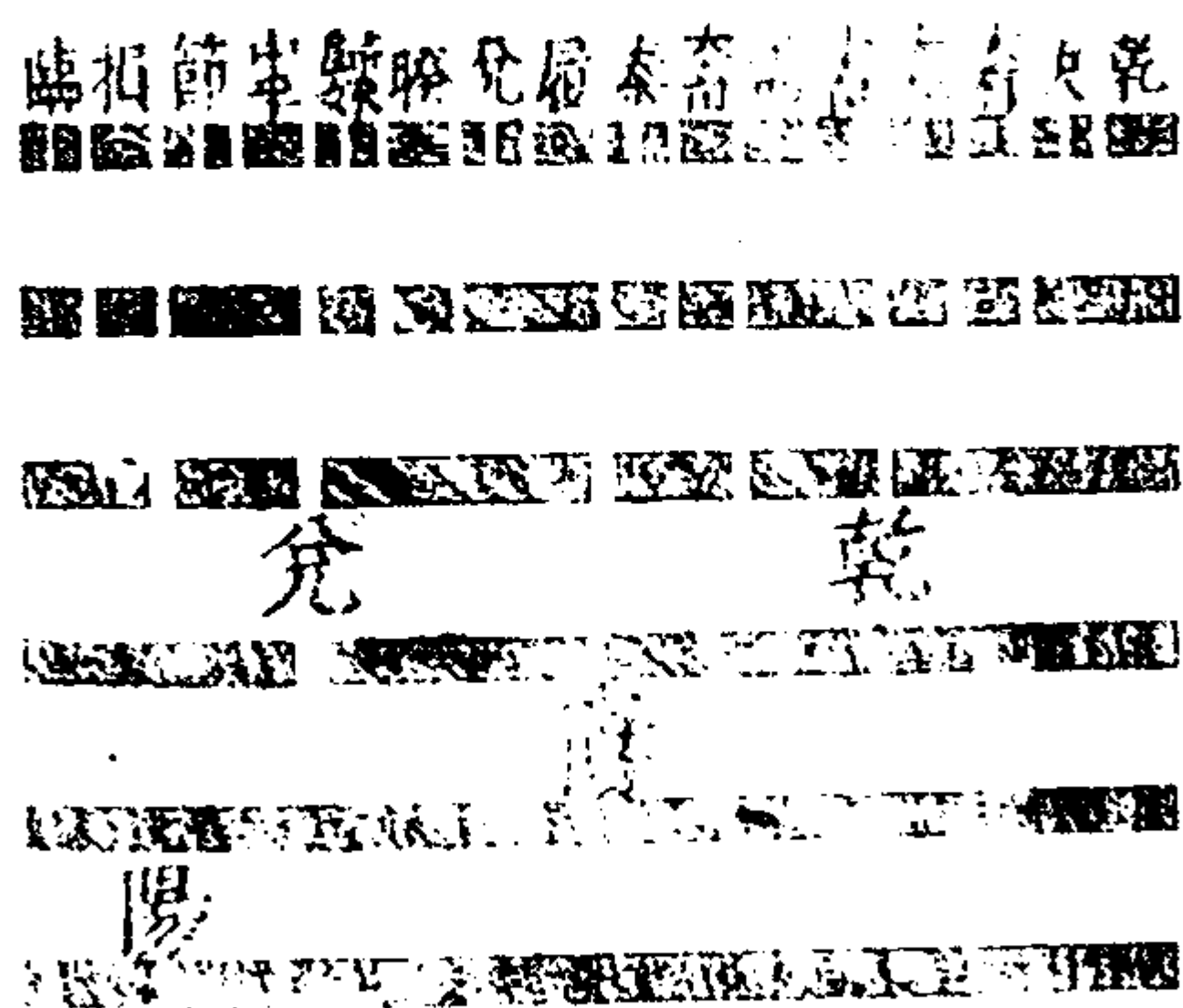
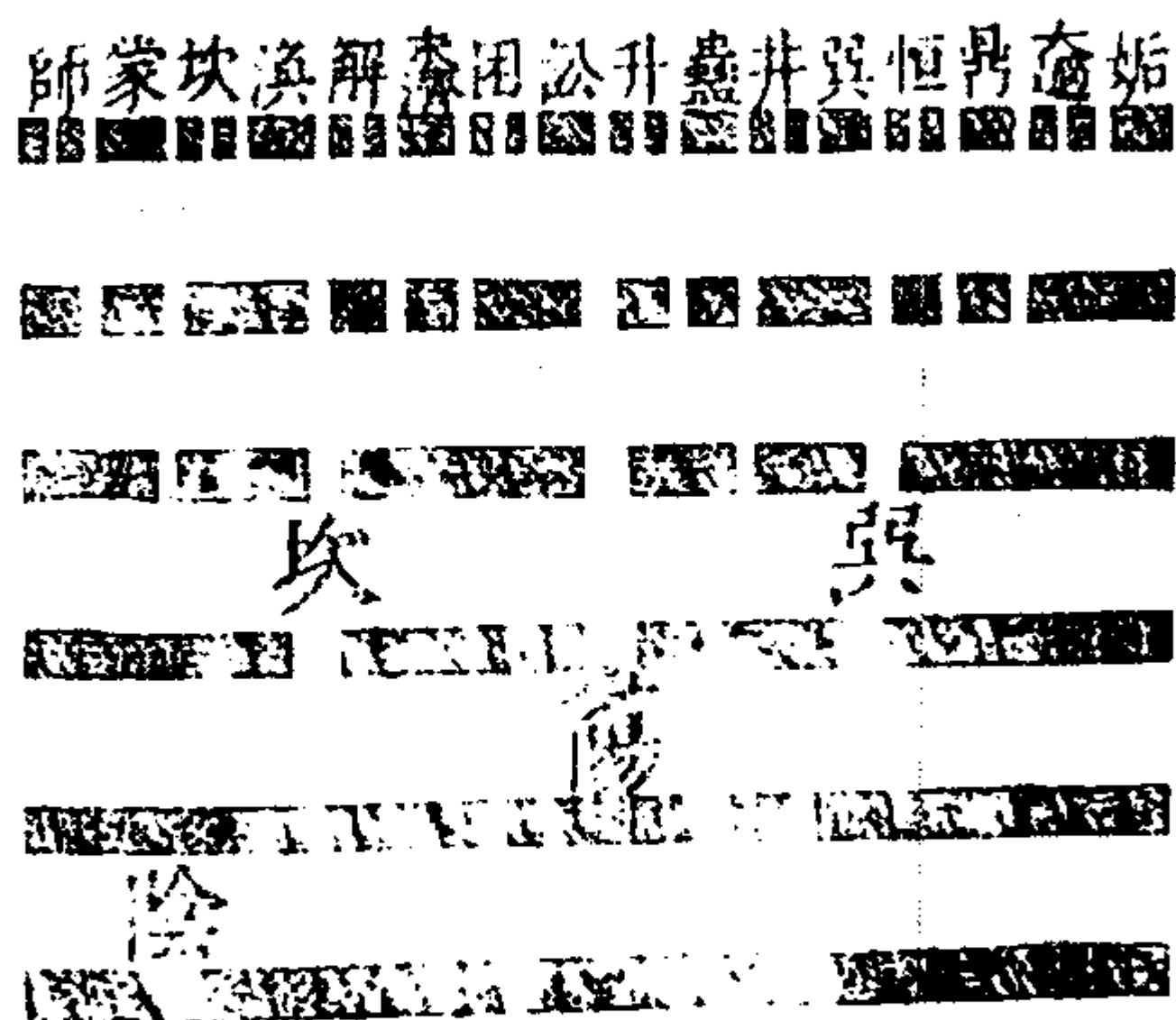
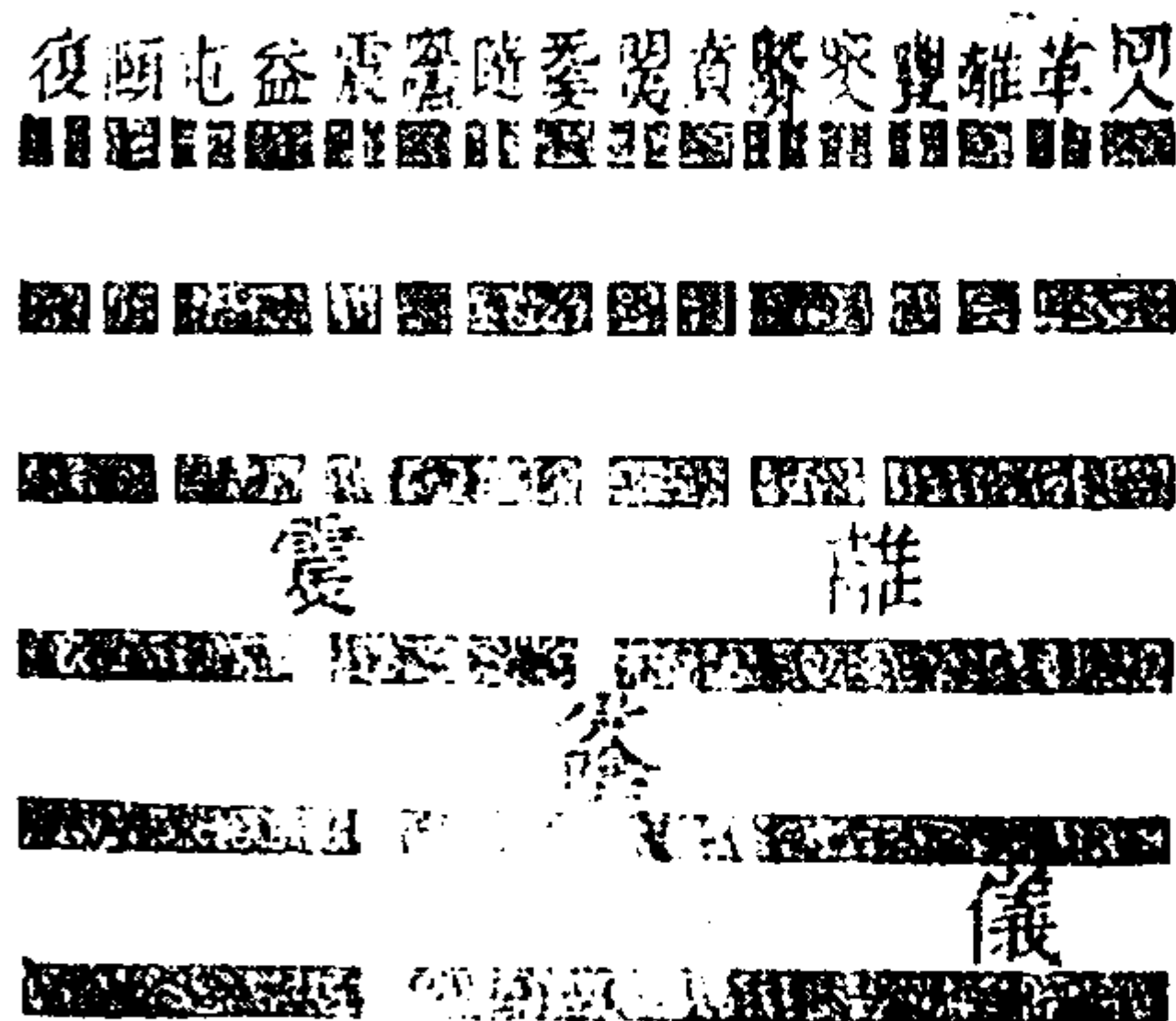
離 震

陰

儀

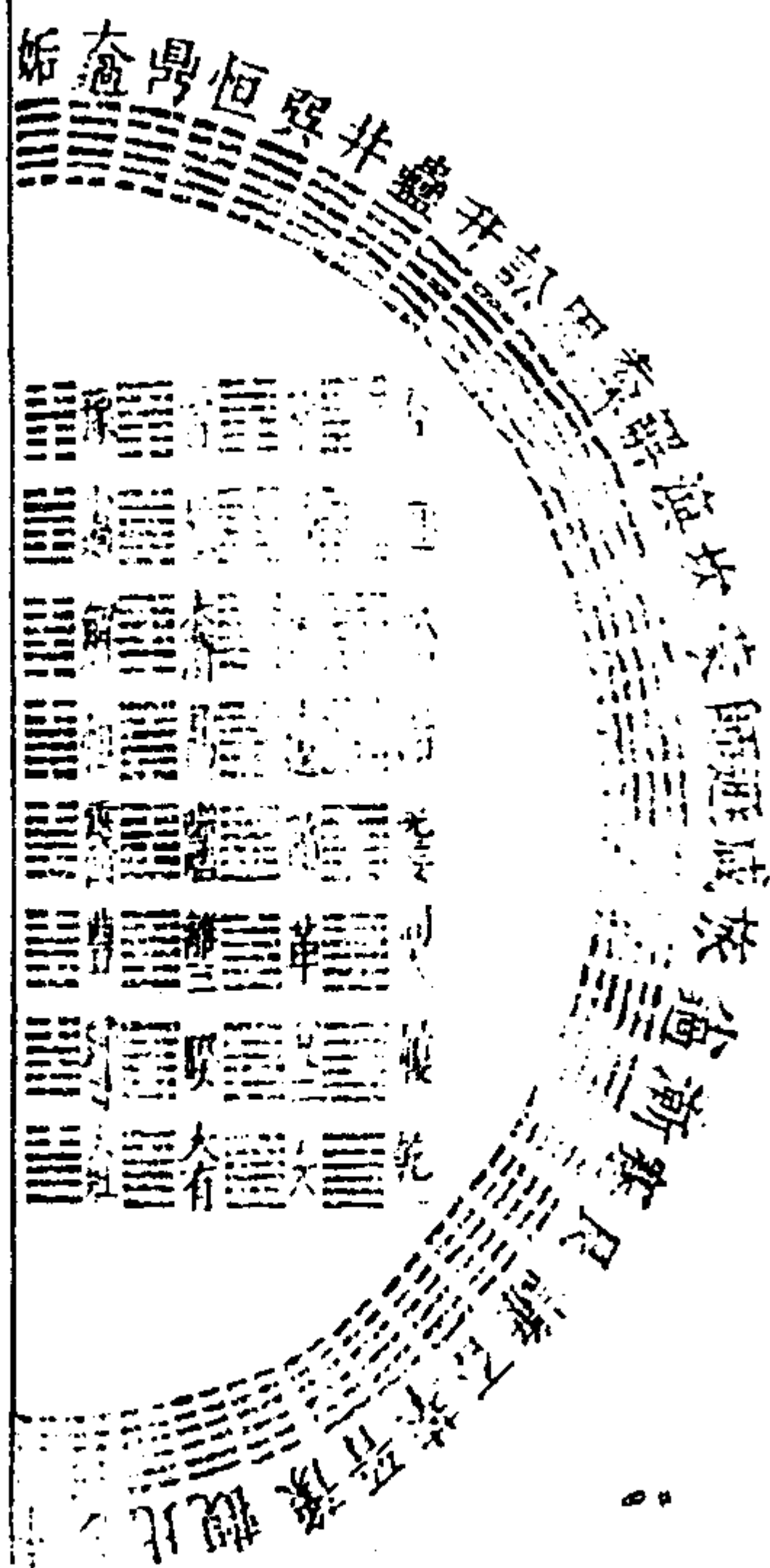
坤剝比觀豫晉萃否謙艮蹇漸過旅咸遯

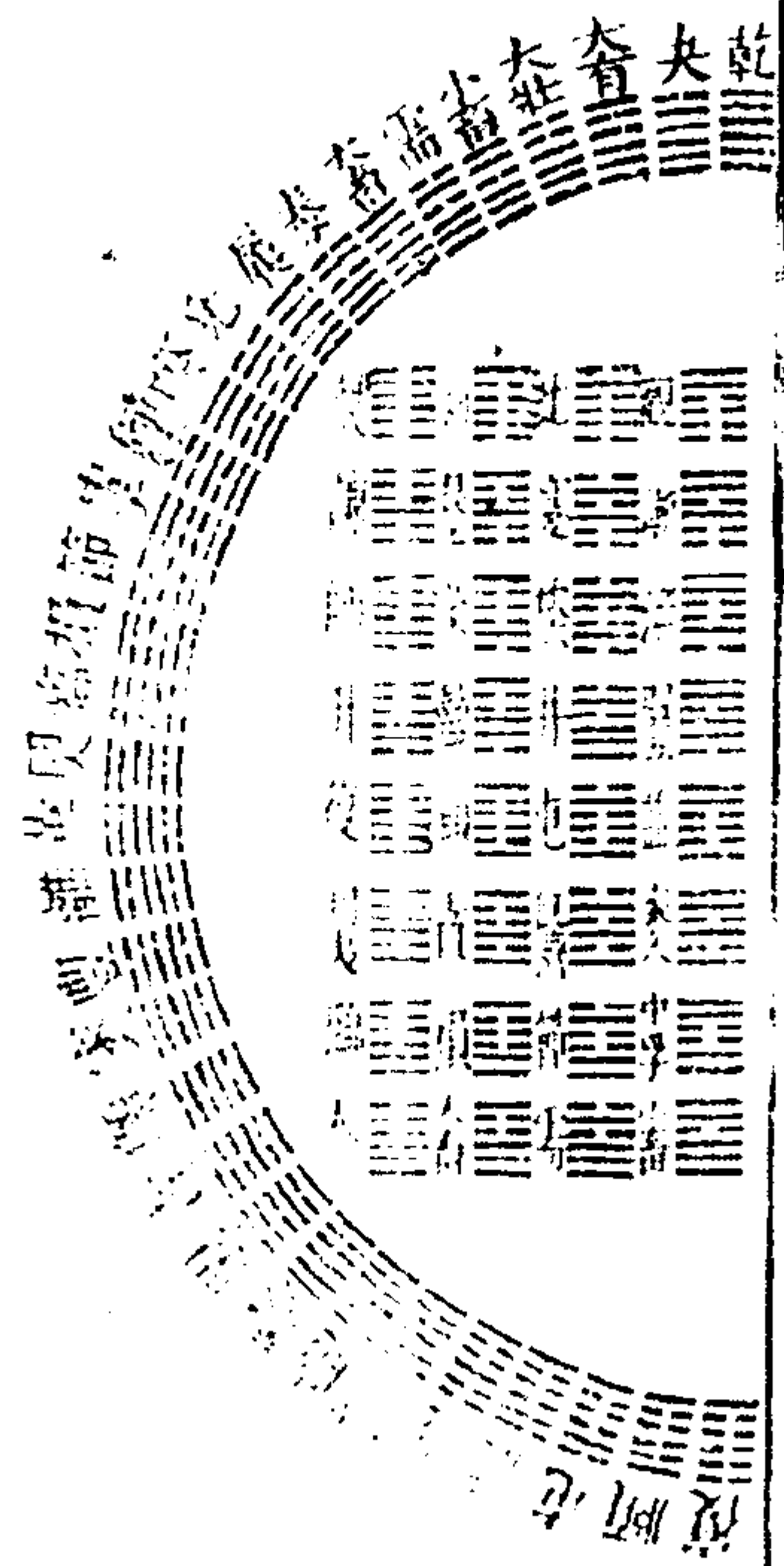
坤　艮

陰

儀

前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四此先天大橫圖

蓋道惟太一一生二故太極生兩儀又一每生二故兩儀生四象四象生八卦推之至六十四卦而无窮邵子所謂猶根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈小則愈繁也繫辭下傳首章雖不專傳橫圖而用以玩圖精意躍然可見　朱子


先天六十四卦方圓圖

乾坤縱而六子橫易之本也又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中皆順行此至理按圖可見又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陰又曰坎離者陰陽之根故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也而用數不過乎中　邵雍氏

按此圖二儀從中渾然一極一本雙幹而大闢渾成天高地下日卯月庚山起澤止風霆流行以至陽育于復陰孕于姤天地之大順造化之逆機指掌燗然真天苞神規也

繫辭上傳首章雖不專傳圓圖而用以玩圖精意[illegible]然　鄧元錫氏

說卦傳曰雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相錯爲六十四　邵雍氏

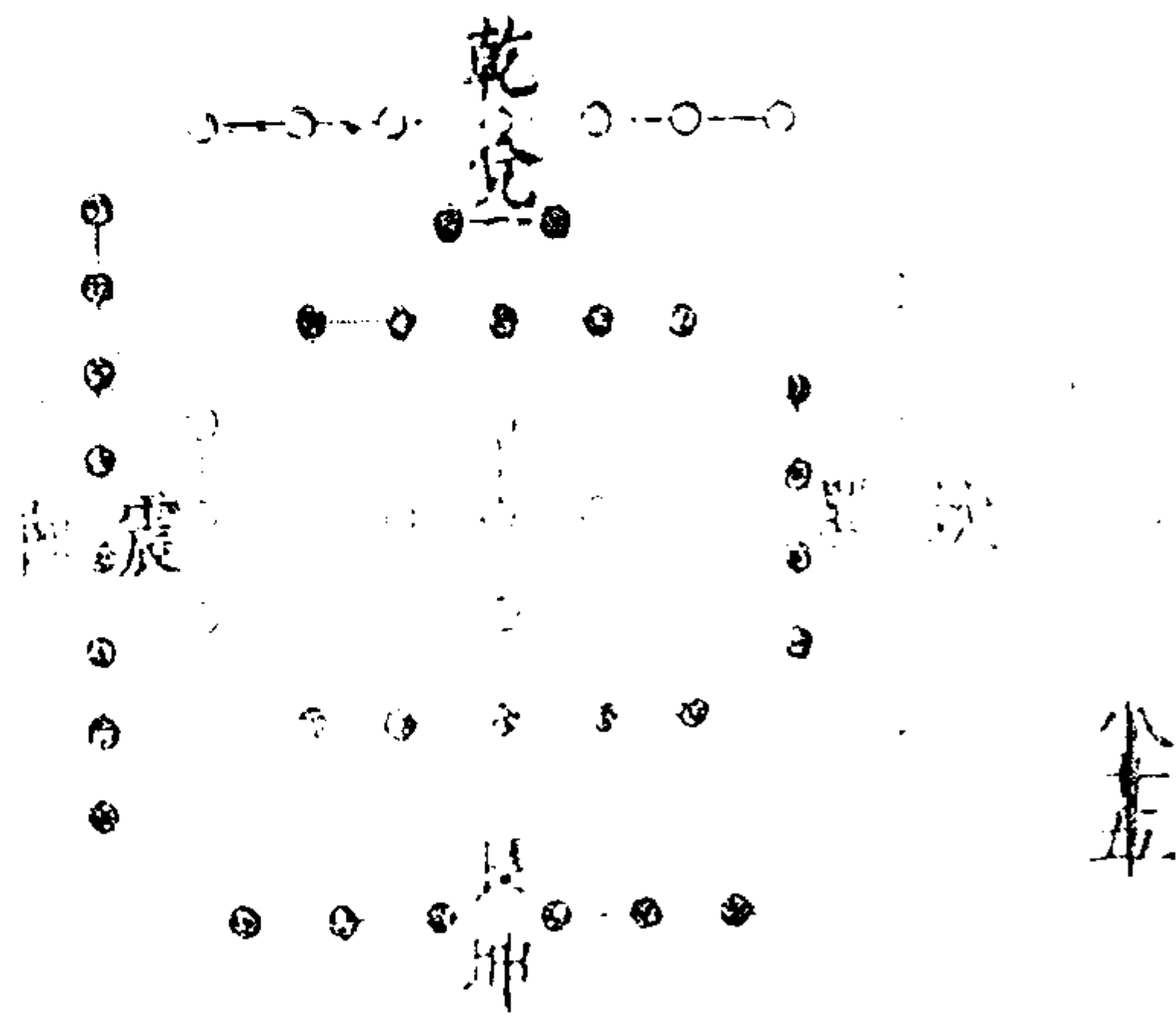
按此圖震巽恒益四卦從中孕育爲一小方坎離既未一氣潤胞十六卦爲次方兌艮咸損止說通氣三十六卦爲又次方乾坤否泰升降君藏六十四卦之大方成爲真逆絳神矩也

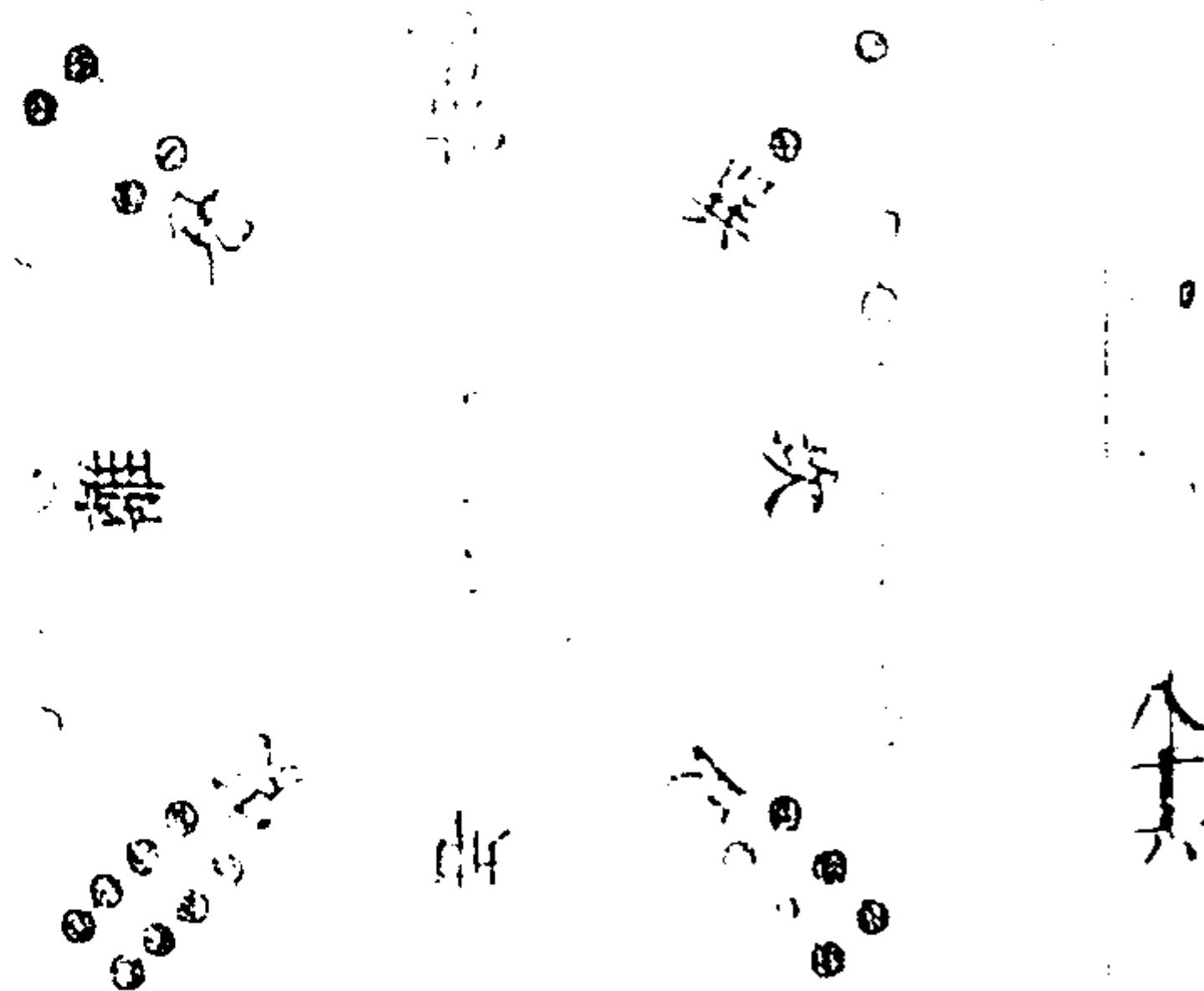
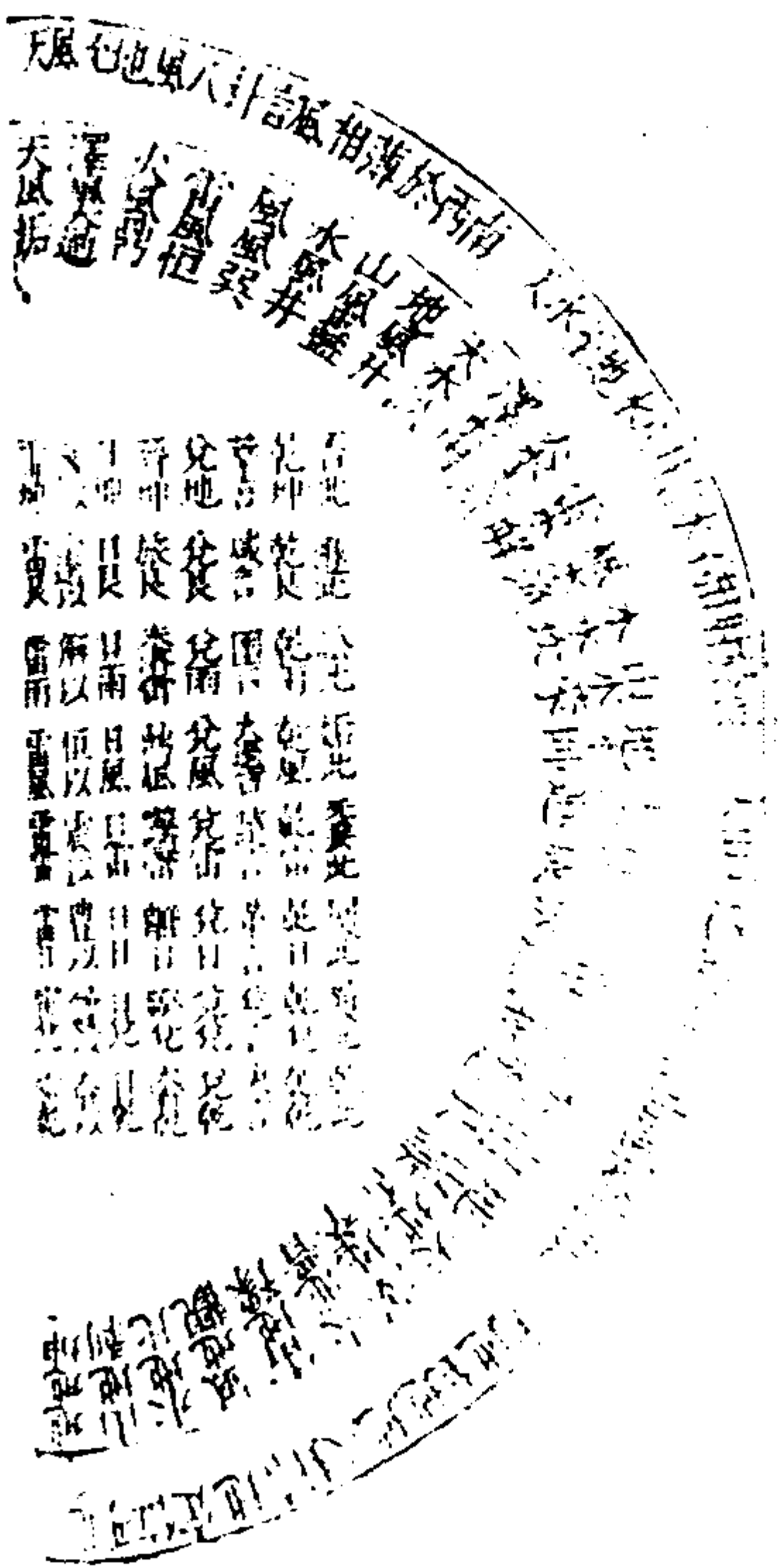
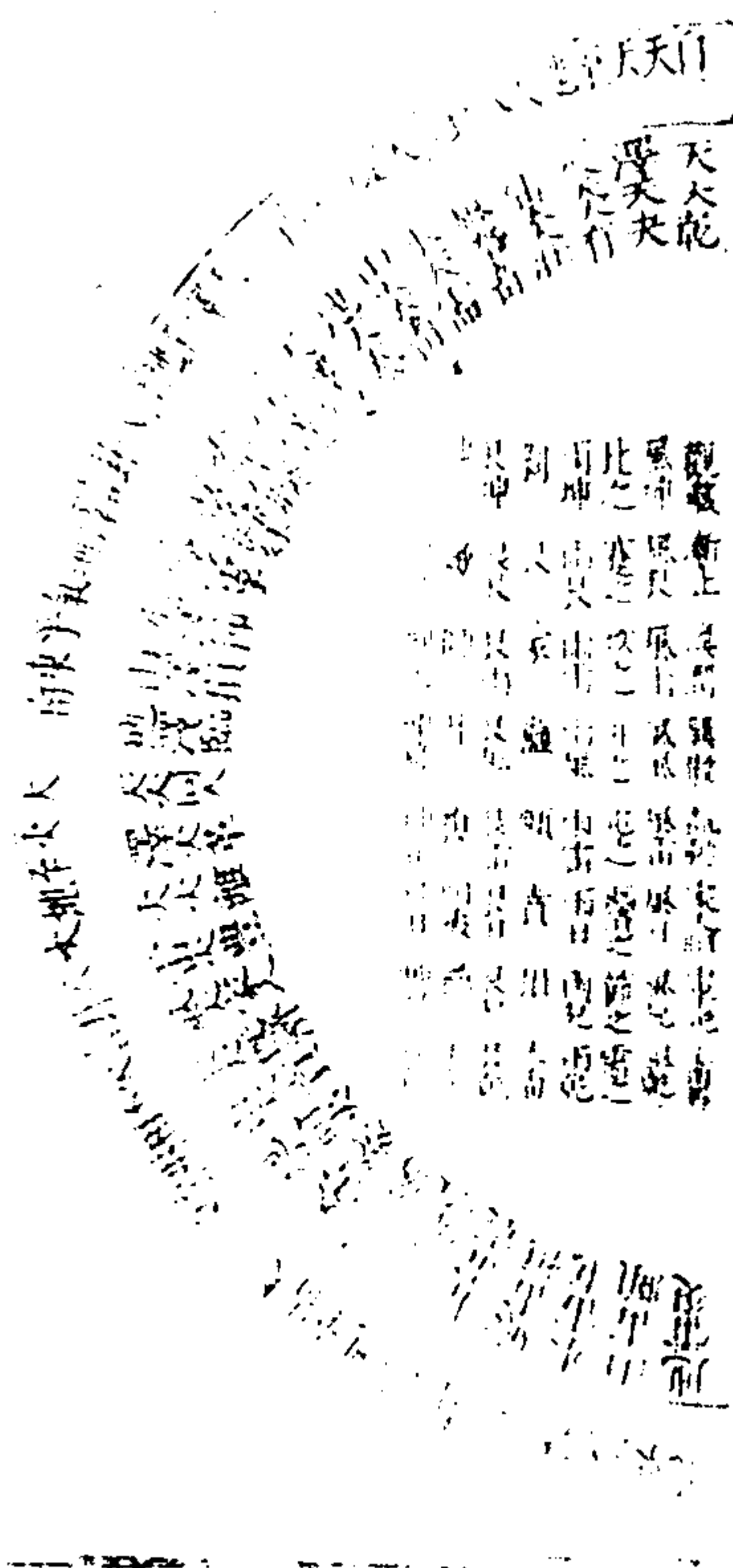
[illegible]者[illegible]說卦傳雷以動之亦不說方圖然中寔[illegible]含者一[illegible]可也　鄧元錫氏

伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李挺之挺之得之穆伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中

極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓于外者爲陽方于中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地也　朱子

先天八卦合河圖數圖

乾　兌　震　巽　坎　艮　坤

此伏羲所畫先天八卦圓樣乃天一生水地六成之六六也其黑白二圈乃以河圖後天八卦之數配合先天八卦也蓋先天八卦乃天道左旋對待之序也

先天八卦合洛書數圖

自天天至地天八卦言天定位于南自天地至地地八卦言地定位于北天山至地山八卦言山通氣于西北天澤至地澤八卦言澤通氣于東南大雷至地雷八卦言雷相薄于東北天風至地風八卦言風相薄于西南天火至地火八卦言火不相射于東天水至地水八卦言水不相射于西此六十四卦之間進皆自南而北自上而下故曰順雷八卦以動物風八卦以散物生物之春也雨八卦以潤物日八卦以暄物長物之夏也艮八卦以止

物兌八卦以說物收物之秋也乾八卦以君物坤八卦以藏物藏物之冬也此六十四卦之方列皆自北而南自下而上故曰逆邵子所傳先天之圖其原蓋出于此

以上首備圖次圓圖次方圖伏羲卦畫已備可考如此　梅鷟氏

伏羲圓圖相錯圖

圓圖一左一右相錯

左右開列于後

乾一　乾　坤　錯

兌二　夬　剝　錯

離三　大有　比　錯

震四　大壯　觀　錯

巽五　小畜　豫　錯

坎六　需　晉　錯

艮七　大畜　萃　錯

坤八　泰　否　錯

乾一　同人　師　錯

兌二　革　蒙　錯

離三　離　坎　錯

震四　豐　渙　錯

巽五　家人　解　錯

坎六　既濟　未濟　錯

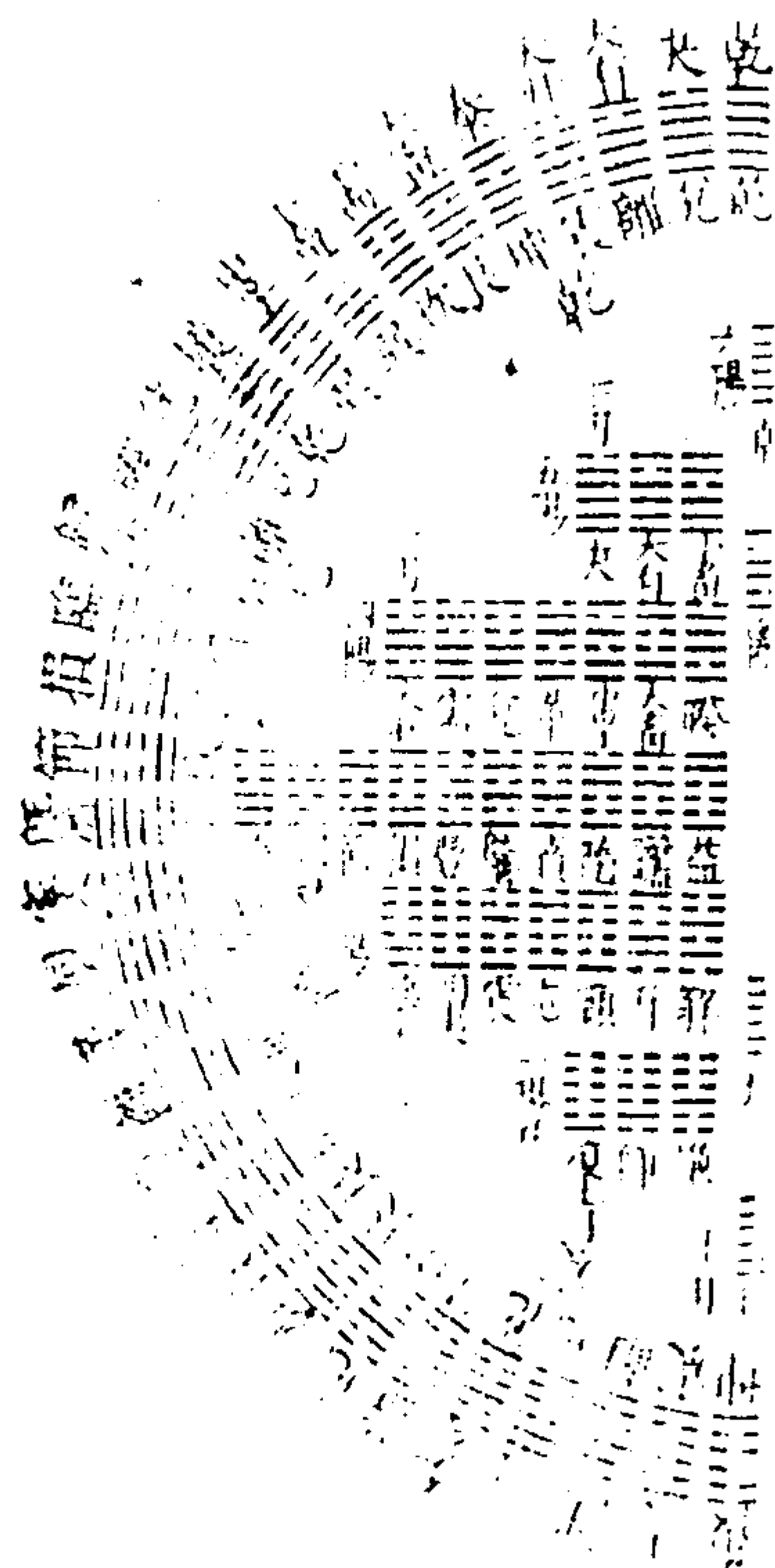
艮七　賁　困　錯

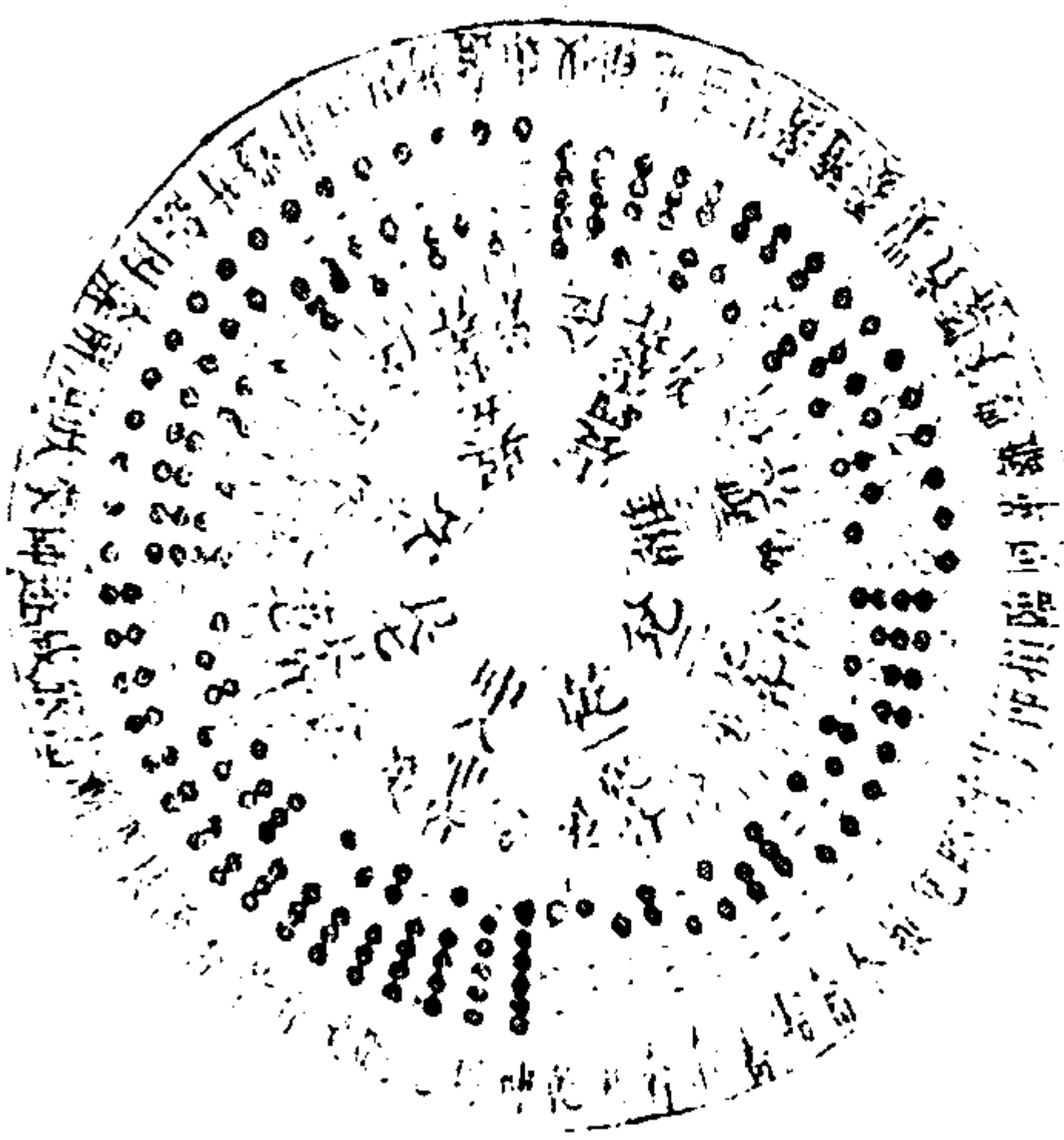
坤八　明夷　訟　錯

張君仲内變通圖爲後人改作而圖方因重圖矣
王大古所用今皆取歸張氏毋使又作郭象向秀
一重公案也

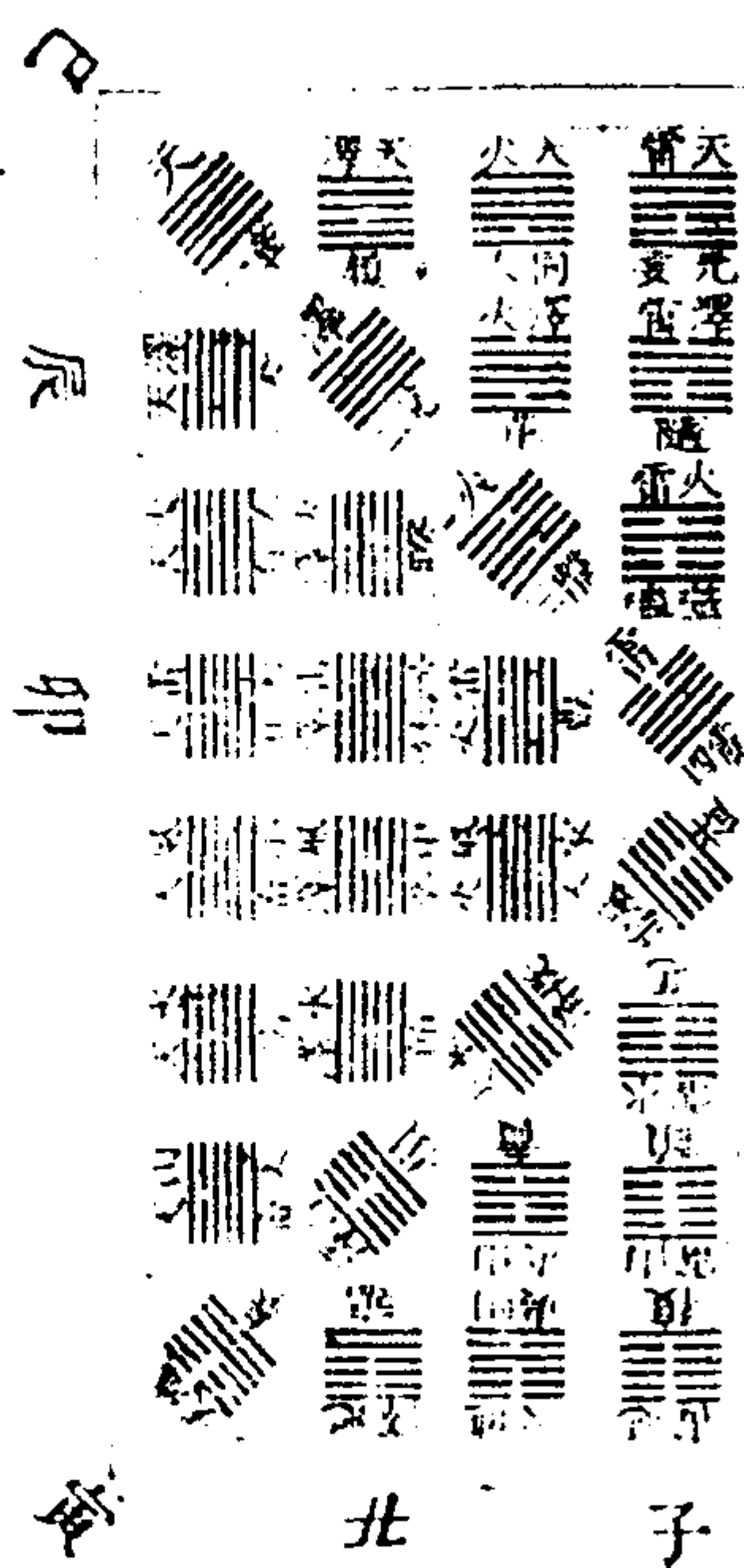
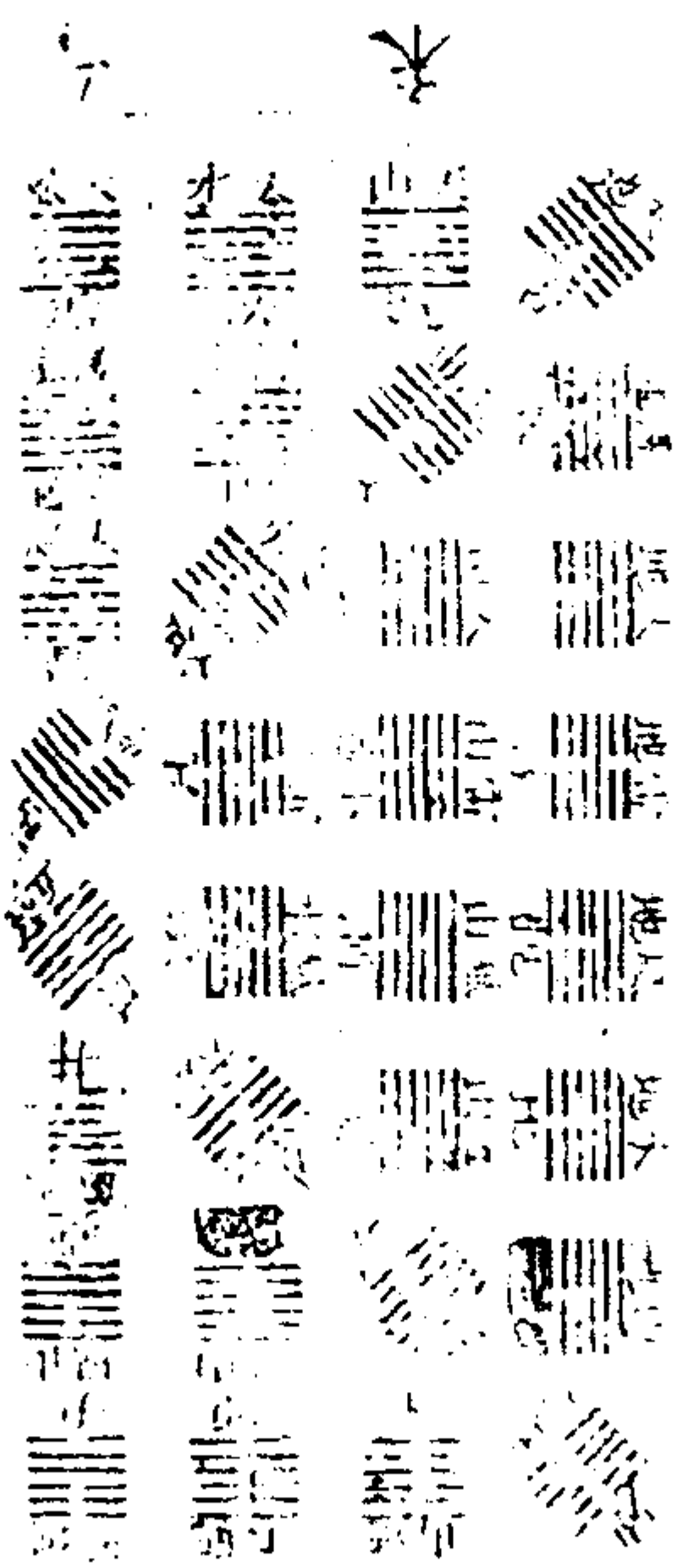
爾康識

先天六十四卦外循環内變通圖

清江張君仲著易象圖說一編其倫儀象卦圖投
其上偶下各生陰陽剛柔内外交變而卦畫之原
四時之義性命之說圖書之數著策變占靡不用
備外六十四卦圓圖以乾兌離震坤艮坎巽循環
旋布而天地之動靜一歲周天之氣節一月陰陽
之行度皆可見方圖以乾兌離震巽坎艮坤遞用
上而下橫自左而右而參同契邵子太易吟十二
月之卦氣二十八舍之象皆可通内變通圖[illegible]
坤反覆相推陽以次而左升陰以次而右降而

陰六陽羣卦之序燦然可考至用圖以後天八宮各變七卦而四正四隅反對之相秩然有紀何燕泉易約則以外循環內變通爲一圖內方因重外圓倍乘爲一圖倍乘未知所自乃此四圖合爲二圖以內外合一言之張君仲循環圖以天地定位至逆數爲說變通圖以剛柔立本變通趨時爲說方圓重因方動之章爲說此既與先天圓不同且改置其畫大生成自然之序又以己意率易其說本非圖位之義今當置而不論然能觀變通圖說亦得六陽生長之序是亦稍窺一班姑存之以備一說然謂之至理則未也　楊時喬氏

六十四卦圓倍乘圖


如所謂一陽一陰之卦自復姤二陽二陰之卦自臨遯三陰三陽之卦自泰否即倍也四陽四陰之卦自大壯觀五陽五陰之卦自夬剝六陽六陰之卦自乾坤皆曰乘倍則卦多乘則卦少陽少陰多則陰爲乘乘則不可持久故卦少若論八卦爲經而五十六卦爲緯其乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數亦同一也　張理氏

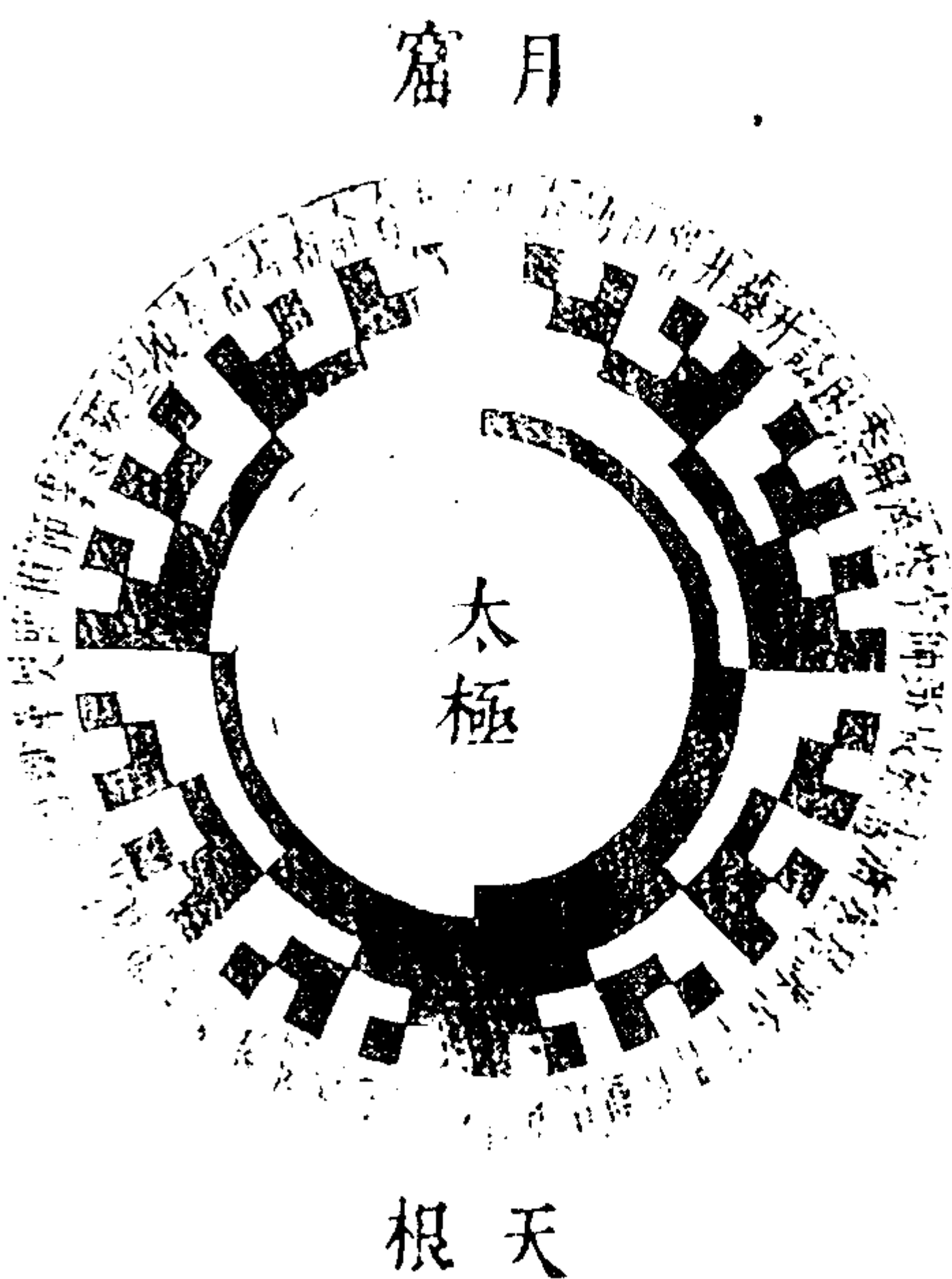
陰陽倍乘圖或云傳自洪紫微邁此圖一二三四五六七八故八位之序皆合先天圖一二三四八

先天八卦月窟天根圖

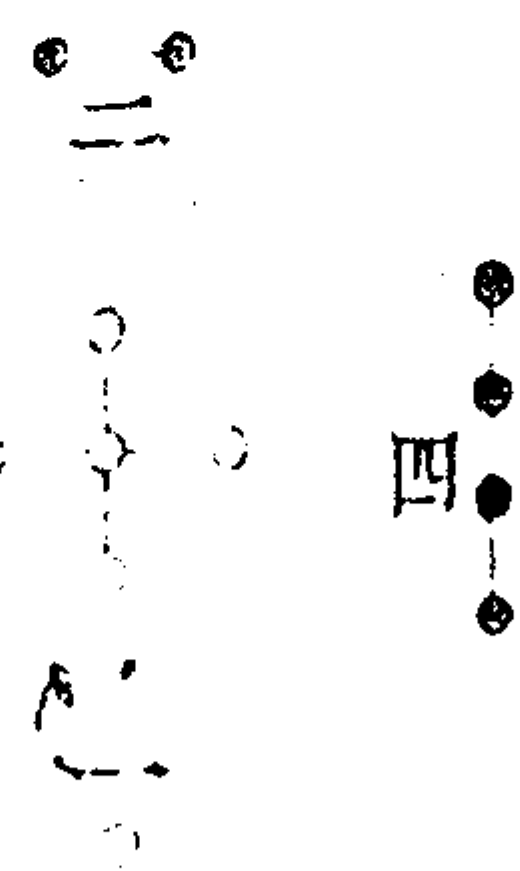
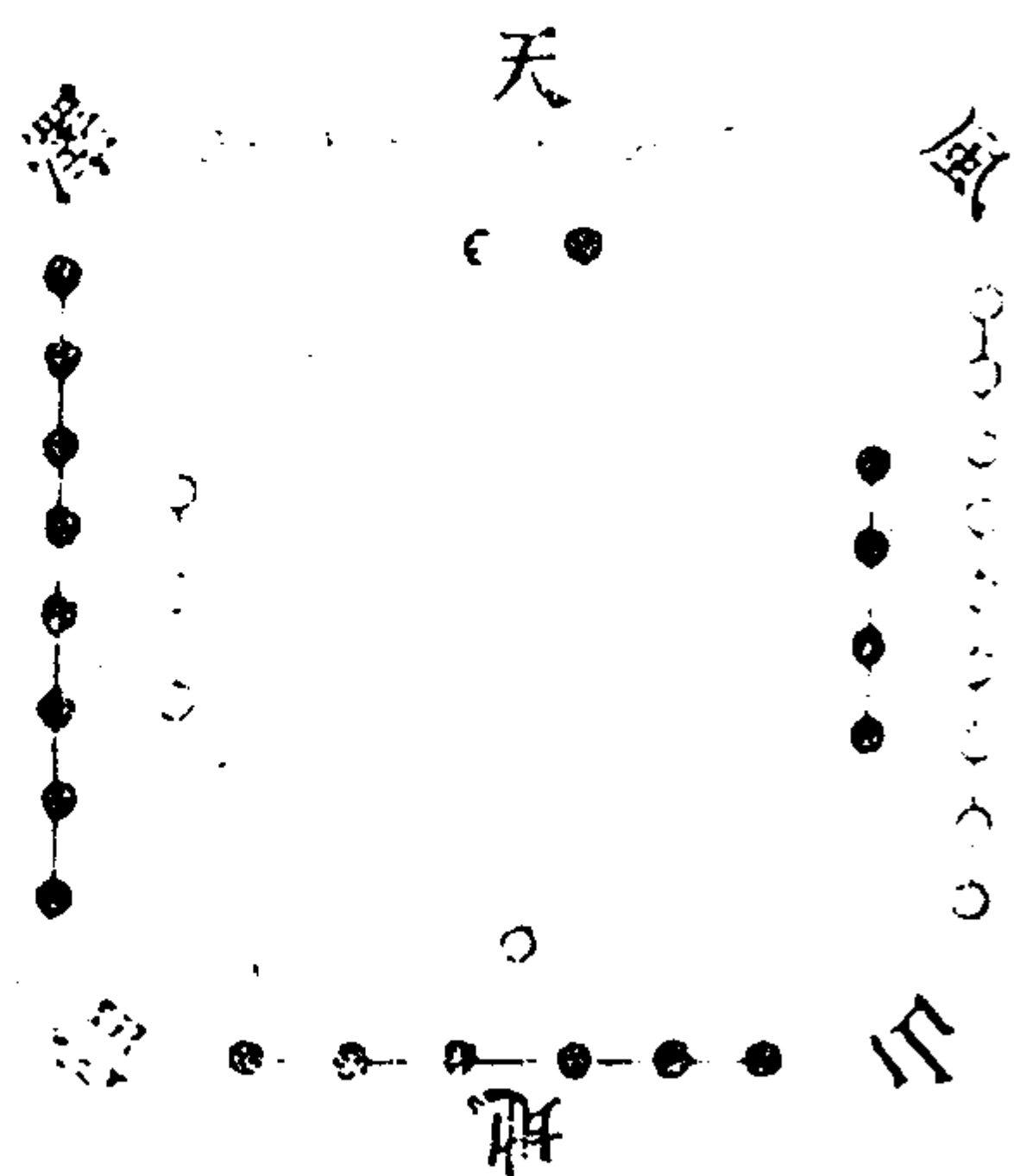
邵子詩云耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧因探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春朱子贊之亦云手探月窟足躡天根閒陽何曰源問詩之贊云[illegible]陰陽[illegible]朱子答曰先天圖自復至乾陽也自姤至坤陰也陽主人陰主物手探足躡亦無甚意義但復在下姤在上故言手探下故言足躡天根月窟指復姤二卦說耳

先天六十四卦月窟天根圖

月窟

太極

天根

參同契云終坤始復如循連環

邵康節詩云自從會得環中意閒氣胸中一點無此謂月窟在上天根在下往來乎月窟天根之間者心也何謂三十六宮乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是也三十六宮都是春謂和氣周流乎一身也如此則三十六宮不在紙上而在吾身中矣是道也邵康節知之朱紫陽知之俗儒不知也　俞琰氏

易曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位倣此

先天方位則河圖者天包乎地體當有餘故兼二七生成之數得九爲天而在南地體不足得天一半故獨以成數六爲地而在北南尊北卑故曰天地定位火以生數居東而爲震水以生數居西而爲坎水火乃天地交合所生也故曰水火不相射

木以生數居東北而爲雷以成數居西東而爲風故曰雷風相薄金以生數居東南而爲澤以成數居西北而爲山故曰山澤通氣虛五土而不用者以爲太極兩儀四象也　車若水氏

邵子天地四象圖

乾太陽 兌太陰 離少陽 震少陰 巽少剛 坎少柔 艮太剛 坤太柔

陰儀右 太極 陽儀左

邵子經世演易圖以太陽爲乾太陰爲兌少陽爲離少陰爲震此四卦自陽儀中來故爲天四象少剛爲巽少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤此四卦自陰儀中來故爲地四象

朱子天地四象圖

乾 巽 坎 艮 坤 震 離 兌

陰儀右 太極 陽儀左

朱子釋邵子說以乾兌艮坤生于二太故爲天四象離震巽坎生于二少故爲地四象但以太陽爲陽剛太陰爲陰少陽爲剛少陰爲柔不復就八卦上分陰陽剛柔與邵子本意不同自爲一說也

原缺第一百零六葉

易大傳曰若夫雜物撰德辨是與非則非中爻不備中爻者卽中之四爻自二至四自三至五春秋傳所謂互體也今考之成列之後卦有貞有悔貞悔各十六體此其著也計其互體卦各含二乾坤六子亦各有十六體此其藏也二八各均多寡不忒抑何奇乎然特其大畧也欲詳法象之精非觀先天圖互體有不能窮其妙者圖之左合乾之夬互而得乾合大有大壯而得夬合小畜需而得睽合大畜泰而得歸妹合頤兌而得家人合睽與歸妹而得旣濟合中孚與節而得頤合損臨而得坤合同人與革而得姤合離豐得大過合家人旣濟合賁與明夷合无妄與隨而得未濟得解得漸合噬嗑與震合益也合頤復而得蹇得剝得坤圖之右自姤大過以至剝坤而互所得之卦亦如左之乾夬至剝坤之十六卦也左右皆合二而成一圖八而得二而所互之十六卦其下體則以乾一坤八之序而兩比之其上體則以乾一坤八之序而四周之左右適均節次不紊又何奇乎復以所互

之卦而再互之皆縮四而得一只成乾坤旣濟未濟而已其下體則乾離坎坤爲序上體則乾坎離坤爲序乾坤立前後之體坎離致交錯之用周易首乾坤而終旣濟未濟以此歟不特是也更有大奇者乾互皆乾坤互皆坤乾坤二卦无容互矣然夬也姤也大過也互皆二乾剝也復也頤也互皆二坤二乾之卦皆南二坤之卦皆北此又得六子所不能有也蓋六子之體他得而互之而其互于他也亦只一卦何也乾坤純而六子雜也故亦紛

處于左右之間而已多寡雖均尊卑不混夫誰爲之乎自然之道也吾以是而知天地之大也君臣之重也寧獨卜筮之取象已哉

互體前賢不取予尤不以爲然及觀梅鶩氏所載五卦圖并繫以吳澄氏朱升氏之說而竊異之外中内共三層左右二方每方外層三十二卦中層縮爲十六卦内層縮爲八卦乾坤既濟未濟每卦以二止得四卦惟其止于乾坤既濟未濟四卦似若經之首乾坤終二濟頗甚巧合惟其巧合始終

乾坤二濟四卦似若互體爲天造地設不容移易先儒之溺于象數讖緯而不可拔也其法以一卦爲例如内層乾之一卦出而中層有乾夬二卦乾之互乾不必言矣如夬卦二三四乾也三四五亦乾也中層乾夬二卦之互乾上爲乾夬不必言矣其澤天夬之上爲大有大壯二卦大有二三四乾也三四五兌也大壯二三四乾也三四五兌也自外層乾夬大有大壯四卦而縮之于中層爲乾夬二卦又中層乾夬二卦而縮之内層爲乾

一卦而已又以右方言之如内層乾之一卦出而中層亦爲乾夬二卦中層乾出而外層爲大過姤二卦大過二三四乾也三四五亦乾也姤二三四乾也三四五乾也中層夬出而外層爲恒鼎二卦恒二三四乾也三四五兌也鼎二三四乾也三四五兌也自外層恒鼎大過姤四卦而縮之于中層亦爲乾夬二卦又自中層乾夬二卦而縮之内層亦爲乾一卦而已推之坤與二濟皆然

爾康識

包卦之說取每卦中包一卦其說曰易立包體緣互而來互雜其爻取諸重卦包在其中取諸小成易曰原始要終以為質也有始則有中有終則有包有包則有生天地萬物未有不包而生長者也

楊時喬氏

林栗謂有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦就一卦言之全體為太極內外為兩儀內外交互體為四象又顛倒取為八卦朱子曰如此則不是生却是包也始畫卦時只是個陰陽奇偶一生兩兩生四四生八而已方其為太極未有兩儀也緣太極而後生兩儀方其為兩儀未有四象也緣兩儀而後生四象方其為四象未有八卦也緣四象而後生八卦此之為生若以為包則是未有太極已先有兩儀未有兩儀已先有四象未有四象已先有八卦矣林曰惟其包之所以生之也朱子曰包如母之懷子子在母中生如母之產子子在母外

楊時喬氏

兼體圖

乾為天 澤天夬 火天大有 雷天大壯 風天小畜 水天需 山天大畜 地天泰 天澤履 兌為澤 火澤睽 雷澤歸妹 風澤中孚 水澤節 山澤損 地澤臨

陽剛柔陰陽剛柔陰陽剛柔陰陽剛柔陰

陽陽陽陽剛剛剛剛柔柔柔柔陰陰陰陰

陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽

乾兌乾兌離震離震

陽

太極分陽

天火同人 澤火革 離為火 雷火豐 風火家人 水火既濟 山火賁 地火明夷 天雷无妄 澤雷隨 火雷噬嗑 震為雷 風雷益 水雷屯 山雷頤 地雷復

陽剛柔陰陽剛柔陰陽剛柔陰陽剛柔陰

陽陽陽陽剛剛剛剛柔柔柔柔陰陰陰陰

剛剛剛剛剛剛剛剛剛剛剛剛剛剛剛剛

乾兌乾兌離震離震

剛

陰變為剛

天風姤 澤風大過 火風鼎 雷風恒 巽為風 水風井 山風蠱 地風升 天水訟 澤水困 火水未濟 雷水解 風水渙 坎為水 山水蒙 地水師

陽剛柔陰陽剛柔陰陽剛柔陰陽剛柔陰

陽陽陽陽剛剛剛剛柔柔柔柔陰陰陰陰

剛柔柔柔柔柔柔柔柔柔柔柔柔柔柔柔

巽坎巽坎艮坤艮坤

柔

陽變為柔

天山遯 澤山咸 火山旅 雷山小過 風山漸 水山蹇 艮為山 地山謙 天地否 澤地萃 火地晉 雷地豫 風地觀 水地比 山地剝 坤為地

陽剛柔陰陽剛柔陰陽剛柔陰陽剛柔陰

陽陽陽陽剛剛剛剛柔柔柔柔陰陰陰陰

陰陰陰陰陰陰陰陰陰陰陰陰陰陰陰陰

巽坎巽坎艮坤艮坤

陰

太極分陰

說體之說以說卦兼三才三才成象六位成章之義蓋以二爻兼為一爻作小成八卦其中指初二兩爻為地三四兩爻為人五上兩爻為天又以⚌為陽稱分陽曰太陽⚍為剛稱陰變為剛曰少陽⚏為陰稱分陰曰太陰⚎為柔稱陽變為柔曰少陰故乾卦初二兩爻兼為第一爻亦曰儀三四兩爻兼為第二爻亦曰象五上兩爻兼為第三爻亦曰卦取小成八卦而仍取六十四卦之名如乾夬兩卦則以初二陽兼為第一爻三四陽兼為第二爻五上剛兼為第三爻為乾蓋以決上六之柔不言而純以五爻之陽兼之為剛皆曰乾諸卦倣此

楊時喬氏

按兼三才而兩之之說說卦本以一卦畫言三才一才兩爻非以六畫兼作小成卦也一為陽二為陰循可至畫二為剛兼作一陽畫二為柔作一陰畫則非也特以漢時術家以此為說有深信者存之古謂易蘊者即此

先天卦變總圖

羲易先天正變變以陰陽之二爻而陰陽二爻之變以一一所指之全體之六位也六十四卦並同此十二卦為先天之易之總會也

子復	丑臨	寅泰	卯大壯	辰夬	巳乾
--	--	--	--	--	口
--	--	--	--	口	口
--	--	--	口	口	口
--	--	口	口	口	口
--	口	口	口	口	口
口	口	口	口	口	口
乾初變 坤初	乾二變 坤二	乾三變 坤三	乾四變 坤四	乾五變 坤五	乾上變 坤上

午姤	未遯	申否	酉觀	戌剝	亥坤
—	—	—	—	—	乂
—	—	—	—	乂	乂
—	—	—	乂	乂	乂
—	—	乂	乂	乂	乂
—	乂	乂	乂	乂	乂
乂	乂	乂	乂	乂	乂
坤初變 乾初	坤二變 乾二	坤三變 乾三	坤四變 乾四	坤五變 乾五	坤上變 乾上

此卽前辟卦之旨乾坤六爻之變也上截本坤體

坤陰極陽生乾初變坤初一陽初生于下為復乾二變坤二二陽生于下之中為臨乾三變坤三一陽生于下之上為泰乾四變坤四四陽生于上之下為大壯乾五變坤五五陽生于上之中為夬乾上變坤上陽生于上之極坤盡變而為純乾下截本乾體乾陽極其陰生坤初變乾初一陰初生于下為姤坤二變乾二二陰生于下之中為遯坤三變乾三三陰生于下之上為否坤四變乾四四陰生于上之下為觀坤五變乾五五陰生于上之中為剝坤上變乾上陰生于上之極乾盡變而為純坤此先天主正變初變初二變二三變三四變四五變五上變上其位陰變陽陽變陰其交也此之謂對待之義易之體也

先天卦變全圖

先天正變坤六陰乾六陽卦坤六陰消則生陽謂之復乾六陽消則生陰謂之始六陰長則消陽謂之坤六陽長則消陰謂之乾所謂陰生則為陽陽生則為陰陽盡變則為陰陰盡變則為陽也此六

十二卦為先天之易之全降也

坤	復	師	謙	豫	比	剝
--	--	--	--	--	--	口上
--	--	--	--	--	口五	--
--	--	--	--	口四	--	--
--	--	--	口三	--	--	--
--	--	口二	--	--	--	--
--	口初	--	--	--	--	--

乾	姤	同人	履	小畜	大有	夬
—	—	—	—	—	—	乂上
—	—	—	—	—	乂五	—
—	—	—	—	乂四	—	—
—	—	—	乂三	—	—	—
—	—	乂二	—	—	—	—
—	乂初	—	—	—	—	—

以上一陽一陰之卦自復姤而來者各六互為變

於地太陰之變自屯而來无妄隨噬嗑震復也頤皆成於天太陰地少陽之變自鼎而來姤鼎恒巽井蠱升皆成於地太陽自大過而來訟困未濟解渙蒙師皆成於地少陰自坎而來同人革豐家人既濟賁明夷皆成於天少陽自離而來損兌睽歸妹節損師皆成於天以陰自中孚而來遯咸旅漸蹇艮謙皆成於地以陽自小過而來觀十二卦之變一百二十四卦則知卦之所以生就於八卦之變五十六卦則知卦之所以成周易者人之所以圖於天也

先後天六十四卦圖圖

洪紫微圖

此圖傳自洪紫微邁云此圖一二三四五六七八故八位之序皆合先天圖一二三四八七六五爲不同

鶴田蔣師文曰謂河圖成數在下象地而不動生數象天逆行而成卦以先天八卦爲自然之象後天八卦爲財成之位觀其初爻而兩儀立再爻而六子生三爻震兌相望而坎離互宅四交乾坤成列而巽艮居隅聖人升離於南降坎于北而四方之位正置乾於西北退坤於西南而長女代母之義彰則先天見自然之象後天見財成之位者至明著矣雖其說不本先儒然象數既陳而義理昭著不害其爲一家之言也朱子嘗曰無事時好看河圖洛書數且得自家流轉得動今觀仲純此說而尤信

先天後天合一圖

朱升氏

八卦配為四對

純陽 乾 坤 純陰

中陽 坎 離 中陰

初陽 震 兌 末陰

末陽 艮 巽 初陰

先天八卦乾尊于南

巽 坎 艮

乾 坤

兌 離 震

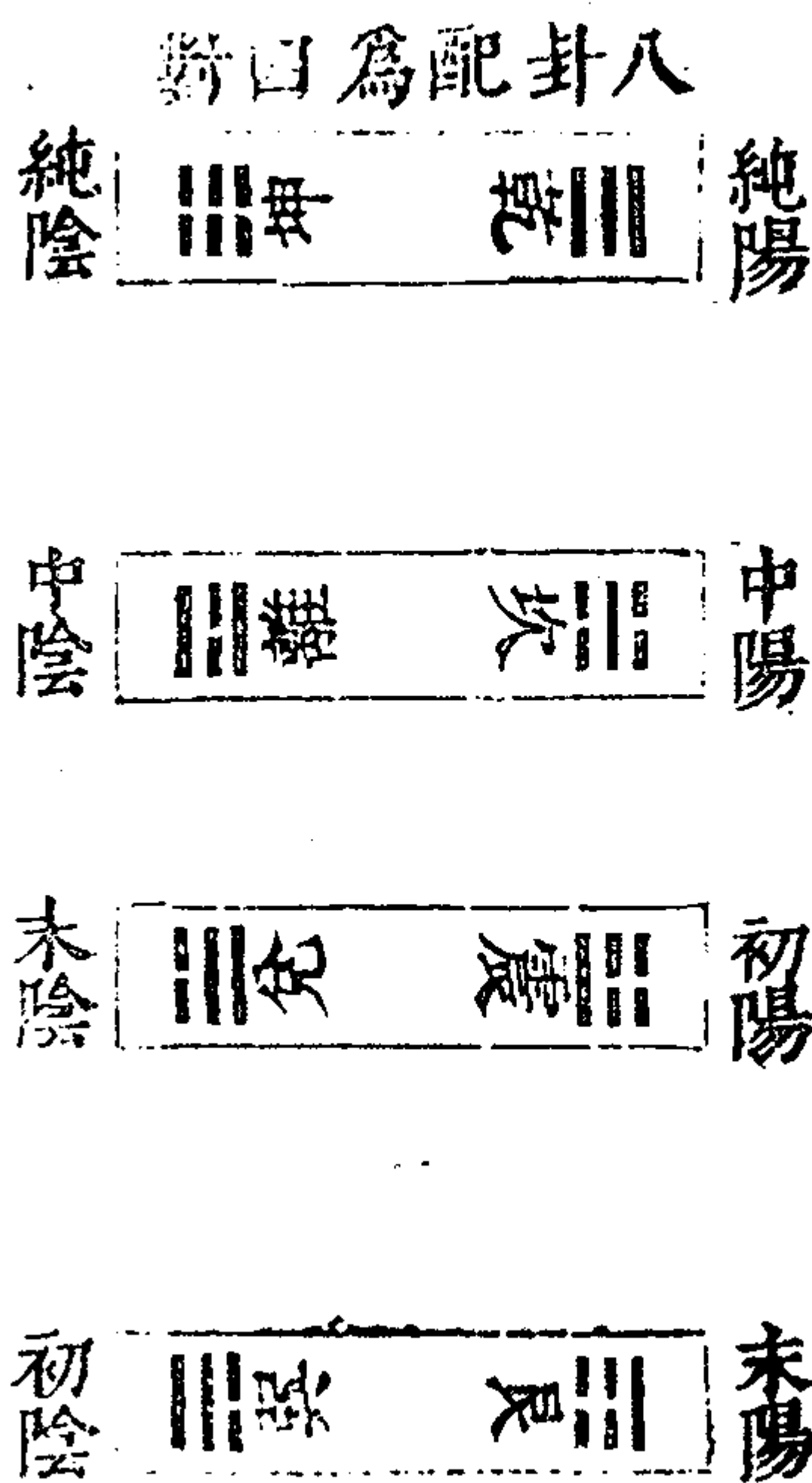
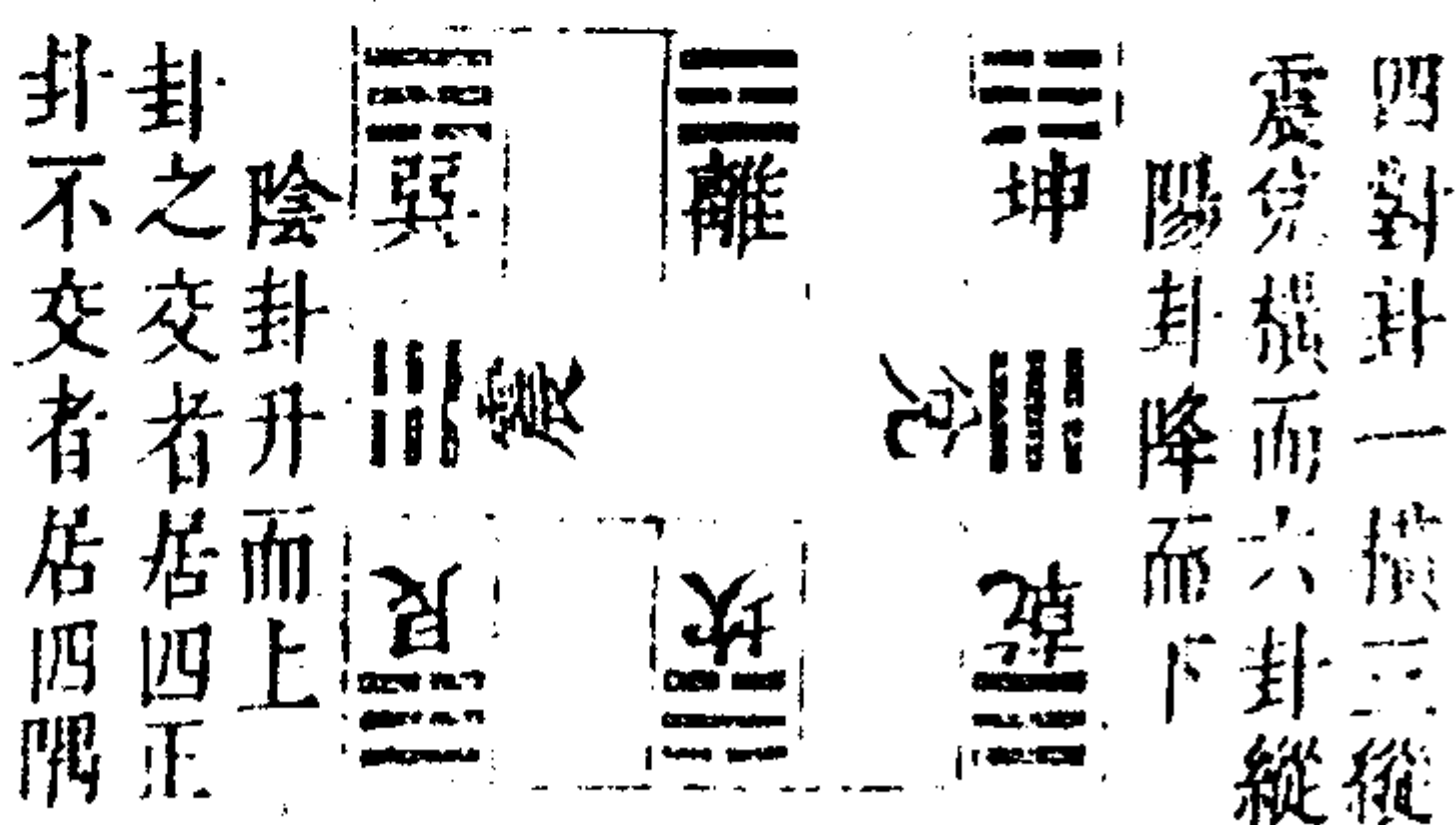
四對卦一橫三縱坎離橫而六卦縱陽晝多于上陰晝多于下卦之中純居四正卦之偏雜居四隅

後天八卦震用于東

巽 震 艮

離 坎

坤 兌 乾

四對卦一橫三縱震兌橫而六卦縱陽卦降而下陰卦升而上卦之交者居四正卦不交者居四隅


愚按先天八卦圓圖方位以畫對橫圖中斷之升乾降坤左順右逆規而圓之其卦畫之對待法象之配合純出于自然人所可知若後天八卦圓圖方位則古初所以制作自然之法象有不易知者後人不過即其已然之迹說卦之所已陳者而用之唯朱子言後天卦位其嘗以卦畫推求縱橫反覆竟不得其安排之意又曰以卦畫言之震以一陽居下兌以一陰居上故相對坎以一陽居中離以一陰居中故相對但不知四隅之卦却如此對

何也噫吾朱子推求之于卦畫其古初所以制作自然之法象歟愚請述平日一得之愚以成先儒之意蓋後天八卦方位因先天方位卦畫自然之對取用于交易而已初无他意義也卦畫之對乾三陽與坤三陰一對也坎中陽與離中陰一對也震初陽與兌末陰一對也艮末陽與巽初陰一對也此四對者造化自然之法象而先天後天之所同也先天方位乾尊于南陽畫多于上陰畫多于下故乾坤相對于南北離坎相對于東西兌震相

對于東南東北巽艮相對于西南西北八卦四對離坎橫而六卦縱邵子曰乾坤定上下之位坎離列左右之門是也此造化之體也後天則因其定位之體以著其交易之用焉定位者尊卑貴賤之體故卦之純氣中純居四正偏雜居四隅交易者升降往來之用故卦之交者居四正不交者居四隅故後天方位震居于東兌居于西陽卦降而下陰卦升而上故震兌相對于東西離坎相對于南北巽艮相對于東南東北坤乾相對于西南西北八卦四對震兌橫而六卦縱邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也又曰震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位艮巽不交而陰陽猶雜也故居用中之偏乾坤純陽純陰也故居不用之位也又曰震兌橫而六卦縱天地之用也邵子此三條之說已深得後天方位之旨但卦畫自然之對在先後天方位皆一橫三縱邵子論後天震兌橫而六卦縱是矣而其論先天者猶未

歸一乃云乾坤縱而六子橫故後人惑焉朱子推求後天卦畫相對既得之于震兌離坎矣而未能推之以通其餘蓋因不知三縱一橫之相對而直以交午對角求之故此亦未審也

先後中天總圖

易變易也京房易變其理與繫度通其交孔子之貴
易鄭康成所說也今推本孔子之意易從卦爻以卦
之置乾位於東南置坤位於西北繼依卦中天地置
數之氣始於西南而盛於西北天地間之氣始於
東北而盛於東南備候於易若合符節而復易各正
位在北方子中始為長至位在南方午中正與天一
水地二火之數應且復根於師之坎始根於此人之
離水大之交陰陽氣興此河圖洛書所宗也乾位左
方之上有君象焉坤位右方之下有臣義焉本其訣

各各順東西南北之位則後天與先天之予符矣卦
氣所行每闕二位而四時交接之際兩卦相重所以
四正之卦專主子午卯酉一宮四隅之卦則兩宮
辰巳未申戌亥兩時也自乾至坤八正卦為經自
泰至否八卦對卦為緯循環相接各以類從與伏羲
畫卦文王序卦之旨又惟乾坤與泰否相重故首之
上篇震艮巽兌與咸恒損益相重故置之下篇隨蠱
頤大過互為始終所以次之上篇之後也漸歸妹中
孚小過互為始終所以次之下篇之後也坎離居天

地之中其交為既未濟故二篇之化氣藏焉
自坤至乾順也自乾至坤逆也易為逆數故乾一兌
二離三巽四震五坎六艮七坤八左旋以次於坤京
房易傳大刻方圓第以震坎艮順乾而行巽離兌順
坤而行余列圓圖以分八卦所重而知兌離巽震坎
艮者乃乾坤逆行之机也剝變為坤陽凡盡矣而坤
內一陽自謙三師二以反復於初於是艮坎震紀焉
夫變為乾陰數盡矣而乾內一陰自履三同人二以
反於始初於是兌離巽紀焉亦歸根復命意也

愚按自甲至癸者十日之名也日有十而卦有八以八納十故乾坤二卦始終包羅之而納甲乙壬癸之四日甲壬陽日乾納之乙癸陰日坤納之也其間六日三男納其陽三女納其陰六子之卦各得乾坤之一畫者也又艮納丙兌納丁者氣之方行者也少男女納之猶日之未午歲之方夏時也震納庚巽納辛者質之已凝者也長男女納之猶日之過午歲之既秋時也坎離中男女納戊巳下正中有不待言者矣易家納甲意本如此其見于經則蠱之先甲後甲巽之先庚後庚與革之巳日乃孚而已舊說本參同契者非是

世言易卦納甲本于參同契今以其書考之則以月之明魄多少取象于卦畫而以所見方位爲所納之甲二者皆非也夫既以乾三畫純陽爲望以坤三畫純陰爲晦則其明魄消長當以五夜當一畫若是則震當爲初五夜之月而非生明兌當爲初十夜之月而非上弦也望後巽艮準此此月之明魄既與所言卦畫不類矣又地之方位甲庚相對既以望夕之月爲乾而出甲則生明之月不見于庚矣上下弦之昏旦同見于南方之中亦初无上弦見丁下弦見丙之異也大抵月之行天一歲十二月間其昏旦出見之地夜夜推移不襲其位惟有春秋二分昏道與赤道合沓又須氣朔分齊則其朔望晦朏出見乃有定位可指而不可以言納甲之理也參同契自是歷舉一歲一月一日之造化以明吾身之造化姑借易以言之大槩約畧取象云耳可非以說易也

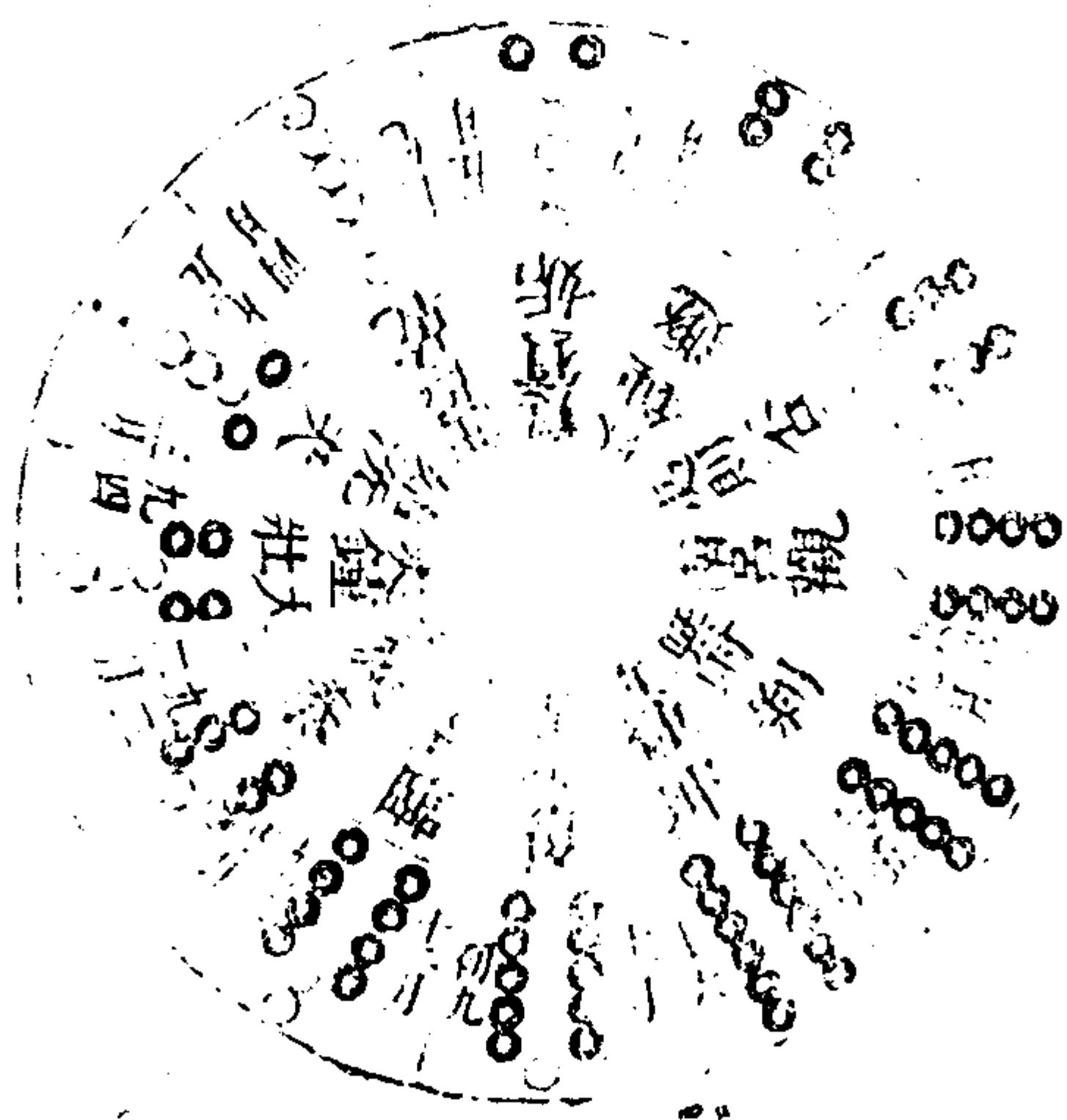
渾天六位圖

乾　坎　坤　離

震　艮　巽　兌

京氏傳曰降五行頒六位即納甲法也沈存中曰納甲不知起何時予考之可以推見天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊巳丙丁者六子生乾坤包中如物

之處胎甲者左三剛爻乾之氣右三柔爻坤之氣也乾初爻交坤生震故震初爻納子午○乾初子午故也漢上曰長子代父也○中爻交坤生坎故坎初爻納寅申○震納子午順傳寅申陽道順○上爻交坤生艮故艮初爻納辰戌○亦順傳○坤初爻交乾生巽故巽初爻納丑未○坤初丑未故也漢上曰長女配長男也○中爻交乾生離故離初爻納卯酉○巽納丑未逆傳卯酉陰道逆漢上曰中女配中男也○上爻交乾生兌故兌初爻納巳亥○亦逆傳漢上曰少女配少男也女從人故其位不起于未○乾坤始于甲乙則長男長女乃其次宜納丙丁少男少女居其末宜納庚辛今乃反此者卦必自下生先初次中末乃至上此易之敍而胎育之理也物處胎中莫不倒生自下而上者卦之序而冥合造化胎育之理至理合乎自然也

乾初起甲子則父起黃鍾天之統也坤初起乙未則母起林鍾地之統也震初起庚子則長男從父


巽初起辛丑則長女次長男也坎初起戊寅則中男次長女離初起巳卯則中女次中男也艮初起丙辰則少男次中女兌初起丁巳則少女次少男也大抵陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾則天地父母之道也

李彭山曰乾起甲子坤當起乙丑故改正之但與三女八卦不合坤土乙未加癸丑相併巳又要從坤四爻[illegible]從坤三爻卯兌從坤二爻巳于陽順陰逆之旨亦合

卦分律呂圖

坤

震

乾

月象納甲圖

坤

震

乾

納甲配五氣圖

南

中

央戊己屬土居中天五爲戊地十爲己故亦以中
央爲生成納甲此十干戊己屬坎離今以壬配癸
坎爲水居北以戊己土居中央戊土生于十一月
坎中己土生于五月離中是變易而不易者

卦分律呂圖說

十一月復一陽生黃鍾氣至四月之陽爲乾故闢戶謂之乾五月姤一陰生蕤賓氣應十月六陰爲坤故闔戶謂之坤焉　楊紳氏

八卦司化圖說

本邵子▯意爲此圖特邵子先天此主後天蓋後人本邵子意爲之者　楊時喬氏

八卦司化圖

右卦乜六十四卦圖蓋以一陰之姤一陽之復二陰之遯二陽之臨三陰之否三陽之泰此六卦爲主故五陽一陰之卦有五皆自一陰之姤而來如同人履小畜大有夬是也五陰一陽之卦亦有五皆自一陽之復而來如師謙豫比剝是也二陰四陽之卦有十四皆自二陰之遯而來如訟巽鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽需兌是也二陽四陰之卦亦有十四皆自二陽之臨而來如明夷震屯頤升解坎蒙小過萃觀[illegible]是也三陰三陽之卦有九皆自[illegible]漸旅咸渙未濟困[illegible]噬嗑隨是也[illegible]之卦亦有九皆自三陽之泰[illegible]是也其生[illegible]一陰[illegible]二陽者凡二十八卦[illegible]姤復遯臨否泰之六卦[illegible]十二卦乾坤[illegible]卦以全陰全陽不能生變遂各從其上焉總之[illegible]六十四卦也

八卦推六十四卦圖

乾爲天
天風姤 一世　天山遯 二世　天地否 三世
風地觀 四世　山地剝 五世　火地晉 遊魂
火天大有 歸魂

坤爲地
地雷復 一世　地澤臨 二世　地天泰 三世
雷天大壯 四世　澤天夬 五世　水天需 遊魂
水地比 歸魂

震爲雷
雷地豫 一世　雷水解 二世　雷風恒 三世
地風升 四世　水風井 五世　澤風大過 遊魂
澤雷隨 歸魂

坎爲水
水澤節 一世　水雷屯 二世　水火既濟 三世
澤火革 四世　雷火豐 五世　地火明夷 遊魂
地水師 歸魂

艮爲山
山火賁 一世　山天大畜 二世　山澤損 三世
火澤睽 四世　天澤履 五世　風澤中孚 遊魂
風山漸 歸魂

離爲火
火山旅 一世　火風鼎 二世　火水未濟 三世
山水蒙 四世　風水渙 五世　天水訟 遊魂

天火同人 歸魂

巽爲風　風天小畜 一世　風火家人 二世　風雷益 三世
天雷无妄 四世　火雷噬嗑 五世　山雷頤 遊魂
山風蠱 歸魂

兌爲澤　澤水困 一世　澤地萃 二世　澤山咸 三世
水山蹇 四世　地山謙 五世　雷山小過 遊魂
雷澤歸妹 歸魂

乾順進一得姤姤乾之一世自姤進二得遯遯乾之二世自遯進四得否否乾之三世自否進八得觀觀乾之四世自觀進十六而得剝剝乾之五世也上爻不變故三十二數不用彼三十二陰三十二陽皆六十四卦上爻耳卦有遊魂歸魂亦以八與十六爲法乾遊魂自剝退八而得晉歸魂自乾進十六而得大有此自然之理也坤逆進亦以此準焉

震退一得豫自豫進二得解自解進四得恒自恒退八得升自升進十六得井而五世備遊魂自井井進八而得大過歸魂則自本卦進十六而得隨焉

坎右進一節退二屯自屯進四既濟自既濟進八革自革退十六得豐而五世備矣遊魂則自豐退八而得明夷歸魂則自本卦進十六而得師焉離亦如之艮右退一賁自賁退二大畜退四損自損退八睽自睽退十六履而五世備遊魂則自履進八而得中孚歸魂則自本卦退十六得漸兌亦如之

又六八卦推六十四卦其陰陽交錯上下相環真不有自然之妙焉何也卦備六爻耳即六爻皆變亦僅六卦而止況全變之卦又即八卦中所變之一卦乎如乾皆變爲坤坤皆變爲乾之類不特變化息而六十四卦之數缺畧亦多矣每卦五變而至五爻皆自下而上至六變七變則又自上而下故術家有遊魂歸魂之說也姑以乾例之如乾爲天矣乾之下一爻變即爲天風之姤下二爻變即爲天山之遯下三爻變即爲天地之否下四爻變即爲風地之觀下五爻變即爲山地之剝設上爻再變便爲坤而上下之乾體俱失何能變八卦也

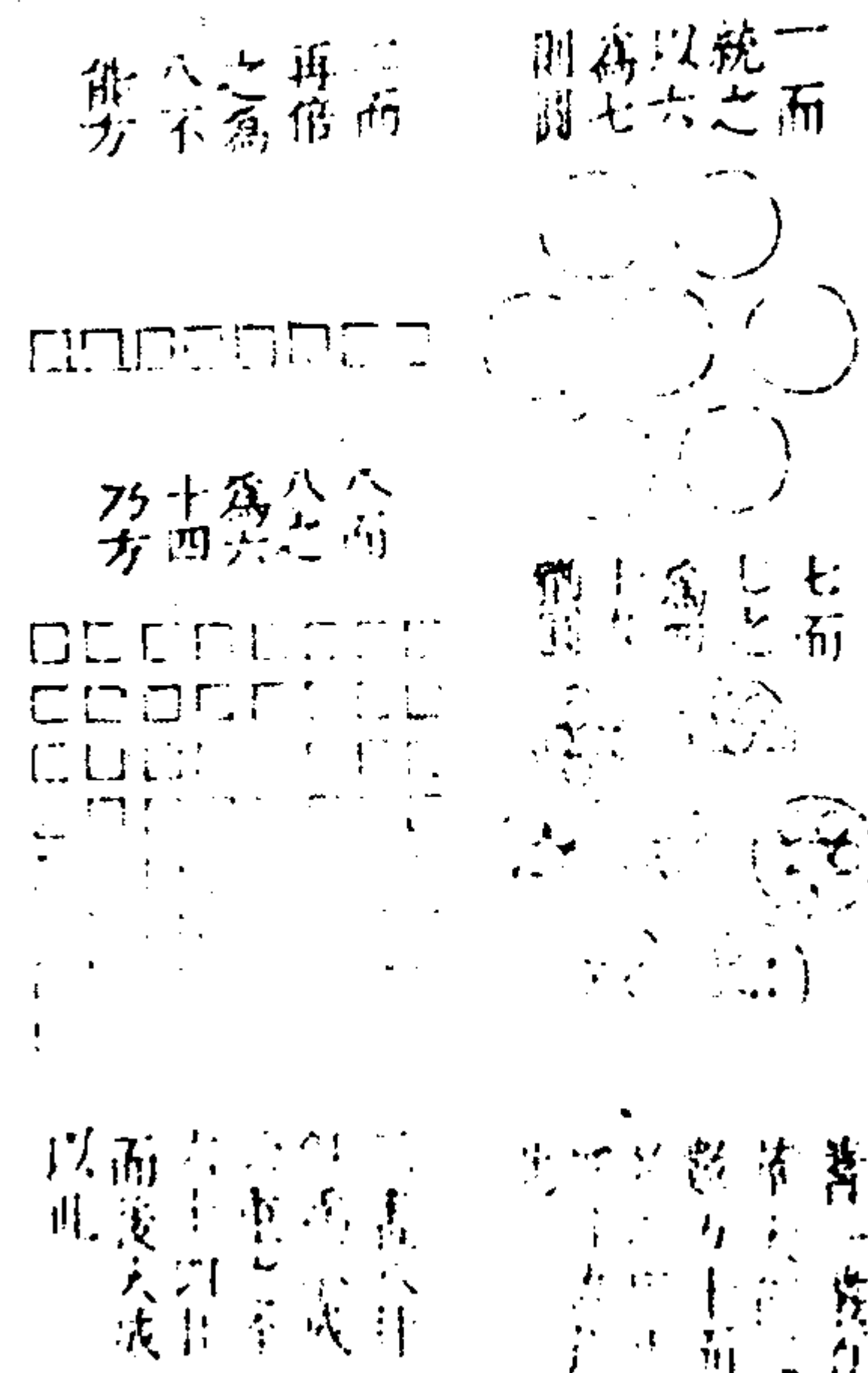
故以第四爻之陽變陰者陰復變陽而爲火地之晉緜是下三爻復返爲乾則爲火天之大有乾始者仍以乾終而八卦成矣是以六變名之曰遊魂七變名之曰歸魂遊者謂變中生變歸者謂因變而之卦復歸于本卦也自是而兌而離而震而巽坎艮坤皆自下而上自初而五自遊魂而歸魂陰變爲陽陽變爲陰八八而六十四一一可例推矣至三變之後下三爻乾必變坤坤必變乾震必變巽巽必變震坎必變離離必變坎艮必變兌兌必變艮老從老少從少而老少不相混也六變之後乾必言火離必言天坤必言水坎必言地震必言澤兌必言雷艮必言風巽必言山正錯正偏錯偏而偏正不相雜也變易之妙不于此而益見哉

來知德氏

蓍七卦八方圓圖

一而統之以六爲七則圓

八而八之爲六十四乃方

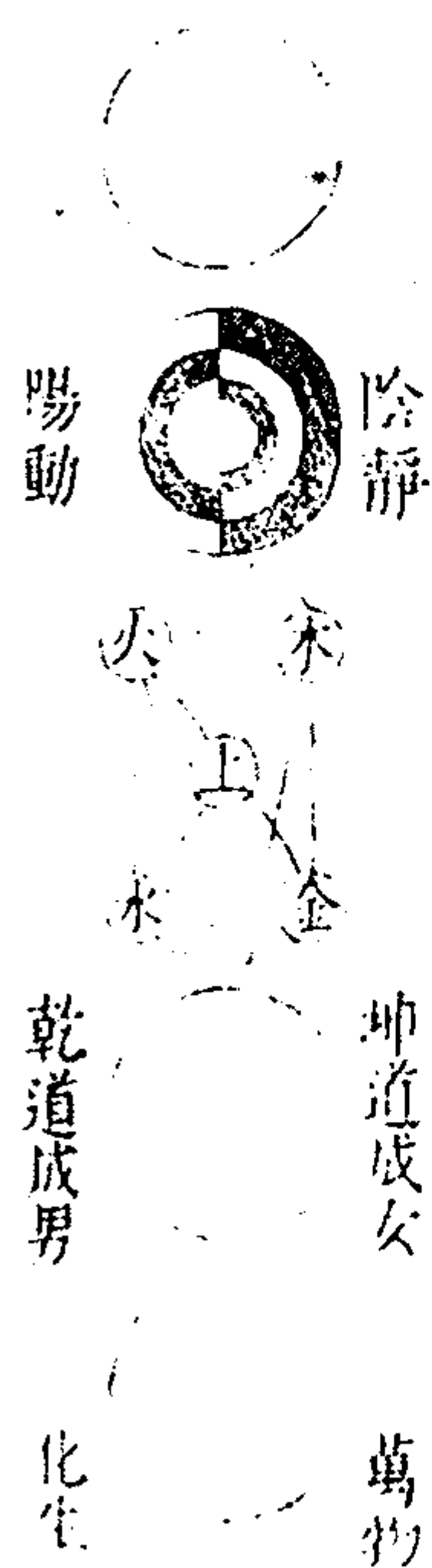
易大傳曰蓍之德圓而神卦之德方以知 邵子曰一而就之以六則圓六六

樹按大傳言蓍卦之德不徒曰神智而必先言圓方必有其故後得邵子之說乃悟其旨遠矣隨而傳之易道果不可以空言求也 朱升氏

周子太極圖

陰靜 陽動

火 水 土 木 金

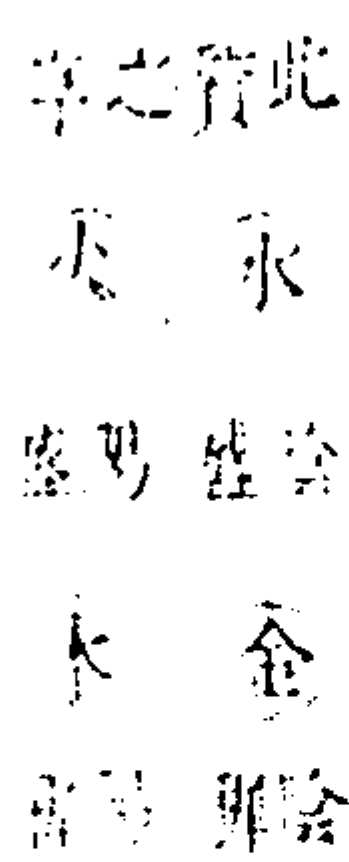
坤道成女 乾道成男

萬物化生


無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰
靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉
陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉
五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也
五行之生也各一其性無極之眞二五之精妙合
而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物
生生而變化無窮矣

蔡虛齋太極圖說

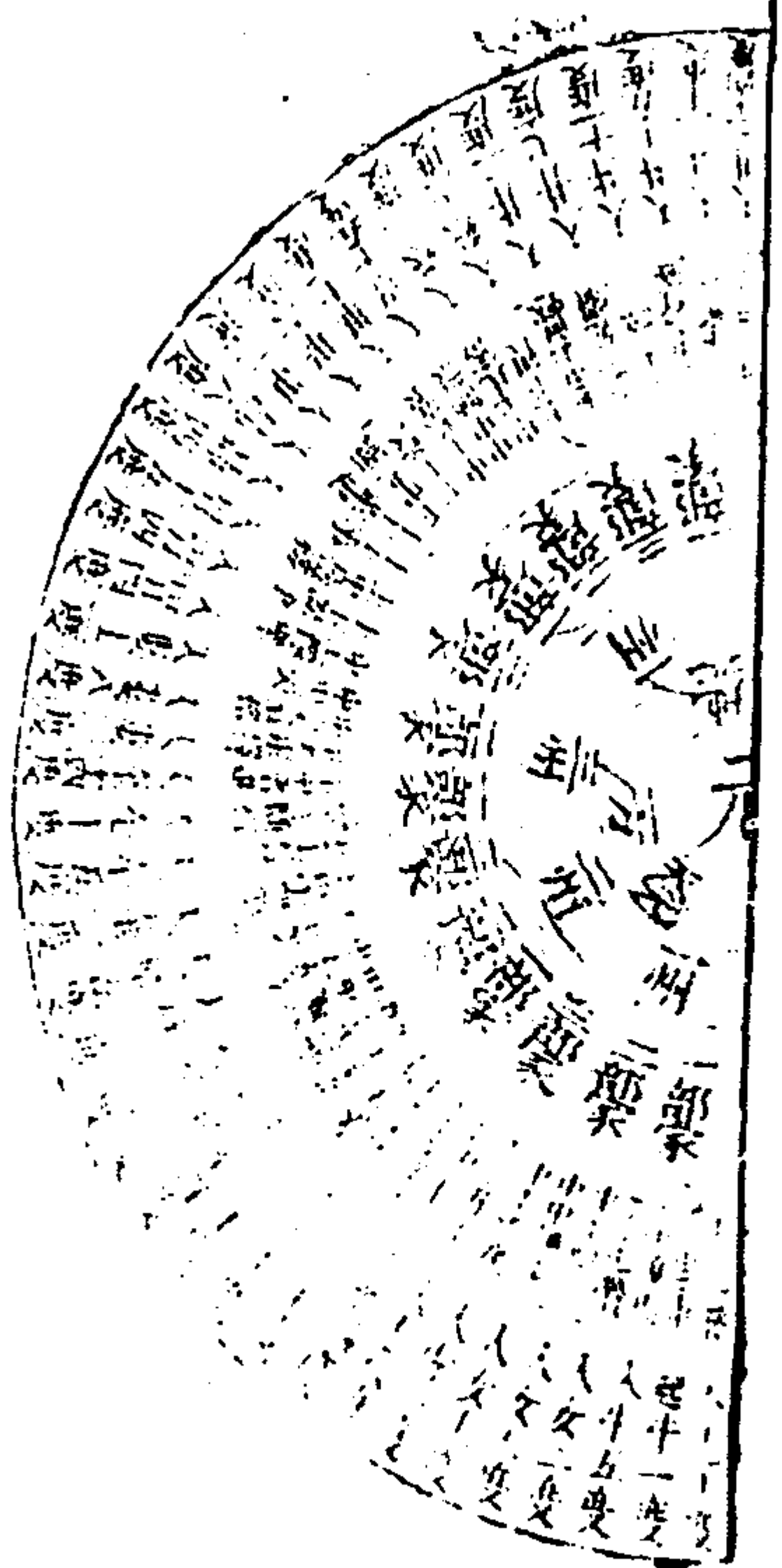
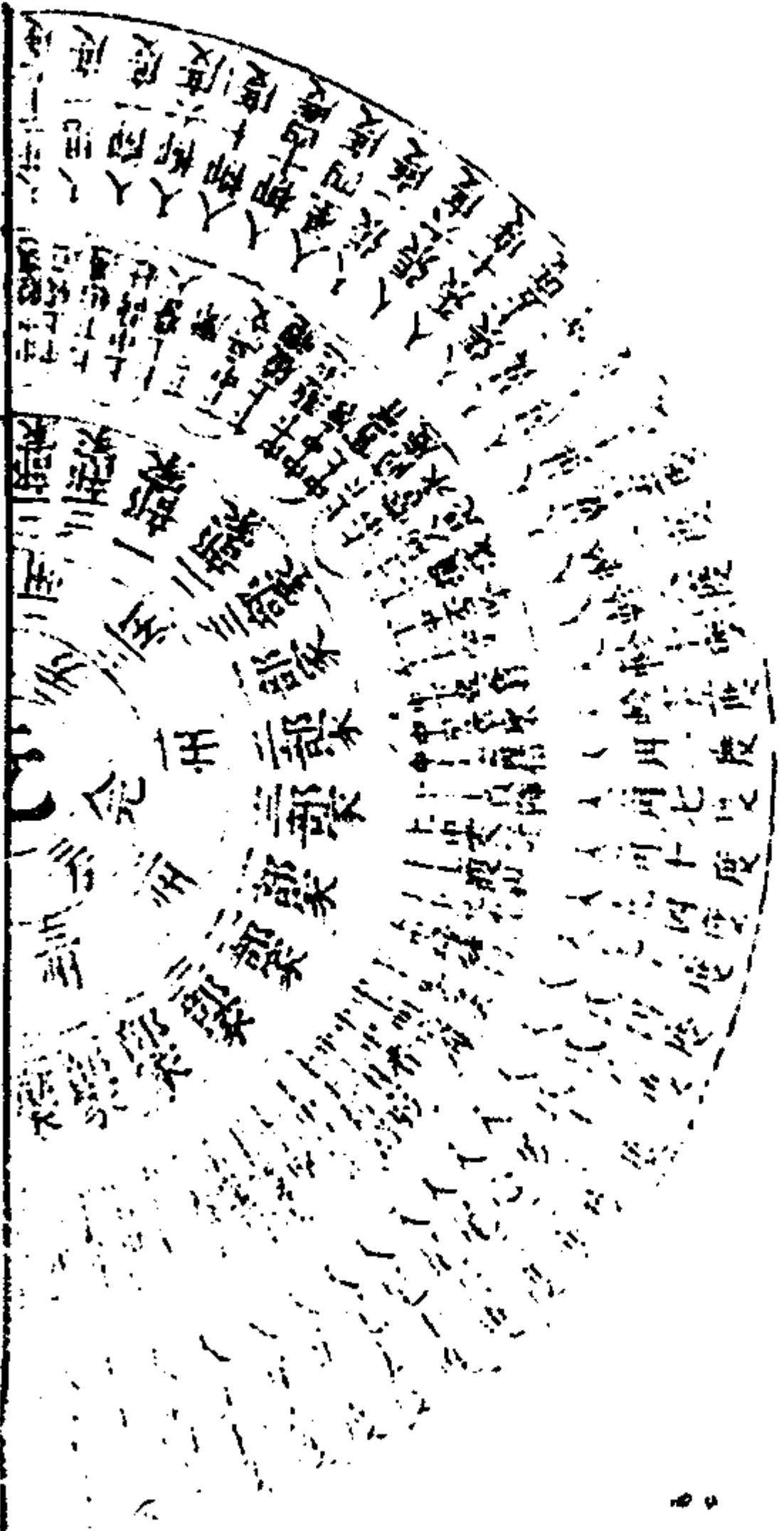
朱子曰易書廣大悉備語其至極則此圖盡之是太
極圖所以明易也故今學易者須證周子之圖書

此圖之序 水陰盛 金陰穉 火陽盛 木陽穉

右水居正北故爲陰盛火居正南故爲陽盛木東方
也故爲陽穉金西方也故爲陰穉如是則水爲太陰
火爲太陽金爲少陰木爲少陽也此一說也

右水 陽穉 金 陰穉 二 火 陰穉 木 陽盛

右水木陽也火金陰也陰始生爲水尚柔弱到生木
已強盛故水陽穉木爲陽盛也陰始生爲火尚微到
生金則已成質故火爲陰穉金爲陰盛也蓋水生于
天一木生于天三陽也火生于地二金生于地四陰
也五行之生以微著爲漸也又一說也如是則水當
爲少陽木爲太陽火爲少陰金爲太陰也

六十四卦相生之數皆如是也若以日月星辰水火土石暑寒晝夜飛走艸木分隸于八卦得生生之數則知其所以生得化化之數則知其所以化在學者冥心于此則得之矣　楊時喬氏

太玄準易圖


太玄經者楊雄之所作以擬易者也其書四以方州部家爲次自上而下最上一畫爲方第二畫爲州第三畫爲部最下第四畫爲家每四畫爲一首一元生三方三方生九州九州生二十七部二十七部生八十一家而成八十一首首各有名以擬易六十四卦每首雖四畫而贊則有九以一次二次三次四次五次六次七次八次九爲次而分水火木金土一六水二七火三八木四九金五土每首九贊八十一首共七百二十九贊末一首

九後獨增踦贏二贊以擬易之三百八十四爻首之下各有辭贊贊下亦各有測辭以擬爻之小象又有元文以擬文言有元攡元瑩元棿元圖元告以擬繫辭有元數元衝元錯以擬說序雜八十一首分天地人三元七百二十九贊又加踦贏分其夜日星節候以直一歲三百六十五日二百三十五分以擬卦氣又有揲法筮首贊以斷事之吉凶世罕有其書余得之友人查顏叔今止存其圖与贊辭揲法茲不備錄也　明一林氏

關子明擬玄洞極經圖

丽明氏

生之象　育之象　資之象

育乘其一為煥　生乘其一為萌　生乘其一為抑

育乘其二為實　生乘其二為華　生乘其二為用

育乘其三為興　生乘其三為安　生乘其三為作

資乘其一為燠　資乘其一為悴　育乘其一為冥

資乘其二為茂　資乘其二為止　育乘其二為塞

資乘其三為達　資乘其三為靜　育乘其三為平

育一資二為序　生一資二為息　生一育二為通

育二資一為和　生二資一為聚　生二育一為止

太玄準易卦氣圖

子
黃鐘
冬至

古律歷之元皆於太玄卦氣起於中孚

明乎象不足與語數二者可以相有不可以相无也先君子曰洛書者數之原余讀洪範而有感焉上稽天文下察地理中參人物古今之變窮義理之精微究興亡之徵兆微顯闡幽彝倫攸敘秩然有天地萬物各得其所之妙歲月浸尋推述所見辭雖未備而義則著矣　蔡九峰

夏易連山圖

艮 旅 蹇 謙 小過 漸 遯 咸 賁 既濟 明夷 豐 家人 同人 革

蒙 渙 坎 師 解 未濟 困 訟 否 晉 比 坤 豫 觀 萃

頤 蠱 屯 復 震 益 无妄 隨 噬嗑 鼎 井 升 恒 巽 姤 大過

大畜 小畜 需 泰 大壯 大有 乾 夬 履 睽 歸妹 臨 中孚 節 損 兌

兌逆相爲貞卽逆相爲悔而自艮至兌之序卒不異焉歸藏之首坤也自坤而觀以至否皆貞乎坤也次之則巽矣自升以至姤皆貞乎巽也次之則離矣繇離而兌歷艮坎以至乾逆相爲貞亦逆相爲悔自坤至乾之序亦不異焉夫首艮首坤非不義各有取正惟各自爲義則羣龍有首非萬世无弊之宗何也連山以止爲義雖足以得靜者機主于靜則廢動矣歸藏以藏爲義雖足以得翕者機主于翕則廢闢矣造化之理既屬偏枯時措之宜又成廢格二代之易亦自二代終焉耳安得如周之易根動靜以相生兼合闢而非兩乘六龍鼓萬物蔽天壤而無晦哉孔子之絕編也有以夫

東莊

沈壽昌述

六十四卦歸藏方圖

八卦歸藏小圓圖

後天小成方位圖

後天方圖

先天賛圖圓圖前人已備焉其說又今定後天方圖當
可與先天歸藏方圖相配古今不通此古人未
因之以後天易而北至東南為明之際之心於次
東北至而西為陽生於坎之心故始於方圓自西北
卦行始乾而兌而離而震而巽而坎而艮而坤
八純卦相不交東北卦行始泰而損而咸而益而
恒而未濟而咸至西南否損交後天方圖交不交
與前圖方位同也前經否泰乾父坤母之而次序待
立也後經損恒損益既濟未濟之交而生男女

先天太極生生方位圖

人身合太極生生同變圖

河圖合太極生生同變圖

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

河圖洛書

孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列于背有數至九禹遂因而第之以成九類

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇于此乎方者土也畫州井地之法其放于此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也

朱子曰其以河圖洛書為不足信自歐陽公以來已有此說然終无奈顧命繫辭論語皆有此言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推縱橫曲直皆有明法不可得而破除也

朱子曰繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中一事耶大抵聖人制作所繇初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至于河圖之出然後五十有五之數奇偶生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之所可得而擬也

蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出于希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者蓋出于伏羲之世其易置圖書並无明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容于有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已

逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考
河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理
之外无復他理故也然不特此耳律呂有五聲十二
律而其相乘之數究于六十日名有十榦十二支而
其相乘之數亦究于六十二者皆出于易之後其起
數又各不同然于易之陰陽策數多少自相配合皆
爲六十者无不若合符契也下至運氣參同太一之
屬雖不足道然亦无不相通蓋自然之理也假令今
世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取于

今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之
者亦但言聖人作易作範其原皆出于天之意如言
以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有
龜與卜之法乎亦言其理无二而已爾
項平甫[illegible]圖[illegible]无極一乃乾[illegible]處九宮之[illegible]自有[illegible]以
來諸易師未[illegible]以爲河圖[illegible]宋劉牧[illegible]
子明洞極[illegible]亦然[illegible]李鼎祚集解易[illegible]
侮之說獨无所謂圖子明者恭[illegible]阮逸[illegible]
見後山陳氏談叢

胡玉齋曰唐律曆志僧一行作曆本議云天數始
于一地數始于二合二始以定剛柔天數中于五
地數中于六合二中以定律曆天數中于九地數
中于十合二終以紀閏餘天有五音所以司日也
地有六律所以司辰也
前漢律曆志云天之中數五五爲聲地之中數六
六爲律律聲者宮商角徵羽也律有二陽律爲律陰
律爲呂律以統氣類物曰黃鍾太簇姑洗蕤賓夷
則无射是也其制截竹爲筒陰陽各六以節五聲

之上下每律呂以五聲加之則以五乘十二以十
二乘五是爲六十十干自甲至癸十二支自子至
亥支幹相乘亦爲六十陰陽老少策數配合爲六
十者老陽策數三十六老陰策數二十四合爲六
十少陽策數二十八少陰策數三十二亦合爲六
十也運氣兒黃帝素問五運者甲巳化土乙庚化
金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣者子
午少陰君火司天爲主氣寅申少陽相火司天爲
主氣丑未太陰濕土司天爲主氣卯酉陽明燥金

司天爲主氣[illegible]戌太陽寒水司天爲主氣是也以運氣相乘言之甲丙戊庚壬爲陽加于子午寅申辰戌計三十日乙丁巳辛癸爲陰加于丑未卯酉巳亥計三十日總陰陽支幹是爲六十也參同乃修養之書後漢魏伯陽所作以乾坤爲爐鼎坎離爲金刀火藥所用以爲火候者六十卦也太乙日家有太乙統紀之書其説葢亦主于六十也

朱子曰或謂河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方葢揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所葢主于陽以統陰而肇其變數之用也

蔡節齋曰河圖數偶偶者靜靜以動爲用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動葢靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜爲用故洛書之位合皆偶一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜葢動者必靜而後成也

蔡九峰曰河圖非无奇也而用則存乎偶洛書非无偶也而用則存乎奇偶者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者不能孤迭運者不可窮天地之形四時之行人物之生萬化之凝其妙矣乎

陳潜室曰河圖以生數統成數洛書以奇數統偶數若不相似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配十圖書未嘗不相似河圖之生成同方洛書之奇偶異位若不相似也然同方者有内外之分是河圖猶洛書也異位者有比肩之義是洛書亦猶河圖也又如河圖則備數之全洛書則缺數之十此疑若相戾也然河圖之全數乃皆自五而來一得五而爲六二得五而爲七三得五而爲八四得五而爲九至其所謂十者乃五得五而爲十其實未嘗有十也八卦全不用十洛書雖曰缺十而皆有合十之義一對九而合十二對八而合十三對七而合十四對六而合十十嘗夾居五之兩端與河圖頗相類是亦未嘗无十也

黄端節曰九峰蔡氏謂皇極內篇數為一書以為
易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳于是有
範數圖有八十一章六千五百六十一變西山真
氏云蔡氏範數與三聖之易同功者是也
胡玉齋曰河圖以生成分陰陽以五生數之陽統
五成數之陰而同處其方陽內陰外生成相合交
泰之義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數之陽統
四偶數之陰而各居其所陽正陰偏奇偶既分尊
卑之位也河圖數十十者對待以立其體故為常

洛書數九九者流行以致其用故為變也常變之
說朱子特各舉所重者為言非謂河圖專于常有
體而无用洛書專于變有用而无體也自河圖四
象之合者觀之象之列于四方者各當其所處之
位此其體之常象之處于西南者不協夫所生之
卦又為用之變矣伏羲則其變者以作易即橫圖
卦畫之成而定圓圖卦氣之運則知四象分為八
卦陰之老少不動而陽之老少迭遷此主變也豈
洵于常者乎自洛書四象之分者觀之象之居于

西南者不當其所處之位此其用之變象之列于
四方者悉協夫所生之卦又為體之常矣大禹則
其常者以作範因武王彝倫攸敘之問以宛箕子
大錫禹疇之對則知四象分為九疇陽居四正則
配四陽之卦以為陰之宰陰居四隅則配四陰之
卦以為陽之輔此主常也豈撓于變者乎
曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而
已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑
一而圍四圍三者以一為一故叄其一陽而為三圍

四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂叄天兩
也者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以
皆以五為中也
胡玉齋曰陽之數奇而屬乎天其象為圓圓者取
其動也凡物之圓者其直徑則一而橫圍則三若
陽則其數以一為一而用其全擬之于象實圍三
而三各一奇皆在所用故曰叄天陰之數偶而屬
乎地其象為方方者取其靜也凡物之方者其直
徑則一而橫圍則四若陰則其數以二為一而用

其半擬之于象實圍四而四合二偶半在所用故曰兩地夫數始于陰陽倚于參兩參兩之合則爲五此圖書之數所以皆以五居中也陽大陰小陽饒陰乏故陽得用全而陰惟用半其尊陽之義實昉于此矣或問參天兩地舊說以爲五生數中天參地兩不知其說如何朱子云如此却是三天二地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二也又云一個天參之而爲三一個地兩之而爲二三三爲九三二爲六兩其三一其二爲八兩其二一其三爲七此又七八九六之數所繇起也

曰河圖以生數爲主故其中之所以爲五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數爲主故其中之所以爲五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也

胡玉齋曰圖之五具五生數之象書之五具五奇數之象蓋皆以其所主者言之有主必有賓而圖之成數與書之偶數亦各具于中央之五數矣圖之中五下一點旣具天一之象則一與六合而地六之成數自不能離乎天之一矣以至二三四五皆然如是則河圖繇一與六以至五與十生成相合而五十五之全數盡具于中央五數之中書之中五下一點旣具天一之象以至上一點旣具天九之象則一與二三與四七與六九與八奇偶亦相爲耦合而四十五之全數亦盡具于中央之五

數矣豈可惟以五數拘之哉

其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也

劉雲莊曰圖之一三五七九皆奇數陽也而一三五之位不易七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽于北東則不動于西南則互遷者蓋東北陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進于極而後變也

胡玉齋曰數則河圖自一至十洛書自一至九之數位則東西南北中央之位皆同而二異者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者之位數皆同也圖之二七在南而書則二七在西圖之四九在西而書則四九在南二者之位數皆異也陽不可易專指一三五陰可易統指二七四九成數雖陽指七九固亦生之陰指七爲二生數之陰九爲四生數之陰也二四以生數言雖屬陽然以偶數言則屬陰不得謂之陽矣故可易七九以

奇數言雖屬陽然以成數言只可謂之陰矣故可易其曰成數雖陽固亦生之陰不曰生數雖陰固亦成之陽者蓋但主陰可易而言也

曰中央之五既爲五數之象矣然其爲數也奈何曰以數言之通乎一圖繇內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附于其生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附于奇數之側蓋中者爲主而外者爲客正者爲君而側者爲臣亦各有條而不紊也

董銖問曰夫河圖之數不過一奇一偶相錯而已故太陽之位卽太陰之數太陰之位卽太陽之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以爲生成也天五地十居中地十亦天五之成數蓋一二三四已含六七八九者以五乘之故也蓋數不過五也洛書之用一二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已含太陽之數少陰占第二位已含

少陰之[illegible][illegible]陰占第三位已含少陽之數太陰占第四[illegible][illegible]太陰之數斷其陰陽各自爲數然五數居中[illegible]陽居一得五而成六少陰居二得五而成七[illegible][illegible]三得五而成八太陰居四得五而成九[illegible][illegible][illegible]一陰一陽相錯而爲生成之數者亦无[illegible]異也不[illegible][illegible]如此看否朱子答曰所論甚當何圖相錯之數尤佳

蔡覺軒曰一二三四爲四象之位六七八九爲四象之數河圖位與數嘗相錯然五數居中一得五

而爲六二得五而爲七三得五而爲八四得五而
爲九各居其方雖相錯而未嘗不相對也洛書位
與數嘗相對然五數居中一得五而爲後右之六
二得五而爲右之七三得五而爲後左之八四得
五而爲前之九縱橫交綜雖相對而未嘗不相錯
也

曰其多寡之不同何也曰河圖土全故極于十而奇
偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也洛書
土變故極于九而其位與實皆奇贏而偶乏也必皆

虛其中也然後陰陽之數均于二十而无偏耳
胡玉齋曰河圖偶贏而奇乏之者地三十天二十也
洛書奇贏而偶乏之者天二十五地二十也河圖虛
其中之十五洛書虛其中之五則陰陽之數均于
二十矣

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始
下次上次左次右以復于中而又始于下也以運行
之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而
又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居
上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右
也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其
陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之
則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東
北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木
克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣
翁思齋曰河圖運行之序自北而東左旋相生固
也然對待之位則北方一六水克南方二七火西
方四九金克東方三八木而相克者已寓于相生

之中洛書運行之序自北而西右轉相克固也然
對待之位則東南方四九金生西北方一六水東
北方三八木生西方二七火其相生者已寓于相
克之中蓋造化之運生而不克則生者無從而裁
制克而不生則克者亦有時而間斷此圖書并主歲
之所以常不各自全備也

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既
附于生數之上矣此陰陽老少進退饒乏之正也其
九者生數一　五之積也故自北而東自東而西以

成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成于一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱横十五而七八九六迭爲消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參五錯綜无適而不遇其合焉此變化无窮之所以爲妙也

胡玉齋曰此一節專言圖書七八九六之數以分陰陽之老少也七九爲陽陽主進縣少陽七而進七之上爲八故踰八而進于九九則進之極更无

去處了故九爲老陽六八爲陰陰主退縣少陰八而退八之下爲七故踰七而退于六六則退之極更无轉處了故六爲老陰進則饒故老陽饒于八少陽饒于六退則乏故老陰乏于七少陰乏于九進而饒者陽之當退而乏者陰之當此所謂正也以言其變老陽數九縣一三五積而成于四之外四老陰之位也老陰數六縣二四積而成于一之外一老陽之位也此二老互藏其宅之變也七八則非縣積數而成七與九皆陽故少陽七自九來而居于二之上二少陰之位也八與六皆陰故少陰八自六來而居于三之上三少陽之位也此二少互藏其宅之變也其在洛書雖縱横有十五之數實皆七八九六之迭爲消長四得五爲九而與西北之六迭爲消長三得五爲八而與西方之七迭爲消長二得五爲七而與東北之八迭爲消長大抵數之進者爲長退者爲消長者退則又消消者進則又長六進爲九則九長而六消九退爲六則九反消而六又長矣七進爲八則八長而七消

八退爲七則八反消而七又長矣虛五分十者虛中五之外則縱横皆十以其十者分之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分三之餘六者十分四之餘也參伍錯綜无適而不遇七八九六之合焉此所謂變化无窮之妙也又因是推之圖書之文七與八九與六每相聯屬河圖則二少位東南二老位西北二居南內含東外之八三居東內含南外之七一居北內含西外之九四居西內含北外之六洛書則一得五成六而合九四得

五成九而合六二得五成七而合八三得五成八
而合七又如二四成六而九居中一八成九而六
在旁二六成八而七處內三四成七而八在下亦
九六七八无適而不遇其合也
曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則
洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數
二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九
者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空
以爲兊震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其

二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其
六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其
位與數尤曉然矣
朱子曰洛書本文只有四十五點班固云六十五
字皆洛書本文古字畫少恐或有模樣但今亡所
考漢儒此說未是恐只是以義起之不是數如此
胡玉齋曰伏羲則河圖以作易也圖之數十積之
爲五十有五虛其中十與五者象太極也而其散
布于外者凡四十以一三七九爲陽儀者二十以

二四六八爲陰儀者二十此則之以生兩儀也以
一二三四之位而爲六七八九之象此則之以生
四象也析二七之合則七居南爲乾而二補東南
隅之空以爲兊析三八之合則八居東爲離而三
補東北隅之空以爲震析四九之合則九居西爲
坎而四補西南隅之空以爲巽析一六之合則六
居北爲坤而一補西北之隅之空以爲艮者此則
之以成八卦也然聖人之則河圖也亦因橫圖卦
畫之成以發圓圖卦氣之運耳本河圖以爲先天

橫圖則卦畫之成者老陽居一分之爲乾兊少陰
居二分之爲離震少陽居三分之爲巽坎老陰居
四分之爲艮坤本河圖以爲先天圓圖則卦氣之
運者老陰居北少陰居東所以分而爲艮坤離震
者此四卦固无以異于橫圖也少陽居南宜爲巽
坎而乃爲乾兊老陽居西宜爲乾兊而乃爲巽坎
此四卦實有異于橫圖矣其故何哉葢河圖二象
之居于東北者陰之老少也陽主靜而守其嘗故
水木各一其象不能他有所兼一六居北爲水其

于卦也爲艮坤不得爲離震矣三八[illegible]爲木其
于卦也爲離震不得爲艮坤矣陰所以小也所以
居窮冬相錯而爲冬與春之卦也河圖二象之居
于西南者陽之老少也陽動而通其變故金火互
通其象實能兩有所兼乾居南方火位說卦曰乾
爲金坎居西方金位而說卦曰坎爲赤故四九居
西爲金其于卦也本爲乾兌而亦得爲巽坎矣二
七居南爲火其于卦也本爲巽坎而亦得爲乾兌
矣陽所以爲大也所以居大夏相錯而爲夏與秋

之卦也體河圖以爲先天圓圖其卦氣之運分陰
分陽有如此者聖人所以作易者寧不可見也哉
大禹之則洛書以作範也未必拘拘于書之位
以定疇之先後然自一至九之數實有以默啓
人作範之心故自初一之五行包天地自然之數
餘八法則是大禹參酌天時人事而類之不必盡
協于火木金土之位也
曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦
兩儀也一二三四而含九八七六縱横十五而互[illegible]

七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四
隅之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六爲
水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土則固洪
範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛
書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣且又安知圖
之不爲書書之不爲圖也耶
胡玉齋曰四方爲乾坤離坎四隅爲兌震巽艮者
葢一六老陰之數而畫卦爲艮坤艮居六坤居一
也三八少陰之數而畫卦爲離震離居三震居八

也四九老陽之數而畫卦爲乾兌乾居九兌居四
也二七少陰之數而畫卦爲巽坎巽居二坎居七
也此洛書亦可以爲八卦也九疇子目者五行五
五事五八政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶
徵十福極十一總五十五也
曰是其時雖有先後數雖有多寡然其爲理則一而
已但易乃伏羲之所先得乎圖而初无所待于書範
則大禹之所獨得乎書而未必追考于圖耳且以河
圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五

十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通爲大衍之數也積五與十則得十五而通爲河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

胡玉齋曰洛書之五又自含五而得十者下一點含天一之象上一點含地二之象左一點含天三之象右一點含地四之象中一點含天五之象所謂五自含五而得十通在外四十爲大衍之數積

五與十而得十五者以其所含之五積之則含左與十而爲十五通在外四十而爲河圖五十五數

易學卷之

易學卷之

河洛諸說一

武林卓爾康去病父輯著

易大傳雖以河圖與洛書並言却未嘗明言洛書之數如所論河圖之詳者今以洛書觀之其爲數也一居北六居西北三居東八居東北五居中與河圖之位數合至于九自居南四自居東南七居西二自居西南二方之數視河圖實相易置焉何哉朱子謂陽不可易而陰可易其義精矣愚又自其粗者觀之益

圖書之數雖不相襲然而天地間東西南北中不過一水火木金土之位一二三四五六七八九十不過一水火木金土之數自二圖並觀河圖五行之數各協五方之位洛書之數三同而二異爲其居中者不可易矣縱使東北二方之數相易亦不過有兩生而无相克至西南二方之數相易則金乘火位火入金鄉有相克制之義焉此造化所以必易二方之數者正以成其相克之象也自二方既易之後書行右轉相克北方一六水克西方二七火西方二七火克南

方四九金南方四九金克東方三八木東方三八木
克中央五土五土復克北方水焉若使東北二方之
數亦易非但无相克之象又且于右轉之序紊其位
次而无復自然之法象矣此造化之所以巧妙也河
圖主左旋相生洛書右轉相克造化不可无生亦不
可无克不生則或幾乎熄不克則譬如土克水水之
子木又克土水克火火之子土又克水火克金金之
子水又克火金克木木之子火又克金木克土土之
子金又克木其循環相克亦无已焉今有人忘父母

之大讐而不報者可以觀諸此矣或曰克有必報而
生未之酬何也葢生者理之當數之順如天之生物
本无求于報而受生者固亦不居居以報為事其河
圖之謂乎克者理之變數之逆為受克之子者豈容
坐視而求報哉故[illegible]謂[illegible]變則子必為
母報讐乃造化自然之象人事當然之理而不可易
者也至于中央覩河圖惟有五而无十然一九二八
三七四六之合環而向之未嘗无十焉正造化之妙
處合圖書之數悉計之為數者百如犬牙之相制牝

牡之相銜其巧又有如此者　胡一桂氏

歐公不信圖書以為怪妄又因圖書之疑并與繫辭
不信以為非夫子作愚觀溫公通鑑魏明年青龍間
張掖柳谷口水涌寶石負圖狀象靈龜立于川西有
石馬鳳凰麒麟白虎犧牛璜玦八卦列宿孛彗之象
唐氏曰河圖洛書之說歐陽永叔攻之甚力今觀此
圖與河圖洛書亦何以異惜時无伏羲神禹故莫能
通其義可勝嘆哉愚亦恨不使歐公見之以袪其惑
也若夫繫辭乃象數之總揭義理之淵藪易无繫辭

猶天无日月人无耳目也其[illegible]去何歐公尤[illegible]
此也　胡一桂氏

姚小彭氏曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九
宮之法諸易師未有以此為河圖者至本朝劉牧長
民方以此為河圖而乃以生數就成數依五方圖之
以為洛書其言未足深據也竊意圖者必有八卦之
象書者必有古文字之形而今不傳爾又世所傳關
子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而尚易之以
五[illegible]者為圖九宮者為書按唐李鼎祚易集解亦備

前世諸儒之説獨无所聞關氏者至本朝阮逸始僞作洞極經見于后山陳氏談叢之書則關氏亦不足爲證矣　胡一桂氏

河圖之數自一至十洛書之數自一至九漢儒以來相傳如此朱子本之所以知十爲圖九爲書者蓋大傳天一地二章正論自一至十之數極爲詳備誠以易之作爲于是故詳言之而言河出圖洛出書必先圖而後書者亦可以知天一地二章當以爲圖也

至于自一至九之數則易未嘗明言劉牧[illegible]圖書如指參伍以變爲論自一至九之數亦指以爲河圖而以十數者爲洛書則恐其未然何則不應聖人言五十有五數如此其詳而論四十五數如此其畧又不言三五以參五兩事該四十五數殆類世間隱語者歟天一地二章何若是之不侔也所以知其不可以爲當之文況造化顯自然之數當先其多而後其少先其全而後其畧多而全者體數也體數不可有一之或缺少而畧者用數也縱缺而无害譬則四肢百骸一不具不成全體至于用則或用手而不用足或用目而不用耳亦可見矣有數之内以五十五爲天地體數○即自一至十數以四五爲天地用數用數自一至九陽數圓而嘗動也虛十不用陰數方而嘗静也[illegible]必體立而後用行十圖九書義亦昭矣今[illegible]易者以爲聖人皆本圖書以作易不妨益先後天卦與圖書合而十爲圖九爲書正不必易置也　胡一桂氏

按後漢張衡疏云臣聞聖人明審律曆以定吉凶重之以卜筮雜之以九宮漢書注云易乾鑿度曰太一

取其數以行九宮鄭玄注太一北辰名下行八卦之宮每四乃還中央中央者北辰所居故謂之九宮天數大[illegible]以陽出以陰入陽起于[illegible]陰起午是以太一下九宮從坎宮始自此從坤宮又自此從震宮又自此從巽宮所從半矣還息中央之宮既又自此從乾宮又自此從兑宮又自此從艮宮又自此從離宮行則周矣上遊息于太一之星反[illegible]宮[illegible]起[illegible]終[illegible]離故姚小彭云今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮法　胡一桂氏

世之通于數者論三五錯綜則以九宮言之九宮不經見見于乾鑿度曰太乙行九宮九宮之數以九一三七爲四方以二四六八爲四隅而五在中宮經緯四隅交絡相値无不得十五者陰陽老少皆分于十五老陽取九餘六以爲老陰少陽取七餘八以爲少陰此與一行之學不同然吾以爲相表裏者二者雖不經見而其說皆不可廢也　蘇軾氏

夫子之言易曰河出圖洛出書聖人則之易于圖書固所兼法周人寶藏河圖孔子歎河不出圖是河圖也者古盛世實行之非後世傅會也孔安國曰龍馬出河伏羲則其文以畫八卦謂之河圖又曰天與禹洛出書神龜負文出列于背有數至九禹因而第之以九成類劉歆乃曰伏羲氏受河圖則而畫之八卦是也禹治水賜洛書法而陳之洪範是也又欲洪範曰自五行至六極凡六十五字洛書本文也夫安國所謂文者特數皆乎象而錯綜可觀劉歆謂洛書有字則與孔異矣疑此時圖書已自不存故各指意想而終无定證然劉歆專佐符命正使家秘藏有之欲何以不得而見此不可曉也鄭康成則直曰河圖有九篇洛書有六篇說者謂其本諸緯書者哀平間實始有之非古也不可據也夫文字生于卦畫卦畫發于圖書故易謂書契取夬爲象若圖書始出而篇章已具則所謂書契取夬者誤矣特不知漢未遠古二圖尚皆茫昧而陳摶之徒生二千年後何從得之然而九位者三列數之旁正縱橫无有不爲十五故劉牧李泰伯悉謂非僞爲而乾鑿度本出漢世其書多言河圖曰太一取之以行九宮四正四維皆十五也夫太一非所論其所謂四正四維環拱一五无往而不爲十五即此圖也然則昔之作爲乾鑿度者實嘗親見是圖其書言七八之象九六之變皆以十五爲宗蓋于圖乎得之也乾鑿度世儒多引之以明易指而鄭康成之論大衍以十日十二辰二十八宿爲五十亦自乾鑿度出也晉張湛傳列子至七變爲九曰此章全取周易乾鑿度則漢魏以降凡言易老者皆已宗而用之非後世託爲也　洪景盧

伏羲之時未有文字如因河圖洛書之文而畫卦故

曰河出圖洛出書聖人則之葢非圖書有天生之數而聖人就取之也關子明以五十五數爲河圖四十五數爲洛書劉牧兩易之謂河圖之數四十五洛書之數五十五說者以關爲是劉爲非其實皆不然按書顧命云天球河圖在東序天球玉也河圖而與天球並列則河圖亦玉也玉之有文者爾崐崘產玉河源出崐崘故河亦有玉洛水至今有白石洛書葢白石而有文者也聖人則之謂則其文以畫卦耳初无所謂五十五數與四十五數也夫五十五數易數也

易故有之也易安有所謂四十五數哉四十五數者戴九履一左三右七五居中而上列二四下列六八分布而爲九宮子華子言之大戴禮言之乾鑿度言之在易則聖人无一語及之葢非易數也河圖之說禮運亦嘗言之不過曰河出馬圖而論語亦嘗言之亦曰河不出圖吾已矣夫並无所謂數之五十五與四十五洛書之說則他經无所見孔安國注洪範乃以爲洛書者禹治水時神龜負文而列于背有數至九禹遂因而第之以成九數愚按禹貢但言導洛不

曾言洛之出書安國何所據而有是說耶夫孔子曰河出圖洛出書聖人則之聖人指作易之聖人葢伏羲也是河圖洛書伏羲之時具有之也劉向父子班固輩皆循安國之說遂以爲河圖授羲洛書錫禹如此則是伏羲時止有河圖未有洛書也不亦謬乎夫孔子兼圖書二者並言安國之徒乃岐而二之也況書所謂天錫與洪範九疇葢未嘗錫禹以洛書安國之徒乃謂洛書有九數疇之數亦九遂肆其說謂禹得洛書而敘九疇何其妄耶彼旣以洛書爲九數而

歸之禹于是以河圖爲十數而歸之伏羲吾不知河圖洛書之有數安國之徒將從而知之而圖之數十書之數九又果何所據耶葢皆出于緯書也緯書牽合附會怪誕之甚漢儒多習讖緯之學其爲義疏往往採諸緯書自有九篇六篇亦文[illegible]字之說故班固以初一　六極六十五字爲本文顏野王以農用敬用十八字爲神龜所附者豈不甚可笑哉東坡曰九宮不經蓋緯書所言之數非易數也南軒張氏曰鄭康成溺于緯書乃云河圖有九篇洛書有六篇又以

河圖爲八卦洛書爲九疇此皆蕪穢聖經者也

俞琰氏

河圖洛書之名自易大傳言之天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十言河圖數也三五以變言洛書數也言洛書者莫如易大傳三五之說後儒則僅知有洪範而已至于其方位則莫如大戴禮記明堂篇所謂二九四七五三六一八者最爲明白本注云法龜文也二九四是其前三位七五三是中間三位六一八是尾後三位漢儒所說龜文可證者莫如大戴經注之言大抵圖書之說至宋始詳其源發乎希夷而劉牧亦從范諤昌傳希夷之學其紊亂圖書特錯午言之以秘其術爾朱子雖改正十爲河圖九爲洛書而其門于他文字間有未經改正處後儒猶或執劉牧舊說爲是反以所改正爲不然者按劉牧字長民衢州人其書有易數鉤隱圖頗穿鑿詭秘有河圖四象圖自以爲玄妙却是十爲河圖矣牧之說不當自爲異同觀其所作河圖四象及大衍等圖則學者宜守朱蔡改定十爲圖九爲書證于大戴禮明堂篇經注龜文方位可无疑矣

熊朋來氏

知龍圖授羲之說然後可以究河圖之宗知左旋右轉之說然後可以定河圖之次知金火易位之說然後可以論河圖之變夫天不愛道始有龍馬之祥地不愛寶始出榮河之瑞是河圖之宗一三七九逆左循環二四六八順右森布豈非河圖之次乎四九宜西而不居西二七宜南而不居南又豈非洛書之變乎故劉牧傳于范諤昌諤昌傳于許堅堅傳于李漑漑傳于种放放傳于陳希夷圖之正印也自後世株守拘攣之習津迷象數之塗或以爲不用十數或以爲不言成數是皆未知河圖之太極也蓋圖有太極渾淪于中數之五若以五而推則九上一下三左七右以二射八以四射六圖雖不言十而十數隱于其中矣一與五爲六水成也三與五爲八木成也四與五爲九金成也二與五爲七火成也圖雖不言成而成數行乎其間矣然則河圖妙致真可與識者道莫爲俗人言也是乾用九坤用六得十五數也七爲少陽八爲少陰亦得十五數也合而言之凡四十

五此則河圖正數發露于大易也一五行二五事三八政四五紀是爲十數五皇極六三德七稽疑八庶徵是爲三十六數以次九而足之凡九四十五數此則河圖本數敷演于洛書也天數奇而虛五是爲二十地數偶而虛五是爲二十五合而計之四十五此則河圖虛數分布于大衍也故嘗因是而爲之說曰天地之數五十有五所謂河圖者缺地十十土之成數也所謂洛書者增地十土之成數也所謂大衍者缺天五土之生數也要之大衍之五十即洛書之四十

五洛書之四十五即河圖之五十五也

洛書即是河圖中天數二十有五圖所以顧命但言河圖論語但言河不出圖禮運但言河出馬圖皆不言洛書者洛書在河圖中也近年虛齋趙氏嘗作天數地數二圖不知天數圖即洛書上官氏嘗以河圖衍爲十圖其第五圖即洛書第六圖即地數三十圖而東西南北易位以仰承五圖陽順轉陰逆轉也假蓋以陰陽家三白飛宮之例布十于九抽添而求之爾五六天地之中數五爲天心縱橫八面皆三五之數六爲地心縱橫八面皆三六之數其餘八圖則皆能縱橫八面皆合不若五圖兩圖之自然今只以天數二十有五地數三十各爲一圖見得河圖乃其全體經圖也天數二十有五圖自然金火易位地數三十圖自然水土易位天數圖自然缺十故洛書言用則自二至十邵子所謂陰无一陽无十也河圖者五行之全體至洛書入用必有易位處以見造化發用即如此卦爻變動處占者于此取用焉天用莫如金火日月是也地用莫如水土山川是也陰陽家水土

同生申壯子亦是河圖洛書中已具此理書不盡言圖不盡意上官氏十圖以地數圖易置四方之位如測景占象以天地盤逆順相求不如但以天數地數爲正面圖天數圖即洛書也　熊朋來氏

夫子之言易曰河出圖洛出書聖人則之是易于圖書固兼法周人寶藏河圖孔子歎河不出圖是河圖也者古盛世實有之非後世傳會也孔安國曰龍馬出河伏羲則其文以畫八卦謂之河圖又曰天與禹洛出書神龜負文出列于背有數至九禹因而第

之以成九類劉歆乃曰伏羲氏受河圖則而畫之八
卦是也禹治水賜洛書法而陳之洪範是也又序洪
範曰自五行至六極凡六十五字洛書本文也夫安
國之所謂文者數著乎象而錯綜可觀焉爾非謂後
世文籍之文也歆謂洛書有字則全與孔異矣夫二
子在漢皆號精博而違異如此予于是疑此時圖書
已自不存故各出意想而終无定證也然劉歆專佐
符命正使漢家秘藏有之歆何以不得而見此不可
曉也鄭康成則直曰河圖有九篇洛書有六篇說者

謂其本緒緯書緯書皆談乎開寶始有之非古也不
可據也而其誤有可以理證者與籍之字生于卦畫
卦之智發于圖書易謂書契取夬爲象是八卦已重
而文字始生也若圖書始出而篇章已具則夫子謂
書契[illegible]決矣此固可以意曉也特不知漢未遠
古二圖[illegible]皆茫昧而陳摶之徒生二千年後何從得
之然而九位者二列數之旁正縱横[illegible][illegible]不[illegible]十五
故劉牧李泰伯悉謂非人智能僞爲也劉李之言近
矣而乾鑿度本出漢世其書多言河圖曰太一取之

以行九宮四正四維皆十五也夫太一非所論也其
所謂四正四維環拱一五无往而不爲十即此圖也
然則昔之作爲乾鑿度者實嘗親見是圖矣其書言
七八之象六九之變皆以十五爲宿蓋于圖乎得之
也乾鑿度者世儒多引之以明易指者矣而鄭康成
之論大衍以十日十二辰二十八宿爲五十亦自乾
鑿度出也晉張湛傳列子至七變爲九曰此章全是
周易乾鑿度則漢魏以降凡言易老者皆已宗而用
之非後世託爲也然則圖書也者乾鑿度實能得之

而孔劉反不得見何邪所可言者其四維四正皆爲
十五正符陳摶所傳則其來巳古篤可信爾且說易
者莫古于繫辭之言圖書正與天地變化天象吉凶
同在聖人法效之數也則謂以數發智者信而可驗
也謂有字有書者妄也天何言哉而況造字成書明
與世接乎　程大昌氏

河圖　　　　邵嶠嶁

河圖者龍馬所負而出伏羲觀之以畫八卦闢開天
立極之道先天之學也其義則從數而衍象故曰河

圖焉其數者一二三四五六七八九十是也象者自太極生兩儀自兩儀生四象自四象生五行自五行生八卦是也何以曰太極太極者恍惚窅冥從虛无中生此一物上艮下震合成囫圇一大塊其形如卵是也其中包括陰陽混融四象而清濁浮沉五行萬物盡在其中但未剖判耳從此太極分而生兩儀也

何以曰兩儀兩儀者從太極之一分爲二也東與南爲水火同垣合成日也西與北爲金水同宮合成月也故日本屬火火中有木火得燃木而生明月本屬

水水中有金水得麗金而吐彩以後天言之則木生火金生水是水火產于金木子藏母腹也以先天言之則火反生木水反生金是金木產于水火母隱子胎也後天順者人道也先天逆者天道也況日爲火火不自焚賴木以熾月爲水水不自麗得金而耀故日屬卯中有金烏乃木火月屬酉中有玉兎乃金水金木水火縱之爲經爲子午橫之爲緯爲卯酉此兩儀之分而又生四象也

或曰兩儀之分何不從卯酉或子午而分之今從西角斜分何義也曰兩角者土也在天爲黃道在地爲艮坤艮坤者土也艮爲陽土故居東北坤爲陽土故居西南艮險而坤易也參同契曰法象莫大乎天地今鴻溝數萬里鴻溝卽此也又曰坤艮者卽寅申也寅申者陰陽祖也寅爲陽始申爲陰始故兩儀從此而分乃坤艮門戶也

何以曰四象四象者從兩儀而分也南方之火爲太陽東方之木爲少陽北方之水爲太陰西方之金爲少陰是從二以分四也其陰陽有太少者以其氣候

易學　卷之　十七

有多寡也故水火爲陽而火得陽之多故曰太陽木得陽之少故曰少陽金水爲陰水得陰之多故曰太陰金得陰之少故曰少陰其陰陽太少者卽男女老少也此四象之分又生五行也

一云以先天卦位言之從太極生兩儀兩儀生四象者以南火爲太陽以生乾兌北水爲太陰以生坤艮東木爲少陰以生離震西金爲少陰以生巽坎蓋以南爲陽東爲陽中之陰北爲陰西爲陰中之陽此名陰陽交錯陰中有陽陽中有陰亦名四象也此取陰

陽生八卦之義非方位也列之以備考耳
何以曰五行金木水火土也金木水火去土亦可爲四象得土則成五行耳蓋陰陽者體也五行者用也先體而後用故曰四象生五行其東三南二生戊土戊者陽土也其土无形在天爲黄道在紫微垣即勾陳五星即乾之九五也北一西四爲巳土巳者陰土也其土有形爲田園大地江河之土即乾之九二也然五行有生有尅生者金生水水生木木生火火生土土復生金尅者金尅木木尅土土尅水水尅火火

復尅金生尅成而萬物生矣
然有先天之五行有後天之五行先天者五行之真性也无聲无臭充塞太虛太極陰陽從是而生也後天之五行從四象生亦充塞太虛有形有色有聲有臭故有五音五聲五味五格天地萬物无所不具也先天爲體後天爲用合體用而生八卦也故曰五行生八卦焉
何以曰八卦八卦者從五行而生也在地成形在天爲氣乾爲主氣餘七卦爲客氣五行各從其本故乾兌屬金震巽屬木坤艮屬土離屬火坎屬水聖人從五行制器皆象而畫卦焉故卦初爻爲本五行之生也三爻爲末五行之交也二爻爲土屬中氣也自天一生北方之水水生艮坎以北之六中之五南之二得坎卦也以北之六中之十南之七得艮卦也地二生南方之火火生坤離以南之二中之十北之六得坤卦也以南之七中之十北之一得離卦也此水火土之氣南北交加而生艮坎坤離焉艮坎得天之始氣而生故易尊坎連山尊艮也坤得地之始氣而生

故歸藏尊坤也天三生東方之木木生震巽以東之三中之十西之四得震卦也以東之八中之五西之九得巽卦也地四生西方之金金生乾兌以西之九中之五東之三得乾卦也以西之九中之五東之八得兌卦也此金木土之氣東西交加而生震巽乾兌焉故曰水火既濟金木交併萬物化生矣但五行生八卦八卦生萬物皆得土始成故八卦縱横皆土也此伏羲觀陰陽奇偶畫卦之始也又自八卦而生萬物焉

或曰既曰五行各從其本則震巽屬木宜從東方乾兌屬金宜從西方坎屬水宜從北方離屬火宜從南方是巳坤艮屬土宜從中央何以從坎離也曰萬物无土則不生土无五行亦不生故土居中而交絡于四季所以坤從離艮從坎也艮爲陽土坎中有戊戊者陽土也故生艮坤爲陰土離中有巳巳者陰土也故生坤是戊巳雖在中央而旺于四季而生于坎離而坤艮從焉參同契曰青赤黑白各居一方皆賴中央戊巳之功

何以曰八卦生萬物三五是也三五者土也天地爲物皆得三五之氣以化生傳曰參五以變錯綜其數錯者變也一左一右一内一外交相互也綜者宗也乃提綱之總線也蓋從太極分而爲二二則離矣提其總則復成一以見陰陽五行之有土不可以離也其金水木火相交之處爲錯土居二儀之中爲之媒合爲綜錯綜定則五行四象互爲聯絡故三五之氣周流循環无所不在矣河圖之内以東三南二錯爲一五北一西四錯爲一五合中央之五以爲錯綜則分之成二五合之成三五矣河圖之外北一西九錯爲十北六西四錯爲十東三南七錯爲十東八南二錯爲十合中央之五以爲錯綜則分之成十合之成十五矣又北六西九錯爲十五東八南七錯爲十五合中央之十五以爲錯綜則左右中皆得十五則天地之氣皆三五也故一月有六候三五以消三五以息消息盈虚相錯萬物隨之以生故土得其五氣得其三三五交加而成變化若一候不變則一氣不化故爲天地萬物之主也其功大哉

或曰東南木火既合成日日乃巳土也西北金水既合成月月乃戊土也今以東南爲戊土西北爲巳土豈不反乎曰不反也彼以日月言故東南爲巳西北爲戊也此以陰陽言故東南陽儀爲戊土西北陰儀爲巳土又日爲火屬少陰月爲水屬太陽此陰陽交互以見陰中有陽陽中有陰之義戊巳互換亦此義也各有所從耳

洛書　　邵峋嶁

大禹即依圖以衍數推一二四五八九之數而政教

始定故曰書者數也其法四正爲陽四隅爲陰此一陰一陽之位也又一九爲太陽故中立三七爲少陽故旁列二八爲太陰故居南北之左間四六爲少陰故居南北之右間此二陰二陽之位也又九爲太陽故居首一爲少陽故居足其中則三七合明爲陽明也三次于一爲少陽陽明故居東七次于九爲太陽陽明故居西焉北方陰也陰多而陽少故八爲太陰居東北隅六爲至陰居西北隅南方陽也陽多而陰少故二爲少陰居東南隅四爲至陰居西南隅此三

陰三陽之位也又一九二八三七四六從子左旋而至午合天道而分陰陽也一之六三之八九之四七之二從子右旋而至午合地道而定位也

何以曰二數二數者即兩儀也以二四六八爲陰儀一三五七九爲陽儀陽爲陰首故居四正陰爲陽後故居四隅四正者二陰一陽乃奇也四隅者二陽一陰乃偶也奇陽故居四正偶陰故居四隅耳從此又生四數也

或曰河圖二儀以東南木火爲陽以西北金水爲陰是從中斜角而分兩儀也洛書何以不從斜分而止論陰陽之點乎是各有所取也河圖象也故以木火象太陽金水象太陰乃從象不從數也洛書數也故以偶數爲陰奇數爲陽乃從數不從象也曰河圖中分點陰陽各半也洛書之點錯襍不分何以定陰陽乎曰陰陽各分者象也陰陽錯襍者數也數必錯而成文原无成象之理傳曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是象數皆以交錯遂成文章而變化萬物也

何以曰四數四數者即四象也然陰陽之氣各有多少故從二又分四焉以西七南九爲太陽陽之多也東三北一爲少陽陽之少也以東北之八西北之六爲太陰陰之多也東南之四西南之二爲少陰陰之少也此以數言也南方陽多而陰少故九爲太陽二四爲少陰北方陰多而陽少故六八爲太陰一爲少陽此以位言也從此又生五數又曰五行亦有太少也南方火也其音爲徵二爲少徵七爲太徵北方水也其音爲羽一爲少羽六爲太羽東方木也其音爲

角三爲少角八爲太角西方金也其音爲商四爲少商九爲太商中央土也其音爲宮五爲少宮十爲太宮是陰陽五行皆有老少少生老變所以化生萬物也然四象中又有陽明厥陰者何也曰三陰三陽也陰陽合明故有陽明二陰未盡故有厥陰陽明者陽之中也厥陰者陰之盡也故陽數有始而无終陰數有終而无始天之道也故乾曰萬物資始坤曰地道无成而代有終其義本此

何以曰五數五數者卽五行也兩儀四象判而五行生焉故南方之太陽生火北方之太陰生水東方之少陽生木西方之少陰生金四象之氣入于中央中而和之以生土此以位言也以一數生水九數生火三數生木七數生金五數生土此以數言也木數居東火數居西金數居南水數居北土以變位言也以位言則名四方之五行以數言則名四氣之五行以交併言則名制伏之五行天地六合之內无處不在萬物蘗有无此不生其功大矣又從五數而生八數焉

何以曰九數九數者八卦也卽前河圖所生八卦左旋一位是也河圖之卦坤離在南艮坎在北震巽在東乾兌在西此從五行也洛書則坤遷于西南乾遷于西北艮遷于東北巽遷于東南蓋坎離震兌卽金木水火故居四正也亥爲天門故乾居之巳爲地戶故巽居之申爲生門故坤居之寅爲死戶故艮居之此從五行左遷一位而定八卦也其子午卯酉爲四正寅申巳亥爲四隅先天八卦以乾坤坎離爲四正巽兌震艮爲四隅蓋乾坤天地也坎離日月也乃先天之象耳後天八卦以坎離震兌爲四正乾坤艮巽爲四隅蓋坎離水火也震兌金木也金木水火交併所以化生萬物乃後天之數也洛書乃君臣父子之道治世設教之法故不從先天而從後天也八卦之位立而世之陰陽五行數術兵戰古今之興廢成敗吉凶禍福莫逃乎此矣陰符曰八卦甲子神機鬼藏故洛書爲數學之祖也後八卦而生萬物焉

或曰卦止于八而數言九者何也曰二五同宮也坤土居中而寄于二是坤之體在中而位在西南所以

虛中而言八卦也
又曰天地之數從一至三而極于九以一爲始數九爲終數三則爲中數也故律法以子一丑三寅九三而乘之至亥得十七萬七千一百四十七分皆依此而倍之也
又曰陰陽消息之數不出乘倍二法從一分三從三至九從九至二十七從二十七至八十一此倍法也從一至九逐點而乘之一九如九二九一十八三九二十七四九三十六五九四十五六九五十四七九六十三八九七十二九九八十一此乘法也故曰洛書數也二與五同一位故卦有八一與十同一數故書有九
何以曰八數生萬物之數曰三五也三五者土也大地之有盈有虛萬物隨之以消長消長非一也法乎三五三消三息而成變化傳曰參五以變錯綜其數錯者四正也綜者中央土也蓋河圖之形方故一陰一陽爲錯五與十爲綜洛書之形圓故二陰一陽爲錯中央之五爲綜其法以北之一錯西北之六東北

之八共得十五以南之九錯東南之四西南之二共得十五以東之三錯東南之四東北之八共得十五以西之七錯西南之二西北之六共得十五此三五者行乎四方變化萬物者也綜者以中央之五綜南九北一共得十五東三西七共得十五東北之八西南之二共得十五西北之六東南之四共得十五則中央者爲經四方者爲緯小而三消三息成一月之三五中而六消六息成六十甲子之三五大而三十六消三十六息成一歲之三五故三五之氣无時不具乃發生萬物造化之主也故河圖洛書二理合一天地萬物之道開物成務之理皆盡于此
曰河圖有十洛書何以不用十乎曰河圖乃天地相生之理故有十洛書乃陰陽變化之數故止九蓋十即一也而算法止于九以至九九歸法一與十无歸故知一與十同一數也又曰天地之數始于一終于十聖人不敢盈其數故虛二以畫八卦八者偶而方也虛一以序九疇九者奇而圓也八卦以偶爲用故有應則吉九疇以奇爲用故有對則凶所以圖乃先

天之理陰陽之道故有十書乃後天之數帝王人臣
之道故止九耳
吾郡西湖之靈隱寺右嘉隆李居士者棲隱于此
名曰岣嶁山房堯夫先生有嫡孫世家其旁予輩
素未之知同住李生者出家桐城携其易書名曰
心法云堯夫先生手筆尚未流傳于世予得而繹
之獨攄心得旁綜百家與衍精深肌縷骨析眞非
苟作堯夫天機浩蕩筆意蕭疎恐不作此功夫若
伯溫則所述經世諸書俱在覩聞又未必有此沉

詣此非堯夫即爲其賢子孫所作無疑也且又是
嘉隆人予故推其可述者附于編名之曰邵岣嶁
河之有圖虙犧則以畫八卦文王因以繇卦辭歷代
寶傳見于書顧命陳之東序者而今乃謂其无誰敢
哉秦火之後獨見于書傳孔安國漢志襍以圖書而
徒謂其與書經緯表裏易緯則徒又枝辭蔓引愈遠
本旨宋初陳圖南始創古推明象數惻其賤用于陰
陽家之起倒而無沒于乾鑿度大一取其數以行九
宮之法起而著爲龍圖以行于世于本圖外以五十

有五之數別出一圖自標之以爲形洛書者已是其
初之失也傳及劉牧長民因之泯出五十五圖名以
鈎隱則又以增異而時則李覯泰伯叩駮其非是然
又自謂存其三圖及見此三圖則其首即所傳今謂
河圖者其二即所別出五十五數漫標謂形洛書者
至其甚者以五十五數之圖乃妄謂之河圖而以圖
南所傳之河圖反謂之洛書顚倒迷謬靡所底止大
圖南誤以圖之五十五數別標爲形洛書也原其初
意蓋繇漢儒襲傳洪範初一之五行其二曰火四曰

金太玄準易本之亦以二爲火爲南四爲金爲西今
河圖乃置二于西南置四于東南是火金改次矣傍
不敢遂改河圖乃别以其五十五數析爲洛書而以
洪範二火次于南四金次于西序之且以七隨二九
隨四而易置于南西焉以故長民不識其繇至謂火
金易位也夫離之數九居正南爲火兌之數七居正
西爲金乃天地自然參五以變之數斷斷无以易之
豈容以漢儒任意比較洪範火金之二四得而援易
之乎況洪範只有五行之數今增以七九又以七隨

二九隨四又何所本哉二七四九徒論其數无形象
无方位指空移易之則可若離兌之有方所火金之
有體用豈天地之造化亦遂肯依附人之作爲亦爲
之變移乎且河圖之出非徒謂四象八卦之具文也
天地之體用自有是也離南象天離中乃陰陰所以
降坎北象地坎中有陽陽所以升震陽在初所以象
陽木之東升兌陰在上故以象陰金之西降乾坤所
以體天地陰陽所以用造化而二卦乃寄于西南西
北之維習于常見是天地易位矣不惟是也兼決又

以震巽爲木乾兌爲金坤艮爲土而坎獨爲水離獨
爲火則坎離得專水火而乾坤乃不得專天地亦猶
火金之不可執方求定也　雷道士

緯候之書不知誰作通人討覈謂僞起哀平雖復前
漢之未始有此書已前學者必相傳此說故孔以爲
九類是神龜負文而出列于其背有數以一至九禹
見其文因而第之以成九類法也言禹第之者以天
神言語必當簡要不應曲有次第丁寧如此故以爲
禹第之也其疏顧命之河圖東序及疏記之河出馬

圖詳略雖小有殊同指意大較若此是則所謂河圖
爲八卦謂洛書爲九疇並无改議　雷道士

楊次公自著洞極經託名于關子明其敘本篇稱子
曰河圖之本七前六後八左九右聖人觀之以畫八
卦是全七之三以爲離奇以爲巽全八之三以爲震
奇以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以
爲兌奇以爲坤正者全其位隅者盡其畫而謂四象
生八卦此繆之兌者乾坤相索而生六子今爲男女
者反能生父母之卦邪況泯言二七爲火四九爲金

猶可諉所未識者至明言離九爲七兌七爲九是
河圖一可變置矣而可乎又謂洛書之文五處其中
九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右
後世稽之以爲三象因而九變之以二十七象今按
其說惟五處其中一語于洛書不悖餘悉河圖之數
也而河圖之數乃因洛書以五處中而盡失其所以
爲五之理兩書之九疇以皇極之五處中固无別用
是可以定位也至河圖之有天五乃兼地十以爲十
五其五乃四分于成數之內而合于十豈嘗有五處

點而實置于圖之中位哉圖之傳誤正緣此五攵公
之假設此妄例持以蓋其所祖者乃楊子雲三方九
州二十七部私以爲書耳于斯二者固已眞易置圖
書矣而朱元晦蔡季通反祖之信以爲關子明作也

雷道士

嘗因喪民之事討其原圖南之後种放許堅李漑未
及見其他有著述若其所親授之師如范諤昌所著
太易源流其稱龍魚負圖出河羲皇窮天人之際重
定五行生成之數定地上八卦之體故老子自西周

傳授孔子造易之原天一正北地二正南天三正東
地四正西天五中央地六配子天七配午地八配卯
天九配酉地十配中寄于未乃天地之數五十有五
矣因等其既以圖之前五數置于北南東西之正及
中復以後五數配子午卯酉及中何也夫子午卯酉
非四方之正邪地十配中云寄于未夫中抑有未邪
諦詳所置之數正今圖所傳有四方而无四維之數
者是諤昌已元不識圖南所以標異特因太玄準易
取于洪範一水二火三木四金五土而然鑿空无故

造端老子增立怪論以實圖南置二七四九之位爾
然猶未嘗以九疇分配九宮也究瑕諤昌之取用不
過術納甲之緒餘及五子歸庚之殊衚又謂天上八
卦坎離對中之外移置乾兌坤于東艮震巽于西不
謂五行之說多起于易後而反引五行以爲定卦之
原此又其敢于創異之大端也長民不獨增以五十
五圖又因諤昌坎離震兌四正之外而以四成數同
于四方謂坎六退本卦三數以餘三數三畫爲乾離
七退本卦三數以餘四數四畫爲巽震八數退本卦

三數以餘五數五畫爲艮兌九數退本卦三數以餘
六數六畫爲坤皆以數爲畫標爲河圖是不揣本而
齊末夫八卦各三畫以剛柔生爻本陏本卦只用三
畫而以其餘畫之多及分爲別卦也　雷道士
坎一交五而以其一相配而成六于乾坤二交五而
以其二相配而成七于兌震三交五而以其三相配
而成八于艮巽四交五而以其四相配而成九于離
然後始謂之成象成象則謂之乾而效法則謂之坤
矣乃得謂之天地定位也其寔一自合一二自合二

三自合三四自合四特以交五而變爾于是坎一之
陽合而成乾六之陰坤二之陰合而成兌七之陽震
三之陽合而成艮八之陰巽四之陰合而成離九之
陽其始正者合而歸于偏始偏者合而歸之正于是
八卦成列成象在其中矣亦惟一之自中坎獨自若
而不入于數而河圖參天兩地參伍錯綜之變得以
行乎其中也　雷道士

劉牧意見以九爲河圖十爲洛書託言出于希夷與
諸儒舊說不合又引大傳以爲二者皆出于伏羲之

世其易置圖書並无明驗而直以爲圖南始傳誤之
洛書爲河圖而以其初正指河圖反以爲洛書則朱
蔡定自誤而反罪長民之先誤專已自是張其辨說
不克自反一至于此惟程泰之易原時能理到在鄭
東卿輩尋跡依傍一意誕謾廣增圖說皆非定指徒
使後之人失其真是信所不當信疑所不當疑并與
本來宗旨契然擾亂是其所非而非其所是蹟究[illegible]
始不過緣圖南用十之一語立一圖之誤至于爲亂
紛紛始猶借河圖以相因依而爲洛書之說久則指

圖取書又久乃遂以書爲圖荒然莫知河圖爲何物
所以有圖者實爲何事執其五十五數以爲圖不知
其五十五數其始特以誤及洛書今反執此爲圖是
圖既非圖其謂書以爲圖者書亦非其書矣
雷道士

河圖本數兼四方四維其四十圍布爲體以天五地
十虛用以行其四十故合天地之數五十有五自北
而東一而三乃陽生之進數而其自八而六東而北
陰成之退數者固已寓于其中自西而南二而四乃

陰生之進數而其自九而七南而西陽成之退數者
亦兼與乎其中矣　雷道士

四方者各以其陽奇居于正四維者各以其陰偶附
于偏然天數之有五地數之有十均合于四隅之奇
偶而同謂之生成乃獨无所見于四方之位何也四
象无五八卦无十故也然易之所以範圍不過曲成
不遺者正緣假此天五與地十之虛數以行其實耳
于四象八卦而成河圖者特不當倣世習置在虛點
于圖中心而附以十點謬云五十而不知其用也

雷道士

劉牧云河圖之數惟四十有五蓋不言土數也不顯土數者以河圖陳八卦之象若其土數則入乎形數矣是兼其用而不顯其成數也洛書則五十五數所以成變化而著形器者也故河圖陳四象而不言五行洛書演五行而不述四象然則四象亦金木水火之成數也在河圖則老陽老陰少陽少陰之數是也在洛書則金木水火之數也所以異者緣四象附土數而成質故四象與于五行矣然而皆從天五而變

化也

一二三四而五同為生數一至四其實體五其虛用也六七八九而十同為成數六至九其實體十其虛用也四象无五八卦无十坦然明白矣　雷道士

一二三四交雜四象而四互其虛五以為十而為生數之體六七八九并包八卦而四分其實五以為二十而為成數之用兩五之合十固已旁正而交為二十之分體二十之分五乃離合而統為天五之全[illegible]十交五體五周十用也　雷道士

四方有中中无定體而四象八卦以之立四時有五五无定著而四時八節以之行孔子著大傳不存河圖而特存天地之數者示其有得于數則圖在其中矣　雷道士

大戴禮記明堂篇曰二九四七五三六一八注云九室法龜文故取此數河圖洛書者天降其文以傳其象周之時河圖與天球寶玉同藏于王府其貴重可知秦漢以來官府既不收貯學者亦不復見觀漢志劉歆所云未孔安國蓋亦祖述相傳之辭未曾親

見圖書之象者也後漢鄭玄注禮記則不識河圖之為何物及魏何晏集註論語晉人作尚書孔傳顧命洪範咸注雖皆用孔劉之說而頗失其意蓋孔劉雖不見圖書而謂伏羲則河圖畫八卦禹法洛書陳洪範則圖書自圖書卦範自卦範猶知其為二而不誤以為一也若魏晉諸儒則直謂周易八卦即是河圖洪範九疇即是洛書蓋以河出圖為龍負一片之圖洛出書為龜負一卷之書矣唐孔穎達易書正義疏宋邢昺論語疏亦且襍取偽書怪誕之說皆緣不曾

見圖書十數九數之象故也大抵周後漢初儒流専
門之學皆是口耳授受故凡有文辭可記誦者有傳
而无文辭不可記誦者无傳五經皆存而獨樂之一
經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩之六篇亡葢以无
文辭非可記誦故也若先天古易止有卦畫河圖洛
書止有圖象則儒家亦不傳是以漢魏晋唐宋初之
儒不見圖書羲易圖書不傳于儒流而方伎家藉此
竊窺造化乃秘而寶之然歷代方伎之人不過泥小
術數鮮或探大本原雖秘此寶特小用之迨唐亡宋

興之際異人挺生希夷先生陳摶圖南負豪傑之才
兼孔老之學從方技家得此三寶當時有穆修种放
遊其門故穆得其古易种得其圖書穆傳李之才𠀤
傳而至邵雍种傳李溉許堅范諤昌四傳而至劉牧
邵得圖書葢亦种所傳也其洞徹蘊奧茂以加矣劉
亦發揮圖書有易象鉤隱圖曰河圖數四十五陳四
象而不言五行洛書數五十五演五行而不述四象
夫河圖洛書邵所傳原于穆劉所傳原于种皆得自
希夷者也然邵亦以十為河圖九為洛書而劉則以九
為河圖十為洛書劉之資識雖凡下而為人亦質實
非敢故易置圖書之名也葢其初所傳但得二圖不
曾分別何者為圖何者為書是致混淆而不免差互
非劉之罪也當時有阮逸者作關子明易曰河圖之
文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七
右四前左二前右八後左六後右阮與种穆同時人
葢因二家而得見圖書之象故云然歐陽修亦與
阮同時阮及見圖書而歐陽未及見葢當時所傳未
廣也是以歐陽與臨川王氏文人巨擘而皆不見圖

書歐陽直以八卦為河圖不信有圖書并疑繫辭傳
非孔子所作王氏雖不以為无而未嘗見其圖象故
其說圖書皆以意臆度懸空立言直至乾道淳熙間
朱子始推尊邵子之學然當時信從者寡亦未盛行
于世也又曰河圖之馬不異于凡馬洛書之龜不異
于凡龜初非怪事至今馬背之毛其旋有如星點特
其旋无此十數爾至今龜背之甲其坼有如字畫特
其坼无此九數爾或曰馬毛之旋如星之圓圈者曰
圖龜甲之坼如字畫之縱橫者曰書是矣然傳自希

夷者圖書皆作圓圈何也曰方伎家之取用不過以其數之多寡而已故其傳寫之也通作圓圈取其省易如後世以隸書代篆以擲錢代蓍之類亦取其省易也但曰圖曰書立名既異二者自應不同名洛書是圓圈則亦圖也何以謂之書哉且龜甲之上豈應現出圓圈之形鄭樵漁仲通志序曰河出圖有自然之象洛出書有自然之理天地出此二物以示聖人使百代憲章必本于此而不可偏廢者也鄭氏雖非精于河圖洛書之學然其所誤題志有六書畧有圖

譜畧蓋謂河圖之如星點者爲諸圖形象之祖洛書之如字畫者爲六書文字之宗故曰自然之象自然之理象猶天象之象日月星辰理猶地理之理山川脉絡旁覩脗合有見于圖書二名之異故其言亦精當使龜書如舊作字畫而不作圓圈則圖自爲圖書自爲書无紊亂矣○今按以九爲圖者以八方環列與易之八卦合以十爲書者以五位相得與範之五行合故也然易大傳敘天一至地十之數總之曰凡天地之數五十有五則十之爲圖不可易也洪範

九疇極于九數而无十則九之爲書亦不可易也

吳艸廬

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

河洛諸說二

洛書非洪範也昔箕子之告武王曰我聞在昔鯀洪水汩陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘初不言洪範爲洛書也孔子之繫易曰河出圖洛出書聖人則之未始以洛書爲洪範也葢分圖書爲易範而以洪範九疇合洛書則自漢儒孔安國劉向歆

諸儒始其說以謂河圖者伏羲氏王天下龍馬出河負圖其背其數十遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜出洛負文其背其數九禹因而第之以定九疇後世儒者以爲九疇帝王之大法而洛書聖言也遂皆信之而莫辯其非孰知河圖洛書者皆伏羲之所以作易而洪範九疇則禹之所自敘而非洛書也自今觀之以洛書爲洪範其不可信者六夫其以河圖爲十者卽天一至地十也洛書爲九者卽初一至次九也且河圖之十不徒曰自一至十而已天一生水地六成之水位在北故一與六皆居北以水生成于其位也地二生火天七成之火位在南故二與七皆居南以火生成于其位也東西中之爲木金土无不皆然至論其數則一三五七九凡二十五天數也皆白文而爲陽爲奇二四六八十凡三十地數也皆黑文而爲陰爲偶此其陰陽之理奇偶之數生成之位推而驗之于易无不合者其謂之易宜也若洛書之爲洪範則于義也何居不過以其數之九而已然一以白文而在下者指爲五行則五行豈有陽與

奇之義乎二以黑文而在左肩者指爲五事則五事豈有陰與偶之義乎八政皇極稽疑福極孰在其爲陽與奇之數二十有五爲陰與偶之數二十適爲四十有五則其于九疇何取焉是故陰陽奇偶之數洪範无是也而徒指其名數之九以爲九疇則洛書之爲洛書直而列之曰一二三四五六七八九足矣奚必黑白而縱橫之積爲四十五而效河圖之爲乎此其不可信者一也且河圖洛書所列者數也洪範所陳者理也在天惟五行在人惟五事五事叅五行天

地之合也八政者人之所以因乎天也五紀者天之所以示乎人也皇極者人君之所以建極也三德者治之所以應變也稽疑者以人而聽于天也庶徵者推天而徵之人也福極者人感而天應之也是則九疇之自一至九所陳者三才之至理而聖人所以叅贊經綸極而至于天人證應禍福之際以爲治天下之法者也其義豈在數乎豈如易之所謂天一地十者中合義數必有圖而後明可以索之无窮推之不竭乎漢儒徒見易繫以河圖與洛書並言而洛書之

數九遂以爲九疇耳審如是則河圖之數十也伏羲畫卦何爲止于八乎此其不可信者二也先儒有言河圖之自一至十即洪範之五行而河圖五十有五之數乃九疇之子目夫河圖固五行之數而五行特九疇之一耳信如斯則是復有八河圖而後九疇乃備也若九疇之子目雖河圖五十有五之數而洛書之數乃止于四十有五使以圖書爲九疇則其子目已缺其十矣本圖之數不能足而待他圖以足之則造化之示人者不亦既疎且遠乎而況九疇言理不

言數故皇極之一不爲少庶徵之十不爲多三德之三不爲細福極之十一不爲鉅今乃類而數之而牽其偶合五十有五之數使皇極儕于庶徵之恒暘恒雨六極之憂貧惡弱而亦備一數之列何不倫之甚乎且其數雖五十有五而于陰陽奇偶方位將安取義乎此其不可信者三也班固五行志舉劉歆之說以初一曰五行至威用六極六十五字爲洛書之本文以本文爲禹之所敘則可以爲龜之所負而列于背者則不可夫既有是六十五字則九疇之理與其

次序亦已粲然明白矣豈復有白文二十五黑文二十而爲戴履左右肩足之形乎使既有是六十五字而又有四十五數位列于龜背則其爲贅疣不亦甚乎此其不可信者四也且箕子之陳九疇首以鯀陻洪水發之者誠以九疇首五行而五行首于水水未平則三才皆不得其寧此彝倫之所爲斁也水既治則天地繇之而正生民繇之而安政化繇之而成而後九疇可得而施此彝倫所爲敘也彝倫之敘即九疇之敘者也葢洪範九疇原出于天鯀逆水性汨陳

五行故帝震怒不以畀之禹順水性地平天成故天
以錫之耳先言帝不畀鯀而後言天錫禹則可見所
謂錫者即九疇所陳三才之至理治天下之大法初
非有物之可驗有迹之可求也豈曰平水之後天果
錫禹神龜而負夫疇乎仲虺曰天乃錫王勇智晉頌
曰天錫公純嘏言聖人之資質天下之上壽皆天所
賦予豈必有是物而後可謂之錫乎使人果因禹功
成錫之神龜以為瑞如簫韶奏而鳳[illegible]作而麟
至則箕子所敘直美禹功可矣奚必以鯀功之不成

先之乎此其不可信者五也夫九疇之綱禹敘之猶
羲文之卦畫也而其目箕子陳之猶孔子作彖象之
辭以明易也武王訪之猶訪太公而受丹書也天以
是理錫之禹禹明其理而著之疇以垂千萬世為不
刊之經豈有詭異神奇之事乎鄭康成據[illegible]緯文
有云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符[illegible]
圖發洛龜書感又云河圖有九篇洛書有[illegible]而[illegible]人聖
人但言圖書出于河洛而已豈嘗言龜[illegible]之事乎又
[illegible]行所謂九篇六篇者乎孔安國至謂天與神龜負

文而出誠亦怪妄也已人神接對手筆粲然者[illegible]誥
之王欽若之天書也豈所以言聖經乎此其不可信
者六也然則洛書果何為者也曰河圖洛書皆天地
自然之數而聖人取之以作易者也于洪範何與焉
羣言淆亂質諸聖而止河出圖洛出書聖人則之者
非聖人之言歟吾以聖人之言而斷聖人之經其有
弗信者歟劉牧氏嘗言河圖洛書同出于伏羲之世
而河南程子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦吾是
以知孔安國劉向歆父子班固鄭康成之徒以為河

圖授羲洛書錫禹者皆非也或曰[illegible]圖之數即所謂
天一至地十者固也洛書之數其果何所徵乎曰洛
書之數其亦不出于是矣是故朱子易學啓蒙益詳
言之其言曰河圖[illegible]數[illegible]五成數[illegible]同處其方
蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇
數統四偶數而各居其所蓋主于陽以統陰而肇其
變數之用也中為主而外為客故河圖以生居中而
成居外[illegible]側為臣故洛以奇居正而偶居側
此朱子之說也而吾以謂洛書之奇偶相對即河圖

之數散而未合者也河圖之生成相配卽洛書之數合而有屬者也二者葢名異而實同也謂之實同者葢皆本于天一至地十之數謂之名異者河圖之十洛書之九其指各有在也是故自一至五者五行也自六至九者四象也而四象卽水火金木也土爲分旺故不言老少而五之外无十此洛書之所以止于九也論其方位則一爲太陽之位九爲太陽之數故一與九對也二爲少陰之位八爲少陰之數故二與八對也三爲少陽之位七爲少陽之數故三與七對

也四爲太陰之位六爲太陽之數故四與六對也是則以洛書之數而論易其陰陽之理奇偶之數方位之所若合符節雖繫辭未嘗明言然卽是而推之如指諸掌矣朱子亦嘗言洛書者聖人所以作八卦而復曰九疇並出焉則猶不能不惑于漢儒經緯表裏之說故也嗚呼事有出于聖經明白可信而後世弗之信而顧信漢儒傳會之說其甚者葢莫如以洛書爲洪範矣吾故曰洛書非洪範也河圖洛書皆天地自然之數而聖人取之以作易者也　王禕氏

卦未畫書契未作而造化者已出此二圖示人葢天機之始泄而數之所繇肇也元氣醞釀而滋潤生焉其初一泡形也故一爲水滋潤者氣必暖故二爲火氣煖者必鬯達故三爲木鬯達者必堅凝故四爲金萬物始土終土者冲氣也此五氣者一氣也非相待而生也故圖書皆以五居中一冲氣也一得土而六成二得土而七成三以八成而四以九成也亦然四氣一冲氣也洛書縱橫皆十五一冲氣也河圖虛中五而以十數均之四隅則西北二老爲朋得二十五

東南二少爲偶得二十五一冲氣也冲氣也者所謂人受天地之中以生也聖人則之而畫卦得中則多吉不中則多凶悔吝皆取乎此也河圖圓而洛書方邵子曰圓者天也紀曆之數其起于此乎方者地也畫野分州之法其起于此乎圓爲天而陽下陰上者在天則地道上行故陽不亢陰也方爲地而陰陽正者在地則不居成功故陰不疑陽也圓左旋而方右行天水違行之象也使皆左旋而皆右行也其淵遇久矣故曰易逆數也天地睽而其事同也男女

圓圖象天天以氣覆故以氣運而言方圖象地地以
形載故以形質言橫圖者在天圓地方之生成之中
故本生成之自下而上言
圓圖象天天爲陽故先陽後陰方圖方象地地爲陰
故先陰後陽天惟先陽後陰故從復起地爲先陰後
陽故從姤起橫圖象人人自陽生陰成故從乾起而
後坤
邵子指橫圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤
八方圖乾在西北爲始坤在東南爲終則亦可以言

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八圓圖數往
者順知來者逆一章觀則陽左方言順則自乾而兌
而離而震陰左方言逆則自巽而坎而艮而坤然其
義以乾主始一之義也故爲乾一兌二離三震四巽
五坎六艮七坤八如此則得邵子之意即或如今世
改爲震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八此亦
記數之序亦可言但圖本生成而言　時喬
先天卦圖則河圖北兌一數水生坤六數水成南二
數火生巽七火成左坎數三木生震數八木成右艮

數四金生乾數九金成而後天卦則以乾兌爲金離
爲火震巽爲木坎爲水艮坤爲土益後天圖主反卦
中孚各體正反視之皆爲兌兌水也故金生于水是
故以乾爲金兌亦曰金大過各體正反視之皆爲巽
巽木也木生火是故以離爲火巽亦曰火小過各體
正反視之皆爲艮艮土也故土生金是故乾爲金而
艮亦爲金頤各體正反視之皆爲震震木也故水生
木是故巽爲木而震亦曰木後世不知羲文所取本
一卦先後而其旨實一或以先後天所配五行不同

豈其然哉此之謂卦變亦至理所在　時喬
本河圖而以兌一坤六爲北方水離二巽七爲南方
火坎三震八爲東方木艮四乾九爲西方金而後天
圓圖則河圖卦氣流行以震巽爲春木離爲夏火坤
土爲夏秋之交兌乾爲秋金坎爲冬水艮土爲冬春
之交此二圖除離二火震八木乾九金皆同而先天
兌水坤土坎木巽火艮金後天則兌爲金坤爲土坎
爲水巽爲木艮爲土何也蓋先天則河圖以畫卦起
卦作對待後天本卦氣作流行先天其體後天其用

也要之兌水實金生水固當從金坤水實土克水固
當從土坎水實水生木固當從木巽木實火克水固
當從火艮土實生于金也固當從亡體以生成言用
以流行言質所以爲用故皆從用言之而曰兌水坤
上坎木巽火艮土也　時俞

聖人則河圖所以生蓍則洛書所以作龜因上文言
莫大乎蓍龜故兼言則洛書也　梅鷟氏

蓍數生于河圖之中數策數生于河圖之外數先儒
謂羲聖則圖畫卦大禹則書序疇今詳卦與圖无涉

也而疇與書尤无涉蓋羲聖先覺窮極變化神禹繼
作无以復加其序疇但借九宮爲目无復參伍錯綜
而夫子云河出圖洛出書皆于易言之是圖書皆羲
聖所以衍數作蓍策者也羲聖始觀象得一而奇偶
具八卦成易道備矣天應以龍馬神龜所呈數不過
毛甲彷彿聖人神明衍爲圖爲書又本衍爲策蓋有
圖而徵易爲自然有書而信圖非偶合所以兼則之
若謂圖未出无易是大謬也故著生于圖聖人并書
言之以圖書皆易也卦生于蓍聖人并龜言之以蓍
龜皆卦也通于道者无往非易无物非數卦可不必
蓍龜數可不必圖書雖以伎方百家結茅折莛毀兆
灼雞䄍取用之莫不有天地之靈其誰非圖書乎
郝仲輿

抱朴子曰八卦生鷹隼之所被六甲出靈龜之所負
謂鷹隼羽文亦有八卦之象鄙意河圖洛書聖人則
之而爲易亦如是而已故易象于天地間之萬物无
所不取見于說卦者詳矣儒者于圖書獨深求之而
不已何其過也善乎歸熙甫之言聖人見轉蓬而造

車覩鳥跡而製字世之人求爲車之說與夫書之義
則足矣而必孳孳焉轉蓬鳥跡之求有不笑其愚者
乎然歐陽子至以爲怪妄並大傳皆有所不信則又
矯之而過焉者也　焦弱侯

易但言河出圖洛出書而已未有龜龍之說也至漢
重圖讖儒者爭言奇異以希時好仰以圖緯易書偏
範與易巳自不合乃訛以傳訛如鄭司農馬融之流
无不篤信之至劉牧又自爲易置以九爲圖十爲書
托言出于希夷元人趙撝謙又爲自然河圖謂蔡元

定得于蜀山隱者雖朱子亦莫之見其爲詭秘大率皆一類耳書顧命河圖與天球並列當爲玉石之類如俞琰所言近之若龍馬自伏羲至成康歴千萬年豈有尚存之理魏青龍中張掖柳谷出石蒼質而白理有若麟鳳人馬者有若八卦列宿者其字略可讀而不可曉又宋政和末于洛水得石大如拳有字兩行宇宙之間何所不有特圖書偶挂聖人之筆而穿鑿附會之説乃棼棼矣　焦弱侯

圖中外奇偶合居書居奇四正居偶四隅陽爲統也

又去中十不用圖十在上在下皆陰五奇居中陰爲匡廓書單以五用昭明洞達徹上徹下无非陽德充滿下人入易之門易云一陰一陽之謂道從世界看畢竟都屬陰從此卓然歸還純是一團陽德還用故謂之道非一陰一陽果相對待又非一陰一陽各不偏勝之謂也對待是圖象是先天生來的聖人不復説聖人賛易只據文王後天後天隼書書中陰陽使不復對待令人從坎一至離九可一路下手做若説各不偏勝則書何以竟去十　孫聞斯

圖書方位水木不易金火易者何也夫五行金水相生木火相生原非二物故易者與不易者无異不易者與易者无異要之終有分辨圖主生書主成以生言凡物未生必有火先煞勃而後木立金堅水凝聚于其終此氣若不相生而實相爲生者也以成言必自水先滋育而後火溫木挺金凝聚于其終此質若不相成而適相爲成者也其相生相成顯然次序唯中五土爲之聯絡故中土在生則爲氣之終在成則爲質之始圖書妙蘊全在乎是然何以知圖與書之

行必若是耶曰以先後天八卦知之先天之行乾四卦左巽四卦右正與圖行合後天之行先坎坤次震巽次乾兌終艮離正與書行合後天九章有中土先天无中土其終坤者即中土也先天非本无而缺後天非有強而添也可知圖主言生即火先在南金後在西書主言成即火先在西金後在南彼此互易豈无的據　孫聞斯

圖之四九是其金類金與水流峙不同而同方不獨相生有金而水可鎮有水而金不躍亦相制也圖以

九四居右而書以居南及東南者南爲火火鑠金東
南爲金金怕火聖人特設此象令人不怕相鑠而立
脚于此收功于此也　孫開斯
河圖陽生于子正北也長于東盛于南而終于西陰
生于午正南也長于西盛于北而終于東一消一息
一進一退而造化盡此矣一三陽中陽也二四陰中
陰也七九陽中陰也六八陰中陽也五十陰陽交也
一往一來一順一逆而象數盡此矣太陰太陽處四
北退藏之地少陽少陰居東南生養之方以流行則

水木火土金五行遞相生也以對待則水火金木土
五行互相剋也範圍天地權輿萬化吾于圖觀其深
矣　樊良樞氏
洛書陽生于正北長于正東極于正南消于正西陰
始于西南長于東南盛于東北終于西北陽主進進
極而退故老陽變而爲少陽九之不能不七也陰主
退退而不已故少陽轉而爲老陽八之不能不六也
九退爲七而火金有通變之妙八退爲六而水木行
藏用之神謂洛書有退而无進也可作書者其有憂
患乎圖列數布位摹寫天道而已矣書于人事三致
意焉存奇藏偶陽勝陰矣居中御外陽統陰矣辨物
居方陰從陽矣道心爲主而人心退聽陽明用事而
陰暗不行然後性定情治賢不肖得理是故以之身
則修以之家則齊以之國與天下則治平妙哉書也
其內聖外王之道乎是故五陽剛中正者也君也一
三七九與五同德者也臣也二四六八不同德者也
民也夫道高者位尊卑者祿薄无德不與焉是故一
陽德之微也在下位九陽德之純也在上位七陽次

九者也居右職三陽次七者也居左職度德而定實
量材而任事前後左右皆正人小大尊卑各稱職焉
四陰隱處无位也順乎陽從人也君子小人各止其
所是故邪可歸正否可轉泰亂可反治是二帝三王
之道此之謂易之道也　艮樞
河圖體也洛書用也體用一源羲文之易體則河圖
而用則洛書也河圖之數五十有五洛書之數四十
有五總百數也而大衍之數五十折圖書之數而中
分之也夫數始于一成于十極于无窮伏羲以五十

五數分河圖明天道也以四十五數分洛書明聖道也故曰河圖洛書一百數圖十書九互相倚鳴乎微矣　艮樞

圖數十太陽一而連九少陰二而連八少陽三而連七太陰四而連六其十類也而一之與六二之與七三之與八四之與九五之與十陰陽合而未始非倚也書數九太陽分南北之九一少陽分東西之三七少陰分西南東北之二八太陰分東南西北之四六其十藏也而一六奠于西北二七位于西南三八處

于東北四九居于東南陰從陽而未始相離也圖中宮十五外體合七八以成十五合九六以成十五內體合一二三四以成十而中五圖十之母也書一九三七合中五皆成十五二四八六合中五皆成十五上下左右亦各合成十五而中五則其十隱矣圖書之外皆四十也獨中五與十五有異焉惟併其十者不用而沒五獨當其尊也微河圖則天地之道不斷微洛書則造化之用不藏人知藏用之為有用也乎經世之道思過半矣

圖火上而水下性其順也書火降而金升數其逆也夫火宿于心炎上而排下者也人非火不養亦以火爍而病物非火不熟亦以火躁而焚故五欲七情皆火也火不可使蒸于色莊于面也學者莫如定火定火在乎滋水滋水在乎鍊金金愈鍊而火愈藏也水盛而火熄矣火熄而金堅矣是故君子懲忿聖人洗心善處火也善處火者身安而德滋　艮樞

河圖四象洛書九宮此昭昭可見者若以乾一兌二等文硬揷八圖以陰上陽下等語顛倒洛書萬萬不

敢信從者也　艮樞

河圖除生數及七八不變及五十為主皆不用惟用成數九六者一與六相得順進東三跳五至南七至西九而陽老矣四與九相得逆進南二跳十至東八至北六而陰老矣此[illegible]圖也　周光德氏

數自一二至于九十有理有氣有數理之行氣也氣之序數也聖人分之以一三五七九為陽二四六八十為陰又以自一至十數之所積到此而止[illegible]則又另起矣循指而得焉大可成奚必圖以龍與書以

龜感哉河洛栄光特天地現此奇巧托二物以呈耳錯伍其文一與六二與七則陰之從陽陽之從陰也前起以一後起以六則數之加五五之合數也自一至十此數原是順排筮者得此爲實而以一二三四爲位六七八九爲數數家通此爲法而以一二三四爲生六七八九爲成夫以自然之妙而以[illegible]數[illegible]成四字裁之不亦駢拇支指乎是以天地之數相交而爲一二三四天地之情相交而爲一六二[illegible]從相次不相交則萬事萬化无成而生育之功[illegible]是以

天地不得不攝合以盡神聖人不得不增埰以貫數有一三五爲參焉二四爲兩焉有一六共宗焉有二七爲朋焉有三八同道與四九爲友焉有一二三四之无不合五焉有一合九二合八之无不合十焉有二九四三五八縱横之无不十五焉有中之无不五外之无不四十焉有分之與其方易之盡其變合之同其妙焉于是河圖之陰陽相比者洛書則陽各對陽陰各對陰河圖之陰陽各聚者洛書則四陽在正四陰在隅河圖一六居下二七居上者洛書則一與六連二與七連河圖之一與九四與六各有所附者洛書則一必宪九以爲陽四必衡六以爲陰河圖北一連西九而爲十南二連東八而爲十者洛書則一對九而合十四衡六而合十河圖以一連九合中五而成十五以二連八合中五而成十五[illegible]則下六一八爲十五中七五三爲十五縱横[illegible]河圖爲十位洛書爲九宮河圖統其同洛書別其異河圖配其全洛書職其獨河圖錯其用洛書正其功謂圖書之相爲經緯可也謂圖書之各爲設敎可也于

是有爲兩儀之說者則一陰一陽是也奇與偶分東北與西南分有爲四象之說者以陰陽老少言也然易原无老少之名[illegible]書傳自邃古耶借老少生成以寄其兩相并縣來亦似爲便故一與二爲太陽少陰之位九與八者太陽少陰之數也三與七爲少陽老陰之位七與六者少陽老陰之數也然陰陽老少更與揲筮甚合以數易筭耳若則之而爲八卦者詎无說而處于此純奇乾也純偶坤也二偶一奇之數奇在上者艮奇在中者坎奇在下者震也二奇一

亦其取義之一節耳天地之象聖人之教理自有在
言各有之圖何嘗預關于書書亦不必追配于圖各
成其是而已矣必以金火易位格于洛書則亦當作
一六二七之說而後可許知圖之一六二七即一
[illegible]十四序均齊圖止无所參差洛書則一與六
二與七斜連矣斜連非正造化圖不作此何也即
使以斜連取相克之義亦无不可然何[illegible][illegible]圖合
火比而同乎　爾康

河洛二圖金火與方朱子諸儒有三同二異陰[illegible]

陽不可易之說邵康節諸人有太白經天火煉金金
制火之說言各成理而俱非所安予竊謂河圖火上
而金右者以混成之天地論所以明生成法象之道
洛書金上而火下者以清寧之天地論所以定開闢
高卑之分蓋火之炎上也水之流下也自然之勢也
天與火同人亦言火與天俱上行耳混淪之初任其
紛擾火熾然而揚于太空水滌然而歸于焦釜陰陽
不分上下不交人物何以化生造化幾乎滅息若凜
[illegible][illegible]之氣則自　清澄而空凝踞高寒之勢必至以

升騰而上列非金在上不能故易說以天為金而玄
門許白諸家謂之金天有金剛體妙初成天之語非
誕言也金氣上浮高成為天金堅足以制火火自西
流下與水交以成既濟之道此天地牝牡夫婦吻合
含育之自然是法界現成一交姤也晝夜日以一交
泰也使无升金流火之道則炫耀諸物[illegible]日灼爍
于太虛不將如虛无歌所云滿天叫火燔燒乾乎修
士法之為心腎交坎離接貫本于天地之道非有秘
巧邪術也洛書摸像此圖以金為天以水為地整頓

乾坤使懸著之法像秖然而不紊火以西流水歸北
上交姤水火使本來之配合胎腹而不離有此洛書
方成一天地方成一易僅以入用言者猶狹小洛書
也前人乘易之理盡歸玄門固非若因玄門之偶合
而反疑天地之无情亦非也豈知此理乃天地所自
具哉人法天天法道道法自然而已矣　爾康

河圖直示天地之數而陰以合陽陽以合陰老合老
少合少太陰與少陽對太陽與少陰對所以備天地
之全也洛書分示天地之數而四陽居正四陰居隅

四陽生與成正對四陰生與成隅對所以辨天地之異也河圖五行自北一六之水而東三八之木而南二七之火而西四九之金流行之序也然圖固流行中有對待二老在于西北二少在于東南此所謂對待也洛書五行上四九之金與下一六之水對左三八之木與右二七之火對對待之序也然書固對待中有流行自北一六之水而西二七之火而南四九之金而東三八之木此亦所謂流行也河圖之對待相連老陽連老陰少陽連少陰老對少少對老洛書

之對待相分老陽與老陰對于上下少陽與少陰對于東西老對老少對少對待不同也河圖之流行左旋以相生洛書之流行右旋以相尅流行不同也河圖相生矣然對待之位北水克南火西金克東木相克者已寓于相生中洛書相克矣然對待之位則東南金生西北水東北木生西南火相生者已寓于相克中生克不同也此河洛相克之妙也然有不合者如一兩儀也邵子則于後八卦之兌乾坎與震巽離對而以艮坤爲土斜亘東南西北之交子則于先天

卦之坎艮坤與離兌乾對而以震巽爲木斜亘于東南西北之交故以圖書配兩儀不合一四象也太陽生出之序屬一六而横圖屬四九少陰生出之序屬二七而横圖屬三八卽此而餘象可知故以圖書配四象不合矣一八卦也乾先天河圖爲七後天河圖爲九先天洛書爲九後天洛書爲六横圖爲一坤先天河圖爲六後天河圖爲四先天洛書爲一後天洛書爲二横圖爲八卽此而八卦可知故以圖書配八卦不合矣一五行也河圖二七火在上而洛書火在

右河圖四九金右而洛書金在上儒者有三同二異之說故以圖書配五行不合矣一四時也春爲木是宜少陽矣河圖以三八屬之而三八在横圖則爲少陰也夏爲火是宜太陽矣河圖以二七屬之而二七之在横圖則爲少陽也秋爲金是宜少陰矣河圖以四九屬之而四九在横圖則爲老陽也止冬水宜太陰河圖一六横圖一六俱屬太陰耳洛書四時尤不可合故以圖書四象配四時不合矣合者何同不合者何異豈有故歟抑偶然歟　爾康

太極者冒天下之道者也或以圖中之五爲太極又
言中間虛白者是太極則泥矣以道言則太極以行
言則土果有分乎兩儀者一陰一陽也凡奇者爲陽
偶者爲陰河則陰陽合洛則陰陽分乃河圖之兩儀
則以三八爲春二七爲夏四九爲秋一六爲冬以春
夏與秋冬相對爲兩儀是矣然春爲少陽而今圖之
三八爲少陰秋爲少陰而今圖之四九爲太陽指兩
儀則四象不合指四象則兩儀不合至河洛之四象
位置不同又不必論矣河圖合先天八卦七何以合

乾二何以合兌一何以合艮六何以合坤其餘可知
其合後天卦二七合離固言火也一六合坎固言水
也三八合震巽固言木也四九合乾兌固言金也後
天卦合河圖似无不合矣洛書合先天卦世以乾兌
爲火艮坤爲水震離爲木巽艮爲金非不形似然而
不如予說之合也予以乾兌爲金艮坤爲土離爲火
坎爲水震巽爲木斜亘于西北東南之交正與洛書
橫圖相合其合後天卦離何以合九巽何以合四坤
何以合二兌何以合七乾何以合六艮何以合八止

坎之合一震之合三適爲有得先天卦似橫圖似洛
書後天卦似河圖此若巧合者也河洛先天圓圖與
橫圖不合者半橫圖離震爲少陰之三八艮坤爲太
陰之一六與河先天圓圖同矣橫乾兌居太陽之四
九而河先天圓則居少陽之二七橫巽坎居少陽之
一七而河先天圓則居太陽之四九異也儒者謂同
者象陰之靜而守皆異者象陽之動而通變其理然
歟否歟橫圖兌四九正似洛書先天卦在上之四九
也橫圖離震三八正似洛書先天卦在左之三八也

橫圖巽坎二七正似洛書先天卦在右之二七也橫
圖艮坤六正似洛書先天卦在下之一六也洛書橫
圖先天卦舉體皆似矣河洛後天圓圖與橫圖不合
者亦半橫圖離震居少陰之三八而河後天圓之三
八則爲震巽震同而巽異也橫圖艮坤居太陰之一
六而河後天圓之一六則爲艮坎艮同而坎異也橫
圖巽坎居少陽之二七而河後天圓之二七則爲坤
離二卦俱不同橫圖乾兌居太陽四九而洛後天圓
之四九則爲巽離二卦俱不同橫圖乾兌居太陽之

四九而河後天圓之四九爲乾兌則同橫圖離震居少陰之三八而洛後天圓之三八則爲震艮震同而艮巽也橫圖艮坤居太陰之一六而洛書後天圓之一六則爲艮坎艮同而坎巽也橫圖巽坎居少陽之二七而洛後天圓之二七則爲坤兌二卦俱不同也圓圖後天卦正似河圖橫圖先天卦正似洛書所謂金逢火位火入金鄉者橫之與圓且然不特河洛有如此同異耳至論生出之序一爲太陽加五而爲六猶之一也二爲少陰加五而爲七猶之二也三爲少

陽加五而爲八猶之三也四爲太陽加五而爲九猶之四也一六宜爲太陽二七宜爲少陰三八宜爲少陽四九宜爲太陰而詭橫圖者盡反是則于本圖之造化相左于生出一二三四自然之次第紊矣作會通觀可也邵子又有乾一兌二離三震四之說則以生出數目數之又與一六二七等不同　爾康

原缺前半葉

而旋之者也右而轉之者陰也巽爲長女位東南也離爲中女位正南也兌爲少女位正西也皆右而轉之者也震爲長男代父之任故位于生物之地而主其功焉[illegible]于宅于東宮蓋取諸此也長陽既主其功則坎艮[illegible]　也于義爲嫌故列艮于後而坎[illegible]于嫌者抑又後之以居空虛不用之地也佐震而成功者巽離兌皆屬陰也言之于國臣之象歟乾父之處西北也豈徒逸于无爲哉抑將防閑于陰禍也戰乎乾言陰陽相薄者則其義焉　楊繪

乾三畫而爲天者以一函三也坤六畫而爲地者偶二而爲六也天一地二之本數天奇地偶之本畫不待較而可知然妙理在乎一函三二函六耳乾一函三故索爲三男而皆奇坤二函六故索爲三女而皆偶此天地生成之理豈不妙哉震爲雷雷出于地下故一陽在下坎爲水水畜于地中故一陽在中艮爲山山形于地上故一陽在上然陽動陰靜以動爲基者故動震是也以靜爲基者故止艮是也動者在中非内非外故或流或止或動或靜焉此坎所以爲水

巽爲木木發生于地下故一陰亦在下離爲火火出于木中故一陰在兊爲澤澤鍾于地上故一陰在上然陰柔而陽剛故木也始弱而終強陽在末也陽明而陰晦故火也外明而内晦陽在外也陽燥而陰潤故澤也外潤而内燥陽在内也或問澤内燥何也愚曰内燥則能生金外潤則能鍾水金所以能生水土所以能生金者即澤而知之也聖人豈苟云哉

鄭東卿

八卦之宗起于四象四象者五行之成數也水數六除三畫爲坎餘三畫布于亥上成乾金數九除三畫爲兊餘六畫布于木上成坤火數七除三畫爲離餘四畫布于巳上成巽木數八除三畫爲震餘五畫布于寅上成艮此所謂四象生八卦也且五行特舉金木水火而不言土者各王四時 劉牧

坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兊説也物成之後也故居西此四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兊屬

金乾亦屬金兊陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土故坤居西南艮居東北者所以均王于四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兊乾坎艮爲次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兊乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水火又生木木又生火八卦之用五行之生循環无窮此所以爲造化流行之實也 徐進卿

朱子曰自初未有畫時説到六畫滿處者卲子所謂

先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也今如夫子繫辭說卦三才六位之說卽所謂後天者也先天後天既各自爲一義而後天說中取義又不同彼此自不相妨不可執一而廢百也如一索再索之說初間畫卦時也不是恁地只是畫成八卦後便見有此象耳皆所謂後天之學

邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲旣濟也乾生于子坤生于午坎終于寅離終于申以應天之時也置乾于西北退坤于西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲偶以應正之方也于者其盡于是矣

朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲旣濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所繇生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生于東方巽代母者長養于東南也

胡玉齋曰乾南坤北離東坎西者先天卦位乾坤繇南北而交坤南乾北則坤上乾下故交而爲泰也離坎繇東西而交坎東離西則坎上離下故交而爲旣濟也先天卦乾居午而云生于子者以乾陽始生于復復子之半也坤居子而云生于午者以坤陰始生于姤姤午之半也午乾之所已成今下而交坤于子是反其所繇生也子坤之所已成今上而交乾于午是反其所繇生也故再變而爲後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離當寅而云終于申者申乃坎之位[illegible]交坎而終于申也坎當[illegible]寅者寅乃離之位坎交離而終于寅也[illegible]之本位其變則交于坎而向西是[illegible]而西也西者坎之本位也[illegible]交于離[illegible]東也故[illegible]後天卦乾坤[illegible]得乾位[illegible]震代父[illegible]而發生于東方巽代母[illegible]而長養于東南也先天主乾坤坎離之交其交也將變而无定位天時之不窮也故曰應天後天主坎離震兌之交

其交也不變而有定位地方而有常也故曰應地疏先天卦而爲後天卦此文王作易所以得天地之用而邵子以至哉之辭贊之也雖然此邵子朱子之所已言者而其所未言者猶當竟也先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震何哉此正夫子發明羲文尊陽之意也蓋乾爲震之父震爲乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾方用事則震居東北而緩其用也以主宰謂之帝上帝者莫若長子而後天卦位宗一震也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南後天所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

蔡西山曰此一節論陰陽以易位爲交陽本在上

陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故爲始交坎陽在中離陰在中故爲交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不爲用東方爲陽主故西方爲陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮爲陽坤巽爲陰北爲地之陽南爲地之陰故乾艮居北而巽坤居南也

胡玉齋曰一陰一陽居正則相對而有交[illegible]居偏則不對而[illegible]其先取後天八卦[illegible]而論者震兌坎離偏[illegible]對者乾坤艮巽故在[illegible]西南北者相對[illegible]交而在東北[illegible]南者不對則不取其交也自其交者論之震東兌西爲交之始當卯酉之中朝夕之位也離南坎北爲交之極當子午之位天地之中也自其不交者論之巽[illegible]南北之東比于乾坤陰陽爲尤雜故巽稍[illegible]用而艮全未用所以爲當用中之偏乾坤居南

北之西北于巽艮爲陰陽之純所謂父母既老而退處于不用之地也

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

劉雲莊曰兌離巽陰卦宜多陰而反多陽艮坎震陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤求于乾各得乾一陽而成本皆坤體故多陰三女乃乾求于坤各得坤一陰而成本皆乾體故多陽多陰者各得乾坤之一體極陽極陰者乃乾坤之全體乾坤離不用而六卦之用无往而非乾坤之用矣

又曰震兌橫而六卦縱易之用也

朱子曰[illegible]之說曰震東兌西者陽主進故以[illegible]而位乎左陰主退故[illegible]爲貴而位乎右也坎[illegible]之中也[illegible]南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然[illegible]兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母

親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未成傳女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

胡玉齋曰先天對待以立其本而所重在乾坤後天流行以致其用而所重在震兌先天有乾坤之縱以定南北之位然後六子之橫布列于東西者倚之以爲主是相爲對待以立本也後天有震兌之橫以當春秋之分然後六卦之縱其成全于冬夏者資之以爲始是[illegible]以致用也本立用[illegible]先後天所以[illegible]而不可相无也或曰上文既以震兌離坎交而當用巽艮不交而未用乾坤純而不用又統論[illegible]致用乾坤不用至此則并乾坤[illegible]以爲易之用何也蓋就後天八卦[illegible]乾坤則[illegible]于不用若合先後天八卦而論先天所以立易之本後天所以致易之用則皆謂之入用矣況

後天乾坤雖云不用而有六子以致用則用者雖在六子不用而主其用者實在乾坤豈荒于无用哉故亦皆以用言也

邵呴嶁曰後天八卦方位者文王所定以象五行也其義有六有方位焉有五行焉有兩儀焉有門戶焉有乾坤父母焉有卦象焉方位者離屬火故居南方之午坎屬水故居北方之子震屬木故居東方之卯兌屬金故居西方之酉此四正也乾屬金也西北金水之鄉故居亥巽屬木也東南木火之地故居巳東

北木也萬物出土必成于寅故艮居之西南金也萬物成實必歸于土故坤居之此四隅也五行者即河圖生八卦之義左旋一位也離屬火居南方離納巳土故坤亦寄焉坎屬水居北方坎納戊土故艮亦寄焉震巽屬木故居東方乾兌屬金故居西方此四正也即左旋一位以坤左旋而居西南隅以乾左旋而居西北隅以艮左旋而居東北隅以巽左旋而居東南隅此從五行以分四隅而成其八卦也兩儀者東南爲木火同垣陽儀也日也西北爲金水同宮陰儀也月也巽乃陰木也故居東南以通其木火火得木則然而始見同垣之誼乾乃陽金也故居西北以合其金水水得金則麗始見同宮之情坤艮屬土而居中艮山接東北之險坤土開西南之路則兩儀雖分亦合雖兩亦一則四方之氣相通也門戶者四隅也四正爲方四隅爲路故曰門戶焉西北爲天門故乾居之所言天門者天不足西北也東南爲地戶故巽居之所言地戶者地不滿東南也蓋乾爲天門者乾純陽所以合天也巽爲地戶者以其缺下而爲窞也

此天地之門戶也西南爲人門故坤居之坤者路也其地寬平天地之氣從此而生月華亦行此而滿象人之離生故曰人門也東北爲鬼戶故艮居之艮者山也其地險阻天地之氣從此而死月華亦行此而消象人之喪魄故曰鬼戶也此人鬼陰陽之門戶也或曰四正何以不曰門戶焉曰四正塞也四隅通也四正如牆壁也四隅如道路也有四正之塞始見四隅之通故言四隅即該四正矣乾坤父母者八卦從巳亥而分之故東北陽也地氣至此而盛其萬物發

生天氣至此而衰其月魄亦死西南陰也地氣至此而衰故萬物凋落天氣至此而盛故月魄漸生蓋地氣陰也故得陽而生見陰而死天氣陽故得陰而生逢陽而死以陰陽得配則生偏頗則死矣其八卦以乾坎艮震爲陽巽離坤兌爲陰陽者左行而列于東北之陽方陰者右行而列于西南之陰位八卦以乾爲父統震坎艮坤爲母統巽離兌蓋先天八卦以陰陽言故陽多者從陽陰多者從陰後天八卦以男女言故男者從男女者從女其先天乃闡陰陽之道比

時未有男女也後天乃重人倫之理教化之法故陰陽不亂焉陰陽既分則八卦有納甲之道十干以甲丙戊庚壬爲陽乙丁巳辛癸爲陰陽卦納陽陰卦納陰故乾納甲壬坤納乙癸離納巳坎納戊震納庚兌納丁巽納辛艮納丙八卦于六子有親疎焉相生則親相尅則疎故乾坎艮震陽也甲丙戊庚壬亦陽也以卦之次序則乾生長男震次生中男坎再生少男艮而復歸于乾也以納甲之次序則乾甲木生丙火丙火生戊土戊土生庚金庚金生壬水而復還于乾

則丙火與戊土爲親庚金與壬水爲親交相生也甲木與戊土爲疎庚金與丙火爲疎交相尅也其巽離坤兌陰也乙丁巳辛癸亦陰也以卦之次序則坤生長女巽次生中女離再生少女兌而復歸于坤也以納甲之次序則坤乙木生丁火丁火生巳土巳土生辛金辛金生癸水而復還于坤則乙木與丁火爲親巳土與辛金爲親交相生也丁火與辛金爲疎巳土與癸水爲疎交相尅也陰陽男女親疎定爲君臣父子夫婦朋友之化成而天下治矣故八卦以乾坤父

子爲重云或曰親疎之義不從卦論而從納甲者何也曰卦者體也體與父母无親疎焉納甲者用也用則各異故愛惡生焉凡人倫之道體同而用異性同而情異其愛惡生于情不生于性生于用不生于體故從納甲不從卦也又曰其納甲之親疎如甲木生丙火戊土生庚金丁火生巳土辛金生壬水何以不曰親乎庚金尅甲木甲木尅戊土辛金尅乙木乙木尅巳土何以不曰疎乎曰道路間隔而且遠也人之情也近則雖疎亦親遠則雖親亦疎故生尅親疎皆

從近耳卦象者離象火故居于南坎象水故居于北震象木象雷故居東兌象澤象雨故居于西巽象風巽從地起故居東南之地戸乾象天其氣上行故居西北之天門此八卦之象也此乾坎艮震巽離坤兌乃後天陰陽之理人倫之教開物成務之道後世陰陽術數及奇門六壬三式天文地理莫不宗此所以爲世所重云

朱子曰文王八卦不可曉處多如乾坎却不應在東北易做水火居南北兌也不屬金如今只見他底慣了一似合當恁地相似

文王八卦有些似京房卦氣不取卦畫只取卦名京房卦氣以復中孚屯爲次復陽氣之始也中孚陽實在内而未發也屯始發而艱難也只取名義文王八卦配四方四時離南坎北震東兌西若卦畫則不可移換

後天文王之易必以離坎震兌居四正而處乾位于西北坤位于西南者何也曰以天地之象言之水火金木天地之正氣生民之日用不可无故以坎離震兌居四正位辰極居北而少西天神之所宅也崑崙居西而少南地祇之所舍也故西北爲乾而西南爲坤也搖蕩萬物莫如風一氣自東而南故東爲巽五嶽之尊莫如泰嶽地形自北而東故東北爲艮此皆象之大者若以理而論之西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛于西北西者萬物成就肅殺之方也坤居西南母道也母道養育萬物之生盛于西南西南者萬物長養茂盛之方也坎艮震方位次于乾者乾統三男而長男用事也巽離兌方位夾乎坤者坤統三

女而長女代母也若以氣而論之西北盛陰用事而陰氣盛也非至健莫能與爭故陰陽相薄曰戰乎乾而乾位焉戰勝則陽氣起故坎險以一陽抱衆陰而位乎北萬物于此時方以用藏受納爲勞故曰勞乎坎艮者止也東北之卦也物來地上將出而止待春之謂也此萬物之所以成終成始故曰成乎艮物之始生動出乎震潔齊乎巽故曰出乎震齊乎巽至南方得明而相見乎離坤者地也萬物致養乎地故曰致役乎坤兌正秋也萬物以成就爲説故曰説言乎

先此文王後天之易大序也夫易有體有用有嘗有變此後天所以異于先天也　王禕氏

伏羲畫卦未言方位文王演易始方位之說坤云西南得朋蹇云不利東北是也文王卽演義聖之旨夫子卽據文王之意卦位惟此爲定論別无先天乾南坤北之說　郝敬氏

三畫奇三畫偶或一奇二偶或一偶二奇此伏羲內卦之畫也皆奇者乾皆偶者坤奇初者震奇中者坎奇上者艮偶初者巽偶中者離偶上者兌此伏羲內

卦之文也三奇三偶矣又重之以三奇三偶一奇二偶二奇一偶此伏羲外卦之畫也乾下乾上乾坤下坤上坤震以下六卦皆然乾下兌上夬乾下離上大有乾下震上大壯乾下巽上小畜乾下坎上需乾下艮上大畜乾下坤上泰舉一乾而其他皆然此伏羲外卦之文也卦畫之易如此　[illegible]氏

至哉文王之易也震兌乘權而乾坤退藏離坎得正而巽艮處偏以四時則進退有序也以五行則生化有制也以二氣則陰陽有別也乾道成男知坎艮震之始父尊而體嚴耶坤道成女居巽離兌之中母親而用和耶巽離坤皆陰也而致用乎南德生必柔高明克耶乾坤艮皆陽也而藏用乎北德成必剛沉潛克耶且二長何以用先也氣始交也水火何以用中也精互根也二少何以不交也少男少女固其質也二老何以不用也純陽純陰歛其德也夫將來者進成功者退天之道也然而藏不深者化不達蓄不遂者施不宏是故艮止而動不窮也巽入而明不息也翕坤而專乾收兌而冥坎斯亦先天之易乎先天之

易微後天孰能用之故曰文王得天地之用也

樊良樞氏

離坎縱而六子橫世爲文王卦又爲後天卦皆非也前八卦蓋言天地定位之嘗耳若夫旁魄變化廣大精微非後八卦不可自伏羲以來其卦已列邵子所謂入用之卦方術家所謂天上八卦是也夫邵子謂之入用甚是而又謂乾坤退居无用之地長子代父長女代母則又誤矣西南夏秋之時也萬物發育秀實方苞皆在于此大地致役之功于斯爲盛支未而

土土坤在其位謂之當令乾爲陽而居西北位在亥
六陰藎而一陽生當羣陰之盛則爲戰立衆陽之本
則爲始天居西北其勢甚高堪輿家以亥爲天王能
乩貴此正乾坤居位用事之地更謂其退居无用者
何耶譬之天文北辰爲帝座紫薇亦爲帝座辟之人
皇皇極爲朝會之所文華爲召對之所辟之祭祀南
面于堂行奠獻祼將之禮東面于室行饋食陳餕之
禮乾南坤北者所以正天地之位猶天之北辰人皇
之皇極祭祀之南面于堂也乾西北坤西南者所以

致天地之用猶天之紫薇人皇之文華祭祀之東面
于室也離坎震兑位因方建四時頒四行至中至正
不可移易艮位東北冬春之交一陽著見至震而一
陽動矣巽則二陽矣齊乎巽矣見離矣四時之序固
不爽也有後八卦而前八卦便屬虛位儒者頗極詆
信而以前八卦爲方術家所自撰且曰周易晩添刪
文也或其然乎　爾康識

先天橫圖

朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已
具而其理无眹之目在河圖洛書皆書中之象也周
子曰无極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極
此之謂也

太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀
其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子
所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動
一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂

一分爲二者皆謂此也

兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四是謂四象
其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽
九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而
得于五者也七者二而得于五者也八者三而得于
五者也九者四而得于五者也以洛書言之則九者
十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之
餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子
所謂二分爲四者皆此謂也

四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八于是三才畧具而有八卦之名矣其位則乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兊震巽艮分居四虚在洛書則乾坤離坎分居四方兊震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分爲八者皆指此而言也

八卦之上各生一奇一偶而爲四畫者十六于經无見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀也

四畫之上各生一奇一偶而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也

五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周于是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之别皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分爲六十四者是也若于其上各卦又各生一奇一偶則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則爲八畫者二百五十六矣八卦之上又各生一奇一偶則爲九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一偶則爲十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則爲十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則爲十二畫者四千九十六矣此焦貢易林變卦之數葢以六十四乘六十四也今不復爲圖于此而畧見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自相乘其數亦與合引而伸之葢未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之无窮矣

胡玉齋曰兩儀生四象者陽儀上生一畫陽二謂之太陽一象又生一畫陰二謂之少陰一象陰儀上生一畫陽二謂之少陽一象又生一畫陰二謂之太陰一象朱子云一陰一陽有各生一陰一陽之象或問其義云一物上自各有陰陽如人之男女陰陽已具逐人身上又各有這陰陽血是陰氣是陽如晝夜之

問晝爲陽夜爲陰而晝自午後又爲陰夜自子後又屬陽此便是陰陽有各生陰陽之象陰陽各生陰陽則是四象也其此之謂矣四象旣立太陽居一含九少陰居二含八少陽居三含七太陰居四含六朱子云一二三四便見九八七六最妙盖數不過十无如此恰好這皆是造化自然都遏他不住惟此義先儒未曾發圖書六七八九之象見前篇太極圖以水陰盛爲太陰火陽盛爲太陽木陽稱爲少陽金陰稱爲少陰其太少陰陽雖與此不盡合姑借其說以明水火木金爲四象耳

胡玉齋又曰又按朱子云太陰太陽交而生艮兌少陰少陽交而生震巽坎離不交各得本畫坎離之交在第二畫兩儀生四象時交了老陽過去交陰老陰過去交陽便是兌艮上第三畫少陰少陽交便是震巽上第三畫所以知其如此者他這位次相挨傍盖以太陽過去交太陽則生艮上爻之陽太陰過來交太陽則生兌上爻之陰乾坤不言交而言生者以上爻陽生于太陽陰生于太陰于交之義无取也少陰交少陽則生震上爻之陰少陽交少陰則生巽上爻之陽坎離不合各得本畫者離之上得陽儀之陽坎之上得陰儀之陰亦非交而生也坎離之交在第二畫生四象時交者陽儀交陰儀而生坎中爻之陽陰儀交陽儀而生離中爻之陰也此所以四象生八卦獨兌艮震巽交而乾坤坎離不交也位次相挨傍者兌乾艮坤震巽六卦位次皆相挨也又盤澗董氏云自兩儀生四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交

盖二老不動者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽象還生陽爻陰象還生陰爻兌離艮坎則交者陽象乃生陰爻陰象乃成陽爻也此與朱子前說不同參互求之其義益備要之此皆就四象八卦巳成者推其相交之妙若論其初畫時一時俱定本非有俟于交而生也

朱子曰易中七八九六之數向來只從揲蓍處推起雖亦脗合然終覺曲折太多不甚簡易疑非所以得

數之原因看四象次序偶得其說極爲捷經蓋因一二三四便見六七八九老陽位一便含九少陰位二便含八少陽位三便含七老陰位四便含六數不過十惟此一義先儒未曾發先儒但說中間進退而已此所謂橫圖者先天卦畫之成也其太陰之一六少陽之二七少陰之三八太陽之四九者本河圖之一六水二七火三八木四九金之數也橫圖河圖之所以合者卽在此若泥于數目生出次第則以一六當爲太陽二七當爲少陰三八當爲少陽四九當爲太陰而非本圖自然之造化矣故惟以五行生出之次觀之自明二七爲少陽四九爲太陽者蓋陽主進二七少而四九老也三八爲少陰一六爲太陰者蓋陰主退三八少而一六老也何以謂陽數九爲老七爲少陰數六爲老八爲少蓋陽之純則三三爲九而進之極矣若兩二一三則爲七是陽方進而未純爲少也陰之純則三偶爲六而退之極矣若兩二一二則爲八是陰方退而未純爲少也此陰陽老少之所以名也

一二三四爲四象之位六七八九爲四象之數七九皆奇故爲陽數六八皆偶故爲陰數陽進至九而極陰退至六而極蓋四象之數只是河圖外面之六七八九而已易數雖百千萬億无不起于此其內面之一二三四又自爲四象之位也

潛玉齋曰聖人之則河圖也亦因橫圖卦畫之成以發圓圖卦象之運耳本河圖以爲先天橫圖則卦畫之成者老陽居一分之爲乾兌少陰居二分之爲離震少陽居三分之爲巽坎老陰居四分之爲艮坤本河圖以爲先天圓圖則卦氣之運者老陰居北少陰居東所以分而爲艮坤離震者此四卦固不必異于橫圖也少陽居南宜爲巽坎而乃爲乾兌老陽居西宜爲乾兌而乃爲巽坎此四卦實有異于橫圖矣其故何哉蓋河圖二象之居于東北者陰之老少也陰主靜而守其常故水木各一其象不能他有所兼一六居北爲水其于卦也爲艮坤不得爲離震矣三八居東爲木其于卦也爲離震不得爲艮坤矣陰所以小也所以居窮冬相錯而爲冬與春之卦也河圖二

象之居于西南者陽之老少也陽主動而通其變故
金火互通其象實能兩有所兼乾居南方火位說卦
曰乾爲金坎居西方金位而說卦曰坎爲赤故四九
居西爲金其于卦也本爲乾兌而亦得爲坎矣二
七居南爲火其于卦也本爲離坎而亦得爲乾兌矣
陽所以爲大也所以居大夏相錯而爲夏與秋之卦
也澧河圖以爲先天圓圖其卦氣之運分陰分陽有
如此者聖人所以作易者寧不可見也哉
梅鷟氏曰先儒曰羲聖畫卦之時先作一畫奇一以

象陽作一畫偶一以象陰後人名爲兩儀鷟曰吾遍
漏卜翼夫子之言但云伏羲始作八卦未嘗云伏羲
始作兩儀也伏羲始作一畫奇以象陽一畫偶以象
陰者出于何經何翼邪出于經何辭翼何篇邪横圖
經八卦其别六十有四圓圖方圖皆然卦下分註曰
某卦下某卦上未嘗言初畫奇一偶一分爲四又分
爲八又分爲十六又分爲三十二又分爲六十四也
卦之六畫長短廣狹彼此如一今初以奇一偶一名
而視四象當截爲二段視八卦當截爲四段視十六
當截爲八段視三十二當截爲十六段視六十四當
截爲三十二段視若不截則陽以奇一負載在上之
三十二畫陰以偶一負載在上之三十二畫其不相
倫比也明矣如言兩儀神妙一畫可化形三十二以
配在上之數則聖人全无此明文豎以此圖爲是則
聖人之横圖方圓圖皆當截六十四卦初畫若猶遵
聖人六十四卦之本圖則此圖决非聖人之法畫也
又曰先儒曰一奇一偶每一畫之上各加一奇一偶
凡爲畫者四以象陰陽之老少鷟曰謂老陰老陽少

陰少陽爲四象者是也謂四象居八卦初畫之上三
畫之下者非也兩儀之儀字承上文闔戶闢戶之戶
字而言二戶兩相儀匹也四象之象承上文見乃謂
之象字而言至此始著見于畫七以象少陽八以象
少陰九以象老陽六以象老陰故謂四象而夫子曰
易有四象所以示也以至此始有畫象以指示人得
失動靜而爲吉凶悔吝之占不然何以言見乃謂象
而四象獨何以言所以示者哉若謂錮于次二之位
則乾兌正當老陽離震適當少陰坤艮正當老陰巽

坎適當少陽義聖之易老變而少不變故以左傳三代揲蓍求卦之法考之乾當變爲之卦之離兌當變爲之卦之震惟震離獨得其本卦何者少陰不變故也是乾兌本卦因柔推剛而變化而震離既得本卦又得之卦全无一乾一兌但有重震重離也坤當變爲之卦之坎艮當變爲之卦之巽惟巽坎獨得其本卦何者少陽不變故也是坤艮本卦因剛推柔而變化而巽坎既得本卦又得之卦全无一坤一艮但有重巽重坎也乾兌坤艮四卦亡而震離巽坎四卦重

則是四象生四卦安可謂生八卦先儒又以奇上加奇陽之純故象老陽奇上加偶者陰雜陽中故象少陰偶上加奇者陽雜陰中故象少陽偶上加偶陰之純故象老陰以進退老變少不變之難殊不知奇上加奇偶上加偶陰陽之純故特稱老則加至于上六畫皆純者何以稱之哉將自爲太上老陰太上老陽也耶爲論不求其精務以取快于一時吾无取乎耳又曰夫子言伏羲始作八卦又伏羲之卦下分注曰乾下矣未嘗曰乾下之初共一奇畫與兌離震同乾下之二共一奇畫與兌同者也坤下矣未嘗曰坤下之初共一偶畫與艮坎巽同坤下之二共一偶畫與艮同也又未嘗曰乾下之三始得完全之奇畫方與初二二畫之減殺者異未嘗曰坤下之三始得完全之偶畫方與初二二畫之減殺者異也兌下六卦皆然是則初二三三畫之長短廣狹彼此如一然後得謂之八卦若初畫以四卦共二畫以二卦共長短廣狹彼此不一者決不可謂之八卦其非聖人之法晝豈不明哉

又曰先儒以一每生兩自然之理故每卦之上亦各加一陰一陽而爲十六畫然夫子初无是言也不惟无是言而于八卦之下即繼之以定吉凶之語因八卦定吉凶之語逆而推之則知四象生八卦者不徒生內八卦而已外八卦亦是四象所生四象既生此內外之八卦則始謂之十有八變而成卦非单生內八卦而小成之比夫然後可以定吉凶也以此觀之則重卦圖九上三畫已畢具于四象生八卦一句之中矣雖欲加倍于八卦而謂十六畫者中間曾无駐

足之地也然邵子所謂八分爲十六者誠夫子所不言之長語也

又曰重卦之四五上三畫畢具于四象生八卦之中故夫子初无三十二畫之言噫使其言无背違于伏羲之法夫子之旨猶之可也今以其言稽之外卦之四倍于內卦之三者八卦外之五加于內卦之三者二十四而內卦之三其減于外卦之四與五者亦稱是伏羲之橫方圓圖六畫之形長短廣狹彼此无異則倍者何時而削減者何時而增以湊合三圖哉

又曰此六畫卦之上畫宋儒所說生卦之圖惟此一畫六十四卦各有在此不爲多在彼不爲少但以爲三十二畫所分則亦非伏羲之法而有叛于夫子之旨矣蓋伏羲六十四卦初二三四五上六畫俱有者也今謂五畫之上各生奇偶爲六畫者六十四則是自此六畫而下五畫減殺三十二乃至四畫減殺四十八二畫減殺五十六一畫減殺六十初畫減殺六十二則是先儒生卦之說一出而使自六畫以下五畫皆不得其所不免破削支離矣

郝仲輿曰按朱邵雍氏引兩儀四象八卦緣飾爲圖謂如根之有幹幹之有枝朱元晦極其尊信以爲伏羲原本先天之易而愚以此爲後世緯稗之小說耳夫子謂太極生兩儀生四象者論易道之大原非論畫也謂易本大虛法天地象四時而生八卦非以兩爲一畫四爲二畫八爲三畫也

又曰天地水火風雷山澤八者相摩成六十四名无六十四體故易卦惟稱八周官太卜有經卦八別卦六十四蓋每一經各別爲八也故夫子第曰四象生

八卦非有未盡之數如十六三十二六十四者以待後人之補綴也下卦三畫層累而上猶有漸次至上卦三畫惟象已成首錯之今謂八分爲十六又分爲三十二又分爲六十四則贅累无稽之甚矣又謂六十四上可再分爲六十四以至于无窮夫易道所以无窮惟其不盈耳故卦畫成于三爻位止于六陽過五則悔陰至六則戰若六十四上可更加則是乾不亢而坤不疑有盈无虛豈造化之理乎或云生者如筮法十八變而成卦耳夫筮以占卦非始作卦也後

人占卦則必逐爻生聖人始作卦得一而能事畢矣焉用筮筮法四營成易揲之以四以象四時十八變皆用之故爻皆從四象生今定以四象爲二畫謂獨生三畫之八卦亦豈通論乎卦象也聖人象其物宜擬其形容必具體成器然後可以爲法今據橫圖一奇居右上截三十二畫一偶居左亦上截三十二畫長短佩邪首尾牽掣下不成兩中不成八上不成六十四名爲自然其實牵强如乾本純奇初畫與兌離震共二畫與兌共三畫始自完一奇至四畫又與夬

大有大壯共五畫又與夬共至上自完一奇亦陽儀三十二分之一耳六爻陰陽混雜中邊擾攘僅一乾而他卦可推豈成法象朱子顧極稱以爲不假安排自然流出夫陽左陰右本屬自然今圖右陽而左陰推遷乾乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序以附合圓圖往順來逆之說若左陽右陰則一切不合

邵元錫氏曰大衍圖何妨乎易一陰一陽也陰陽一氣也一之而奇二之而偶一與二匹兩儀分焉兩一與二四象立焉四一與二八卦成焉八八相生六十四卦大成焉夫奇偶者陰陽之象也六畫者奇偶之積也乾坤者陰陽之門也六子者乾坤之用也震巽者乾坤真氣也故復姤中至氣行矣水火者乾坤真精也故坎離禪而至精之山澤者乾坤真體也故艮兌通而精氣交矣統觀之天開地闢大生廣生姤來復反日升月恒山依泰寧澤涵泰清以八卦大象爲大陶冶而乾坤包孕者萬化一貞也流觀之一氣冶化三極凝成分陰分陽綸綸繩繩至賾至動須

聚條分變化錯綜序器綱紀而六位時成焉萬形二儞也列觀之陽先陰後陽倡陰隨陽交而右陰交而右一而八之有始有終終以爲始而不離其宗爲變一宗也反觀之一偏二氣一氣二體大而含細小而愈入无小无大无內无外從枝得幹從幹得根而不知所繇生萬殊一本也是故參天兩地至變至精備三才之大道通六極之神明類萬物之性情者其惟衍圖乎

八卦分八宮每宮有主卦而七卦從之皆起乾一次

兌二止坤八終而復始故曰一前八後有始有終終
以爲始而不離其衡竪方圓大率如此
陽儀自乾至復三十二卦陰儀自姤至坤三十二卦
也陽象自乾至復十六卦自同人至復十六卦陰象
自姤至師十六卦自遯至坤十六卦也陽卦則自乾
至泰八卦自履至臨八卦自同人至明夷八卦自无
妄至復八卦也陰卦則自姤至升八卦自訟至師八
卦自遯至謙八卦自否至坤八卦也陽再倍則自乾
至大壯四卦自小畜至泰四卦餘倣此陰再倍則自

姤至恒四卦自巽至升四卦餘倣此陽再象則乾夬
二卦大有大壯二卦餘倣此陰再象則姤大過二卦
鼎恒二卦餘倣此陽再卦陰再卦則乾兌離震巽坎
艮坤八卦矣　爾康

武林卓爾康去病父輯著

先天八卦方位圖一

邵岣嶁曰先天八卦方位者伏羲所定以象天地也
其義有五有方位焉有序卦焉有陰陽進退焉有乾
坤父母焉有卦象焉方位者南方陽也乾爲純陽故
居南北方陰也坤爲純陰故居北離屬火木能生火
而旺于卯故居東坎屬水金能生水而旺于酉故居
西震乃一陽初生旺于寅故居東北巽乃一陰初
生旺于申故居西南陽兌乃二陽將極旺于巳故居
東南陰艮乃二陰將極旺于亥故居西北陽蓋子午
卯酉爲四正乃陰陽水火也故乾坤坎離居之一陽
生于寅而極于巳一陰生于申而極于亥故震巽兌
艮居之也卦序者乾一兌二離三震四巽五坎六艮
七坤八也凡乾兌離震四卦乃陽已生巽坎艮坤四
卦爲陽未生又八卦皆有所合以乾與坤合兌與艮
合離與坎合震與巽合繫辭傳曰天地定位山澤通
氣雷風相薄水火不相射此亦八卦配合若陰陽夫

婦而不可離者也故數已生之卦其未生者隨之夬
則數乾而坤隨數兌而艮隨數離而坎隨數震而巽
隨此八卦次序也所謂逆數之道也其陰陽進退者
如乾者純陽也巽則陰在下也離則陰在中也兌則
陰在上也如是而復返乎乾矣坤者純陰也震則陽
在下也坎則陽在中也艮則陽在上也如是而復返
乎坤矣此又以陰陽進退爲序也其乾坤父母者乾
爲父也巽爲長女故居左兌爲少女故居右坤爲母
也震爲長男故居左艮爲[illegible]故居右其坎離則居

陰陽之中離爲火故居[illegible]坎爲水故居[illegible]之陰
然乾爲男而隨以女坤爲女而隨以男者何也蓋以
陰多者從陰陽多者從陽也故震艮坎三卦陰多故
從坤巽兌離三卦陽多故從乾如男子之身從母而
結女子之體從父而成所以乾變爲離坤變爲坎乃
先後二天變化之義如此又倚數之法從一二以至
三則成乾至四則成巽離兌至五則成震坎艮至六
則成坤矣故乾坤者乃八卦之始終也乾乃陽數也
故巽離兌之陰數隨之坤乃陰數也故震坎艮之陽

數隨之此陰陽牝牡自然之道耳其卦象者乃八卦
之象也乾象天故居上坤象地故居下坎離象日月
故行乎中風雨從天降故居上風爲陽故巽居左雨
爲陰故兌居右山雷從地起故居下雷爲陽故居左
山爲陰故居右此八卦合天地風雷水火山澤而定
其位故曰卦象焉

先天八卦方位圖二

太古羲始作八卦八卦圖何象乎乾坤定位天地
之所開闔也離坎對峙日月之所出入也雷動東北

而震起焉風散西南而巽入焉陰陽之始生各本所
自生也山墳西北而艮止焉澤注東南而兌見焉陰
陽之旣成各有所自成也乾坤純而離坎中故宜居
四正之位巽兌多陽震艮多陰故平分上下之衛二
陽漸升三陰漸降故中分順逆之數自震至乾陽勝
陰也自巽至坤陰倍陽也乾之遇巽月窟合也地之
逢雷天根見也乾兌居太陽巽坎居少陽陽尚左也
離震居少陽艮坤居太陰陰尚右也對宮者二體交
合同宮者一氣流行分之二十有四合之一陰一陽

也析之奇偶各半總之一偶一奇也渾一奇而无迹
冥萬象而无名斯先天之神易也夫
嘗疑天一生水而坎居六六正水數耳乃兌二何居
乎解之曰兌爲陰水是地氣之所升猶甑水也而在
太陽之宮坎爲陽水是天氣之所降猶釜水也而在
少陽之宮可以識陰陽升降之妙太陽之下爲少陰
宮陽中陰也太陰之上爲少陽宮陰中陽也乾與兌
同宮離與震同宮巽與坎同宮坤與艮同宮陽不孤
陰不寡也可以識陰[illegible]數之妙離兌上升坎艮下

降巽坎居中自然交姤震巽小乾坤也可以識陰陽
相和之妙　[illegible]只得八

先天圓圖

邵子曰天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者
明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是
左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆
天而行是右行也皆未生之卦也故云知來夫易之
數繇逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂
也

朱子曰以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而
後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六
艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖
之左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至于
乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今
日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初
爲夏至坎艮之中爲秋分以至于坤之末而交冬至
焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也
故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終

如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也
又曰左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初
若有左右之勢爾自北而東爲左自南而西爲右
陳潛室曰卦圖始生只如橫圖自乾一至坤八六十
四卦皆用一倍法兩兩生去雖未生出數可逆加故
曰易逆數也若交一轉過而爲圓圖却從中間數去
不從乾一數而從震四數自震至乾皆是得其已生
之卦卦本從乾生至震今却從震數至乾是數往也
既交乾後自巽至坤這一半是元生次序仍是未生

之卦故言知來者逆謂正合圖本生法可逆數而知也

又曰太極既分兩儀立矣陽上交于陰陰下交于陽而四象生矣陽交于陰陰交于陽而生天之四象剛交于柔柔交于剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也

又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起于復而陰起于姤也

或問无極如何說前朱子曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃无極自坤反姤是无極之前間无極之前既有前後須有有无曰本无間斷間先天圖陰陽自兩邊生若將坤為太極與太極不同如何曰姑自據他意思說即不曾契勘濂溪底若論太極中間虛者便是他亦自說圖從中起兩邊生即是陰根陽陽根陰這個有對從中出者即无對

又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不繇乎此矣

朱子曰震始交陰而陽生是說圓圖震與坤接而一陽生也巽始消陽而陰生是說圓圖巽與乾接而一陰生也

翁思齋曰卯為日門太陽所生酉為月門太陰所生不但日月出入于此大而天地之開物雖始于寅至卯而門彌闢閉物雖始于戌至酉而門已闔一歲而

春夏秋冬一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不繇乎左右之門所以極賛坎離功用之大也

胡玉齋曰此一節先論震巽艮兌四維之卦而後及于乾坤坎離四正之位震始交陰而陽生以震接坤言也至兌二陽則爲陽之長巽始消陽而陰生以巽接乾言也至艮二陰則爲陰之長震兌在天之陰者邵子以震爲天之少陰兌爲天之太陰惟其爲陰故陰爻皆在上而陽爻皆在下天以生物爲主始生之初非交泰不能故陰上陽下而取交泰之義巽艮在地之陽者邵子以巽爲地之少陽艮爲地之太剛惟其爲剛故陽爻皆在上而陰爻皆在下地以成物爲主既成之後則尊卑定故陰下陽上而取尊卑之位乾坤定上下之位天地之所闔闢也坎離列左右之門日月之所出入也歲而春夏秋冬月而晦朔弦望日而晝夜行度莫不胥此焉出豈拘拘爻晝陰陽之間哉

又曰乾四十八而四分之一分爲陰所尅也坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也

朱子曰兌離以下更思之　今按兌離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽

胡玉齋曰乾四十八者内卦爲乾自乾至泰八卦陰陽爻共四十八晝也四分之者以四十八分爲四分毎分計十二晝也乾至泰計三十六晝陽十二晝陰是陽占四分之三内一分爲陰所克也坤四十八者内卦爲坤自否至坤八卦陰陽爻共四十八晝也四分之者以四十八分爲四分毎分計十二晝也否至坤計三十六晝陰十二晝陽是陰占四分之三内一分爲所克之陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者蓋乾固以陽爲主而坤亦以陽爲主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之義邵子得之耳程子論復之陽長而陰亦然聖人不言者有與此合兌八卦自履至臨離八卦自同人至明夷各計二十八陽共五十六陽各計二十陰共四十陰則共四十皆爲陰所克也震八卦自无妄至復計二十陽二十八陰

則二十八爲陰所克也艮八卦自遯至謙坎八卦自訟至師各計二十陽共四十陽則其四十者爲所克之陽也巽八卦自姤至升計二十陰二十八陽則二十八者爲所克之陽也是兌離震得七十六陽巽坎艮得四十八陽也

又曰乾坤縱而六子橫易之本也

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見之矣

朱子曰圓圖左屬陽右屬陰坤无陽艮坎一陽巽二陽爲陽在陰中逆行乾无陰兌離一陰震二陰爲陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽爲陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰爲陰在陰中順行此皆以內八卦三畫陰陽言也若以外八卦推之陰陽逆順行亦然右方外卦四節皆自乾終坤四坤无陽自四艮各一陽逆行而至于乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陰中陽逆行也左方外卦四節皆自乾終坤四乾无陰自四兌各一陰逆行而至于坤之三陰其陰皆自上而下亦陰在陽中陰逆行也左方外

卦四坤无陽自四艮各一陽順行而至于乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陽中陽順行也右方外卦四乾无陰自四兌各一陰順行而至于坤之三陰皆自上而下亦陰在陰中陰順行也以逆順之說推之陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下皆爲順若陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上皆爲逆此自然之勢固自有眞至之理也

翁思齋曰先天圓圖左陽右陰左三十二卦陽始于復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而三陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽乾至泰三十六陽二十者陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在地則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陽在右方三十二卦則反是故曰眞至之理按圖可見也

又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤

至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰
又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數嘗踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也
朱子曰此更宜思離當卯坎當酉但以坤爲子半可見矣
胡玉齋曰坎離陰陽之限者就寅申而言也以四時論之春爲陽而始于寅是離當寅而爲陽之限秋爲陰而始于申是坎當申而爲陰之限也數嘗踰之者離雖當寅而盡于卯中坎雖當申而盡于酉中是踰寅申之限而爲陰陽之溢矣然用數不過乎中者蓋邵子以卯酉爲陰陽之溢則其所謂中者是取寅申而不取卯酉也陽之用始于寅陰之用始于申蓋子位陽雖生而未出乎地至寅則温厚之氣始用事午位陰雖生而未害于陽至申則嚴凝之氣始用事此所謂用數仍不過乎寅申之中也夫以離當寅坎當申推之則乾當巳坤當亥兌當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數之不及而邵子以爲中者也若以離當卯坎當酉坤爲子半推之則乾當午坤當子兌當辰巳震當丑寅巽當未申艮當戌亥皆四方之中四隅之會處而邵子以爲數嘗踰之者也此即邵子怕處其盛之意
又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生于心也
又曰圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣
胡玉齋曰邵子嘗言八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震反爲艮巽反爲兌本是四象以反易爲二卦以六變而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離頤中孚大小過反易者二十八如屯反爲蒙之類本五十六卦反易只二十八卦以二十八變爲六十四也張行成云天地間唯一无對唯中无對乾坤陰陽之一坎離陰陽之中頤大過似乾坤之一中孚小過似坎離之中所以皆无對其餘五十六卦不純乎一與中者則有對也劉砥問云都是春蓋云天理流行而已嘗周流其間之意否朱子云是
朱子曰自有易以來只有邵子說得此圖如此齊整

如揚雄太玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四分之一補得來又却多四分之三如潜虚之數用五只似如今筭位一般其直一畫則五也下横一畫則爲六横二畫則爲七蓋亦補湊之書也

鄧元錫氏曰大圓圖何象象天體也天體大圓渾淪周廻衡而規之以爲圜夫天高地下日升月恒山結澤融雷動風行此定體也而坤姤乎復陽胎子中乾竊乎姤陰産午中互爲其根也日出卯而入酉月出庚而盈甲互藏其宅也雷風山澤廻環八極天地日

月周流六虚旋相爲宮而不窮也中虚者太極乎一而二二而四四而八八而六十四者太極之生生乎有根焉有幹焉有枝焉有葉焉枝葉相向根幹相紐而莫得所以生生之原也意其逆數乎陽者乾之用也圖者坤之精也乾下坤而眞陽生焉歸復而大根見此逆之數而生生之易也河圖圓而神變動化育德圓而藏往知來聖心圓而无方无體妙哉圓圖化化生生如環无端眞天苞神規也

又曰圓圖何象象渾天邪天體大圓圖渾淪週廻正

象天天開而高明上覆者乾即地闢而博厚下載者坤也上下定位得一以清寧即艮位西北而北之山宗乎兌位東南東南澤之鍾乎地之氣與天通乎雷出地而奮初振于東北風行天而迅特勁于西南天之氣薄于地乎大明生東小明生西互藏其宅相推爲明其晝夜寒暑之所程乎風雷山澤所稟承乎何交而不相射乎皆以意擬仰于闔中而渾天上下四方之象憮覆而宇觜之即璣璿游儀之設下叅于此矣旋觀卦運始震一順而升歷離兌多陽上至乾而

陰生始巽一陰順而降歷坎艮多陰下至坤而陽復四序鮮次五運偏則若可將而探也是天下之大順也而數往者順矣夫是有無振焉坤之三陰也坎兌之陰多也逆探所緣出實始巽一陰乾之六陽也艮離之陽多也逆遡所緣來實始震一陽由窮此之賓躡陽之谷迹神化之門以知天地之穀也逆也逆者反原之謂也是天地之大用也而易之爲數逆數也一陰一陽綿綿伊始不見不聞大本大始以一而神自下起爲變化之宗爲復往之紀則天下之大易

未始不盡之乎逆矣規六十有四爲大圓坤張乎復
乾鬻乎姤復産乎中剛反内與潜乎淵之姤萌乎中
包以含章隕自天也微乎微乎兩儀肇化于二中兩
序求端于二至故曰逆數也逆以知來乎則神此謂
知之至也

與良樞氏曰萬思默先生曰先天圖非但明陰陽升
降而已生天生地生人生萬物之機竅全在于此自
復至乾爲陽生自姤至坤爲陰藏藏即所以藏其生
也生至乾而極有之至也藏至坤而極无之盡也非

无之盡而復之一陽始生夫无豈能生其中必有所
不能自已者生生其中而不可測所謂於穆之命先
天是也然則必從下生必于坤復之際何也先天雖
是生生然一種絪縕醇密之趣不從熱鬧發髮處從
无聲无臭中托根自非坤斂到極无翕聚一番亦
不能生所以必從這裏生起此是无中生有自然機
竅即造化不得而自知也故冬至雷在地中復日月
媾精必于子人精氣藏于腎而神存于夜氣寄出乎
震必先勞乎坎此個機竅萬古不易非此機竅則化

生不得乾坤幾毀

乾何以下坤也傳曰天道下濟地道上行夫下上者
地天之交也陰必交陽陽必下陰造化之定理也今
夫天純陽氣也自夏至秋日漸南陸下近于地晶光
注射凝聚元精醞釀醇厚使陰崖邃谷滯結融液然
後陽氣憤盈蠢動含靈莫不昭蘇訢暨焉使天不下
地則精炁浮散何以發坤藏而生萬物哉坤爲乾藏
未有乾而不下以坤者也圓圖左升右降固下坤之
象其實天象并包昭然下垂締觀圖之左右皆繇乾

而坤馴乎下行恬冒衆卦聚精于坤是故坤復之際
乃乾下之極而生生之妙幾也神精固而後冲氣凝
胎養深而後滋息茂斯下坤之義也夫

歲氣附

胡玉齋曰嘗因邵子子半之說推之以卦分配節候
復爲冬至子之半頤屯益爲小寒丑之初震噬嗑隨
爲大寒丑之半无妄明夷爲立春寅之初賁旣濟家
人爲雨水寅之半豐離革爲驚蟄卯之初同人臨爲
春分卯之半損節中孚爲淸明辰之初歸妹睽兌爲

穀雨辰之半履泰爲立夏巳之初大畜需小畜爲小滿巳之半大壯大有夬爲芒種午之初至乾之末交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夬震離兌乾巳生之卦也姤爲春分午之半大過鼎恒爲小暑未之初巽井蠱爲大暑未之半升訟爲立秋申之初困未濟解爲處暑申之半渙坎蒙爲白露酉之初師遯爲秋分酉之半咸旅小過爲寒露戌之初蹇漸艮爲霜降戌之半謙否爲立冬亥之初萃晉豫爲小雪亥之半觀比剝爲大雪子之初至坤之末交冬至子之

半焉此三十二卦皆進而得大巽坎艮坤未生之卦也二分二至四立總爲八節每節各計兩卦如坤復爲冬至无妄明夷爲立春同人臨爲春分之類是也如十六氣每氣各計三卦如頤屯益爲小寒至觀比剝爲大雪之類是也八節計十六卦十六氣計四十八卦介之爲六十四卦此以卦配氣者然也

又曰按周譔問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初姤卦便是一陰生坤接以巽初復卦便是一陽生自復卦一陽生十一月盡震四離三一十六卦然後得臨卦十二月又盡兌二凡八卦然後得泰卦正月又隔四卦得大壯二月又隔大有一卦得夬三月夬接乾乾接姤自姤卦一陰生五月盡巽五坎六一十六卦然後得遯卦六月又盡艮七凡八卦然後得否卦七月又隔四卦得觀八月又隔比一卦得剝九月剝接坤十月坤接復周而復始循環无端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆得其序但陰陽初生各歷十六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽將極處只歷四卦爲一月又歷一卦遂一併三卦相接其

初如此之疎其末如此之密此陰陽盈縮當然之理歟然此圖于復卦之下書曰冬至子中于姤卦之下書曰夏至午中此固无可疑者獨于臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本爲十二月之卦而春分合在泰卦之下于遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本爲六月之卦而秋分合在否卦之下是固有不可曉者朱子答曰伏羲易自是伏羲説話文王易自是文王説話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮極子細某亦嘗如此理會來而未得其說陰陽初生其初中間

綫然不應如此之疎其後又却如此之密大抵此圖
布置皆出乎自然不應无說當更思之愚謂前說以
復爲冬至子半推之凡二十四氣在諸卦皆各有所
屬此朱子所謂伏羲說話也周謨所問十二月卦氣
不同朱子所謂自是文王說話不可交互求合也又
嘗曰先天圖八卦各自爲一節不論月氣先後斯言
盡之矣尚何疑之有但朱子謂卦氣盈縮不應无說
愚嘗反覆思之竊謂先卽內八卦以推十二月之卦
獨坎離各八卦无預于月分者坎第三畫陰在陽上

離第二畫陽在陰上非陰陽之以次而生者故不可
當月分若夫震巽陰陽之初生者也一陽一陰在下
故各八卦當十一月與五月艮兌陰陽之浸長者也
二陽二陰在下故各八卦當十二月與六月乾坤陰
陽之極盛者也三陽三陰之全故乾八卦當正月至
四月坤八卦當七月至十月陰陽之初生者宜綫矣
又以坎離閒之故不期疎而愈疎其浸長者宜稍速
矣又踰于坎離之閒故視震巽爲稍密至于三陽之
乾陽氣方出地上溫厚之氣浸浸用事故與陽盛之

月皆聚于乾三陰之坤陰氣方入秋初嚴凝之氣浸
浸用事故四陰盛之月皆聚于坤雖欲其疎亦不可
得也此或可以見卦氣盈縮之繇矣
又曰伏羲六十四卦圓圖亦就前六十四卦橫圖中
揭陽儀中前三十二卦自乾至復居圖左方東邊乾
在南之半復在北之半揭陰儀中後三十二卦自姤
至坤居圖右方西邊姤在南之半接乾坤在北之半
接復先自震復而却行以至于乾乃自巽姤而順行
以至于坤圖旣成後坤復之間爲冬至子中同人臨

間爲春分卯中乾姤閒爲夏至午中師遯閒爲秋分
酉中自合四時運行之序朱子曰此圖若不從中起
以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通矣但
陰陽消長較之文王十二月卦疎密不同復隔十六
卦爲臨臨隔八卦爲泰泰隔四卦爲大壯大壯隔一
卦爲夬爲乾姤遯否觀剝坤亦然若依陰陽消長之
次分節候未免疎密不齊〇卦氣疎密一節先人于
通釋先天圓圖下論之已詳但初藁謂卦氣盈縮蓋
亦有說且卽內八卦以推十二月之卦坎離陰陽之

中者也又爲日爲月周于一歲十二月之間故坎離各八卦不當月分所以疎密愈不同後以坎離日月之說太新側去不用今看來離日坎月乃易象正說共十六卦又誠不當月分未爲不可故記于此以相參考、要之伏羲卦氣自是一樣坤復乾姤與文王十二月卦適同外餘皆不同文王自是一樣不可混而說也天道左旋其運行之序自北而東東而南南而西西而北北而復東也

郝仲輿曰先天後天俱夫子乾卦文言中語謂聖人

奉若天道云爾今取爲二天名二圖分贈二聖果若其說是伏羲于天但能先而不能後文王于天但能後而不能先其義旣偏僻可哂及觀其圖无關經義圓圖惟遷就奇偶升降以合四時八節然亦不盡合也謂乾盡于午中坤盡于子中離盡于卯中坎盡于酉中陽生于子極于午陰生于午極于子以爲自然苟非斷震巽倒湊則一切不合論其序旣謂震居四論其數又自震起將誰適從如以震爲一陽冬至十一月當復六十四卦分直周歲則每月五卦有奇乃均今自冬至復一陽起歷震過離至臨凡十七卦乃遇二陽爲十二月而春分又當臨則是十二月春分也自臨至泰九卦遇三陽爲正月而立夏當泰則是正月立夏也自泰至大壯五卦遇四陽爲二月而芒種當大壯則是二月芒種也自大壯至夬僅三卦遇五陽爲三月而芒種仍在夬自夬至乾僅一卦即遇純陽爲四月夏至矣自乾至姤亦僅一卦即遇一陰生爲五月而夏至仍在夬自姤歷巽過坎至遯凡十七卦乃遇二陰爲六月而秋分當遯則是六月秋分

也自遯至否九卦遇三陰爲七月而立冬當否則是七月立冬也自否之觀五卦遇四陰爲八月而大雪當觀則是八月大雪也自觀至剝僅三卦遇五陰爲九月而大雪仍在剝自剝自坤僅一卦即純陰是爲十月而已冬至矣夫陰陽之初生其來何緩其卦何太疏及陰陽將極其去何速其卦何太密諸節氣與月令大相舛悞何得謂之自然就使一一脗合聖人作易豈專爲配時令探節候而況未必合也又以各卦名義推之頤屯益何取于小寒噬嗑隨何取下入

蹇无妄明夷何取于立春既濟家人何取于雨水豐離革何取于驚蟄同人臨何取于春分錄此推至二十四氣與卦名義皆无涉又何其支離也據緯傳所論八卦次第未有以坤終者葢乾坤父母一陰一陽理无離析而首乾終坤則自邵氏圖始若謂卦爻有消息但依第九章三索始乾至震而四變成坤繇坤至巽而四變復乾往來循環乃見自然故各[illegible]取象皆以陰陽三畫純卦初中終爲序甚明今以圖逆之說牽合圓圖另以坤終豈勝論哉

先天方圖

胡玉齋曰邵子又詩云天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四朱子釋之云此是釋方圖中兩交股底且如西北角乾東北角坤是天地定位便對東南角泰西南角否次乾是兌次坤是艮是山澤通氣便對次否之咸次泰之損後四卦亦如此共十六事後四卦謂次兌是離次艮是坎是水火相射便對次損之既濟次咸之未濟次離是震次坎是雷是雷風相薄便對次既濟之益次未濟之恆是也

易本義云此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓于外者爲陽方于中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地也圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽畫之聚爲多坤位陰畫之聚爲多此陰

陽之各以類而聚也亦莫不有自然之法象焉又云圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆无順定位中有對待四角對待如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜囿乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾爲天之陽地之剛巽坎艮坤爲天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者

惟主乎逆卦畫所以成耳

胡玉齋曰按易本義云伏羲四圖三畫六畫橫圖圓圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才之才得之穆修修得之希夷先生所謂先天之學也朱子答黃勉齋書云先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所該甚廣今易中一字一義无不自其中流出觀玉齋此說則方圖不在四圖中

黃瑞節曰按會稽嚴氏撰先天圖義蓋取先天之圓圖分爲二十四又取方圖分爲二十四其說曰乾一

兌二離三震四巽五坎六艮七坤八大分小分內分外分橫分直分左分右分正分斜分不差毫釐无往不合已盡取入諸書圖類云

啓蒙通釋曰朱子嘗欲取出圓圖中方圖在外庶圓圖虛中以象太極愚謂圓圖旣可虛中以象太極則亦自兩儀分四象又分而爲八卦以至重爲六十四卦必矣但圓圖是特已畫之卦改規而圓耳故當初不復從加一倍法爲圖非蔽其妙也今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正也此八卦起于西北以次

而兌而離而震皆斜向上東南坤盡于東南其次爲艮爲坎爲巽皆斜接下之西北

泰否咸損旣濟未濟恒益卽乾坤艮兌坎離震巽之交不交也圓圖乾居南今方圖轉而居西北坤居北今轉而居東南而艮兌坎離震巽皆易其位于以見方圖不特有一定之位而有變動交易之義

泰者乾坤之交否者乾坤之不交交者謂乾下坤上之交通不交者謂乾上坤下之各居其所也咸者艮兌之交男下女也損者艮兌之不交山在上

澤在下亦各居其所也旣濟者坎離之交水火相爲用也未濟者坎離之不交水火二物各居其所也坎上離下所以爲交者火本炎上之物今居下以上熱乎水水本就下之物今居上而受火之熱烹飪之象也恒者震巽之不交剛上而柔下所以爲理之當也益者震巽之交柔上而剛下爲是則益也本註云內乾八卦居北外乾八卦居西此恐未然蓋緣圓圖乾居南之說只是一個乾旣只是一個乾則亦只是一個乾轉今卻分爲西與北則

與轉字爲非本旨且轉字下亦當添字矣若圓圖之有八乾則七乾乃一乾之子卦也在方圖亦當以此例觀之不當分西與北爲二也況如此說又與下文所謂乾起于西北坤盡于東南者自背戾矣本註云內坤八卦居東此亦未然其辯如上圓圖兌居東南艮居西北今則兌居西北艮居東南圓圖離東坎西今則坎東上離西下圓圖震東北巽西南今則巽東而近南震西而近北是此六卦又皆易位也有一定之位謂不似圓圖卦氣之運

也有變動交易之義謂圓圖乾居南今轉而居西北之類其變動也既變動則彼往此來而爲交易矣此交易亦變動而言與一定之位義相反對不必謂是對待之定體也

啓蒙補釋[illegible]圓圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓于外者爲陽方于中者爲陰圓者動而

爲天方者靜而爲地也

此舉四正之位就該得四隅而統十二支矣乾盡午中者起自泰之巳也過乾則一陰之巽生而爲姤矣坤盡子中者起自謙之亥也過坤則一陽之震生而爲復矣離盡卯中者起自明夷之寅而盡于同人之卯也坎盡酉中者起自訟之申而盡于師之酉也蓋四正之卦四時之正位也謂之此圖圓布者對方圖而言蓋方圓圖元是以圓合方而共爲一圖今則拆而改之也陽生子中云云此又

以二儀之分運而言而卽以見一氣流行之妙動靜相生之機也一氣之運其實陽達于南陰歸于北以十二律管驗之可見氣運之生于子盡于亥也于乾曰始于坤曰盡此亦有義蓋地氣之行實自西北來以古今王氣觀之可見地形亦然故曰天下如常山蛇勢西北爲首中原爲腹東南爲尾也蓋方圖象地其陽在北故北方風氣剛勁其陰在南故南方風氣柔弱據圓圖則陽在南陰在北據方圖則陽在北陰在南何如此之相背耶曰南

方體陰而用則陽北方體陽而用則陰體者其靜用者其動也天圓而動地方而靜也故今南方雖風本柔弱然受陽氣之流注故山川之生物竆冬不絶也北方雖風本剛勁然陰氣盡歸于此陽氣方散于此故偏塞而少產後榮而先枯也此二者陰陽對待之數二者謂方圓二圖也不謂陰陽二氣也陰陽二字則當以活套看隨在而取配也如圓于外者為陽方于中者為陰則以方圓相對取陰陽也其實所謂陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中則圓圖无在不陰陽也又如所謂乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南則方圖亦自具陰陽也動而為天者未嘗无靜靜而為地者未嘗无動此亦就二圖相對而云以見其各以陰陽相偶所謂无无對之物也此處實以方圓二圖為對偶　李天麟

鄒元錫氏曰大方圖何象象地德也地至靜而德方博厚載物而无疆衡而矩之以為方夫圖從中起何也天地之心動而見靜而藏人為天地之心動而發靜而存雷風者動散之象也天地神氣神氣風霆風霆流行庶物露生能无危以動乎危則欲其固以存也故震巽與恒益居中方水火者天地精氣精氣在動靜之交神所依也火泄于容水源于深既未之間幾深于容故離坎之與既濟未濟也次中方山澤者天地形氣氣則化虛形則化醇精與神所合也故兌艮之與咸損也次外方若夫乾道主始坤德含藏否泰倚伏天地相依是精神形氣之大全也故乾坤與二十八卦居外方蓋觀于圖而君藏之義大矣乾不君則精䰟无主坤不藏則神氣離散然而藏尤要焉乾雷風水火山澤之用未有不藏于坤者也用而不藏失其君矣藏而後用生不竆矣是圖也乾坤互體姤復在中四奇起乎四耦分至調乎四正月令與星經並運地德與人極同揆眞地符神矩也

又曰方圖何象象地維耶地德至方載神氣行而居其所不易耶四序時行呴嘔嚮者而不失時不失信中律曆程耶品物露生物土宜生而各正有定秩有經耶以直為方以直方為大无方其方而時物從負

戴那圖斷之八積之六十有四四方有截象之從其
積而縱觀乎其貞卦一皆乾二皆兌三皆離四皆震
五皆巽六皆坎七皆艮八皆坤而其貞不易也之地
德也從其積而衡觀乎其悔卦乾必一兌必二離必
三震必四巽必五坎必六艮必七坤必八而悔亦不
易也之地職也從其積而交午觀乎孫乾至坤敘而
升孫泰之否敘而交雖其錯行而乾一兌二離三震
四巽五坎六艮七坤八復反上下終不變易也之地
道也安貞无疆至靜德方此象之矣旋觀其中天地

始交神氣風霆震巽內萌冲動滿盈恒益綸綸蘇枯
回生即四卦爲中方非曲直之象乎○震巽皆本
此○雨滋以生日暄而暴暑而盛行光燁旁沃既未
濟持功神農盛日適于有六卦爲次方非夏假之常
乎艮止勿過兌澤內悦咸損見義升降元氣物夷以
懌美利爲通三十有六卦爲又次方非歲功所成乎
乾下濟而主始坤上行而受成主始君道受成坤貞
否下以降泰上其升方圖形焉蓋雷風天氣所鬯其
精艮兌天用曰性之情乾君乎歲氣運于上握通機

爲化權地爲厚德效功遵職以稼以穡物各得極于
方圖而可即也

章本清氏曰後天八卦方圖即圓圖而方畫之便見
震兌坎離乾坤艮巽其爻之陰陽奇偶一一相對且
其中有天地雷風水火山澤反對之象而否泰損益
咸恒既濟未濟之義亦于此可觀焉易之反對本諸
此

後天方圖坎與離對震與兌對乾與坤對艮與巽對
惟其相對是以相合而八卦皆爲乾矣周易首乾豈

徒乾爲六十四卦之首而已哉

又曰按天地之變化皆從中起震巽居中震象雷巽
象風是乾坤初畫之交易動則物萌其生意散則物
發其鬱結二者言生物之功次巽者坎次震者離坎
象雨離象日是乾坤中畫交易潤則物以滋培暄則
物以堅凝二者言長物之功次坎者艮次離者兌艮
德止兌德說是乾坤三畫之交易止則物以成斂說
則物以欣洽二者言收物之功乾于萬物无所不統
震離兌之陽得乾而有所君主故曰君坤于萬物凡

所不容巽坎艮之陰得坤而有所歸宿故曰藏君則物有所歸藏則物有所息二者又言藏物之功此主四時流行之序説故分配如此其實六子功用俱是乾坤爲主宰

郝敬氏曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見意雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四其法從四角遂對交股至中央西北角乾東南角坤爲定位對東南角泰西南角否爲反類兌次乾艮次坤爲通氣對次否之

咸次泰之損爲見意離次兌坎次艮對次損之既濟次咸之未濟震次離巽次坎對次既濟之益與次未濟之恒共爲十六事如人以三十二棋子排八陣圖爲嬉局何當于用又以方圖寫入圓圖内謂爲天圓地方天包地外尤疎淺可笑

高中白曰易六畫而成卦一時併有蓍艸卑畫求法謂之求卦不可緣此便謂卦有先關後完象以偶立卦以對生未有乾生居坤之先坎先在離之先巽落震後兌居艮後者諸六畫卦皆是對手得來无二畫自成之理天地之先豈有陰陽孤立互相等待之時耶觀此則知六十四卦俱宓義所爲无疑八卦皆就合處分來豈有先成三爻良久又爲三爻之理性理所列是一個筆法如梅花一枝是全的而畫工先畫其幹自有蘂葉俱關時候此作是梅不全乃畫不全觀此可以知六十四卦之名亦必宓義所定連山首艮歸藏首坤是卦名在文王之前已有而庖羲氏能爲八名不能爲六十四卦无此理也况八卦與六十四卦附麗交錯原不相離仰觀俯察之謂何乃爾偏枯未全耶

易學卷之

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

後先卦說

邵屿嵝曰先後二天八卦相錯以盡變化之道亦開物成務之學也其義則有五有方位之變化有卦畫之變化有男女陰陽之變化有卦德之變化有易位之變化也方位者先天以陰陽言後天以五行言南方爲太陽故乾居之其位屬火故變離焉北方爲太陰故坤居之其位屬水故變坎焉東方爲少陽故離

居之其位屬木故變震焉西方爲少陰故坎居之其位屬金故變兌焉兌者乾所分也故居東南隅巽者震所分也故兌變巽焉乾者兌所分也艮者坎所分也先天以艮爲天後天以乾爲天故艮變乾焉乾之一陰變巽故居西南隅坤乃離所分也故巽變坤焉震爲木故居寅艮乃坎所分也故震變艮焉蓋先天之四隅論陰陽後天之四隅論五行皆從四正而分也卦畫者乾三陽居南坤三陰居北以乾之中爻而入坤以坤之中爻而入乾則乾體虛而變離坤體實

而易坎也離居東而坎居西以離上爻之陽換坎下爻之陰則離化震坎易兌也先天之震陽在下也陽主浮居二陰上則成艮故震變艮也先天之兌陰在上也陰主沉居二陽下則成巽故兌化巽焉先天之巽居上先天之艮居下以艮二陰上交于巽以巽二陽下交于艮則巽化坤艮化乾焉此卦之變化易也或曰何以曰變化易曰自无形而入有形曰變自有形而入无形曰化自有形復成有形曰易如卦之乾氣巽風震雷无形也坤土艮山離火坎水兌金有形

也其乾變離者无形入有形也坤易坎者有形入有形也離化震者有形入无形也坎易兌者有形入有形也兌化巽者有形入无形也巽變坤者无形入有形也艮化乾者有形入无形也震變艮者无形入有形也是知乾離巽坤震艮爲變艮乾兌巽離震爲化坤坎坎兌則爲易焉曰何以闕无形入无形一類也曰萬物變化從无而有從有而无理之常也以无入无則非變化亦无所變化也故不取焉其男女陰陽者先天之乾父化爲後天之離女先天之少女變爲

後天之長女先天之長女變爲後天之老婦先天之
中男化爲後天之少女先天之坤母化爲後天之中
男先天之少男變爲後天之乾父先天之長男變爲
後天之少男先天之中女化爲後天之長男此以四
正爲化四隅爲變也化者男爲女女爲男先後異體
故曰化變者男復成男女復成女先後同體而形有
老少故曰變也卦德者乾坤坎離爲虛實化坎離震
兌爲寄體化虛實者書云取將坎位中心實點化離
宮腹内陰之義也寄體者書云金公本是東家子送

在西隣寄體生之義也兌巽巽坤爲老少變故少女
變爲長女長女變爲老婦即陰陽多少之謂也艮乾
震艮爲動靜變以艮止而乾健震動而艮止即動靜
止觀之謂也易位者八卦皆有所對故乾坤爲對坎
離爲對震兌爲對巽艮爲對其先天之乾坤化爲後
天之坎離先天之坎離化爲後天之震兌先天之震
兌變爲後天之巽艮先天之巽艮復變爲後天之乾
坤是從乾坤而先後各易其位復歸于乾坤[illegible]易
[illegible]也此八卦先後天相錯變化之義而萬[illegible]

從无入有從有入无皆在其中矣
胡玉齋曰嘗合邵子朱子之説考之邵子以太陽爲
陽少陰爲陰少陽爲剛太陰爲柔此四象也朱子釋
之乃曰陽爲太陽陰爲太陰剛爲少陽柔爲少陰其
言陽與剛同而言陰與柔異何也邵子以太陽爲乾
太陰爲兌少陽爲離少陰爲震四卦天四象少剛爲
巽少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤四卦地四象天地
各四象此八卦也朱子釋之乃曰乾兌艮坤生于二
太故爲天四象離震巽坎生于二少故爲地四象其

言乾兌巽坎同而言離震艮坤異何也蓋四象八卦
之位邵子以陰陽剛柔四字分之朱子唯以陰陽二
字明之其論四象既殊則論八卦亦異邵子以乾兌
離震爲天四象者以此四卦自陽儀中來以巽坎艮
坤爲地四象者以此四卦自陰儀中來朱子則以乾
兌艮坤生于太陽太陰故屬其象于天離震巽坎生
于少陰少陽故屬其象于地二者各有不同也但詳
玩邵子本意謂陰陽相交者指陽儀中之陰陽剛柔
相交者指陰儀中之剛柔是以老交少少交老而生

天地四象其機混然而无間朱子易陽爲太陽陰爲
太陰剛爲少陽柔爲少陰二太交而生天四象二
少交而生地四象其分粲然而有别朱子之說雖非
邵子本意然因是可以知圖之分陰分陽者以交易
而成象之或老或少初不易其分也朱子嘗言文王
後天八卦震東兌西爲長少相合于正方巽東南艮
東北爲長少相合于偏方以長少之合爲非其偶必
若伏羲先天八卦震以長男而合陰長之巽爲雷風
不相悖艮以少男而合陰少之兌爲山澤通氣以長

合長少合少爲得其偶又言无伏羲底做文王底不
成其歸却在伏羲上今邵子說四象之交即文王之
說也朱子說四象之交即伏羲之說也觀朱子說實
廣邵子未盡之意而觀邵子說者亦庶乎有折衷矣
下文朱子復舉邵子說曰震兌在天之陰巽艮在地
之陽則于彼處只據邵說而不以已意混之者又可
見也
鄭夾漈曰先天始于復姤終于剝夬此伏羲之易也
後天始于乾坤終于未濟此文王之易也先天之易

取乾坤離坎居四正位者取其純乎乾純乎坤純乎
中虛純乎中滿也反對純乎一卦也後天之易以坎
離震兌居四正位者取其金木水火之正殊生民日
用一之不可无也嘗謂先天者易之道後天者易之
書繫辭首篇便說天尊地卑乾坤定矣至變化見矣
此言先天自然之易次言聖人說卦觀象繫辭焉而
明吉凶至剛柔者晝夜之象此言後天已然之易先
天得于伏羲歷數千載更文王周公孔子不以語人
而其圖獨傳于陳希夷先生何也葢未有此易先有

此象未有此數先有此理昔者伏羲之作易其示諸
人葢持以象云耳而理與數皆不傳焉非秘之也聖
人以爲天地之數後世必有因象而發明之者不可
一人之見遽盡其蘊也是以文王作卦辭以明理周
公孔子作爻彖象大傳之辭以明理而大衍五十之
數參天兩地之數五行生成之數亦繇是而間見也
而理與數之學與自理數之學與而伏羲六十四卦
見其畫未曉其象于是希夷陳先生始發之以示斯
世其曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八只

此十六字邵康節得之于希夷將啓手足之日又爲圖以示人參之繫辭所載則六十四卦伏羲之前已具矣此上繫必以先天之易爲之旨而下繫又序十三卦之制作于其後者此也

後天文王之易必以坎離震兌居四正而處乾位于西北坤位于西南者何也曰以天地之象言之水火金木天地之正氣生民之日用不可无故以坎離震兌居四正位辰極居北而少西天神之所宅也崑崙居西而少南地祇之所舍也故西北爲乾而西南爲

坤也搖蕩萬物莫如風一氣自東而南故東南爲巽五嶽之尊莫如泰嶽地形自北而東故東北爲艮此皆象之大者若以理而論之乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛于西北西北者萬物成就肅殺之方也坤居西南母道也母道養育萬物萬物之生盛于西南西南者萬物長養茂盛之方也坎艮震方位次于乾者乾統三男而長男用事也巽離兌方位次乎坤者坤統三女而長女代母也若以氣而論之西北盛陰用事而陰氣盛矣非至健莫能與爭故陰陽

相薄曰戰乎乾而乾位焉戰勝則陽氣起故坎險以一陽犯衆陰而位乎北萬物于此時方以用藏受納爲勞故曰勞乎坎艮者止也東北之卦也物來地上將出而止待春之謂也此萬物之所以成終成始故曰成乎艮物之始生動出乎震潔齊乎巽故曰出乎震齊乎巽至南方得明而相見故曰相見乎離坤者地也萬物致養乎地故曰致役乎坤兌正秋也萬物以成就爲說故曰說言乎兌此文王後天之易次序也夫易有體有用有常有變此後天所以異于先天

也

胡一桂氏曰友人程直方道大引邵子曰先天學心法也故圖皆從中起萬化萬事生于心也以爲皆字是指說卦天地定位及雷以動之兩節皆言天地定位一節則與圖乾坤從南北之中起山澤通氣則艮居坤之右兌居乾之左雷風相薄則震居坤之左巽居乾之右水火不相射則坎居正西離居正東是起南北之中而分于東西也雷以動之風以散之一節則方圖震巽自圖之中起雨以潤之則坎次巽日以

烜之則離次震艮以止之則艮次坎兌以説之則兌
次離乾以君之則乾次兌坤以藏之則坤次艮亦起
圖之中而達乎西北東南也故曰皆從中起萬化萬
事生于心也其論最爲的當且使説卦此一節亦有
歸着實發啓蒙之所未發然而此圖不過以前大横
圖分爲八節自下疊上成第一層卽横圖自乾至泰
八卦第二層卽横圖自履至臨八卦以至第八層卽
横圖自否至坤八卦圖旣成後乾本在圓圖之南今
轉而居西北○内乾八卦居北外乾八卦居西○坤

本在圓圖之北今轉而居東南○内坤八卦居南外
坤八卦居東○艮兌坎離震巽皆易其位子至亥十
二辰正月至十二月四時之氣皆右轉以應地之方
○泰在寅爲正月乾在亥爲四月否在申爲七月坤
在巳爲午月○蓋圓于外者爲天方于内者爲地地
道右轉自東北至西南卦畫自然配合夫造化而震
巽與恒益四卦亦適自中央而起乾坤則位乎西北
東南泰否則位乎東北西南又有萬化萬事生乎心
之象也

胡一桂氏曰文王改易伏義卦圖之意邵子發明之
朱子釋之已詳見啓蒙可謂得王者之心矣盤澗董
先生又曰天地以中相易爲坎離水火以上下相易
爲震兌澤雷以上下相易爲巽艮風山以上下交相
易爲乾坤六子並一爻變惟乾坤變其二爻陰陽之
純故也故震兌横而六卦縱有自然之象矣愚按後
天四隅之卦先生蓋取先天艮巽震兌以縱相易爲
乾坤艮巽若皆就對宮取亦有説先天兌與艮對以
兌下二陽易艮下二陰則爲後天西北角乾矣故先

天艮初三兩爻復往易兌初爻爲陰三爻爲陽則成
後天東南角巽矣先天震與巽對以震上二爻陰易
巽上二爻陽則成後天西南角坤矣故先天巽初三
兩爻復往易震初爻爲陰三爻爲陽則成後天東北
角艮矣亦未爲不可若又以先天乾坤爲變之主推
之以定後天八卦又有可言者先天乾坤中爻旣變
坤中爻爲坎故天氣下降而乾位西北坤中爻旣變
乾中爻爲離故地氣上騰而坤位西南乾旣當先天
艮位故艮進位東北當先天震位艮亦震之反也坤

既當先天巽位故巽退位東南當先天兌位巽亦兌之反也若後天東西二方震兌二卦亦因離既往居乾位當後天南方之卦離性炎上故先天離三爻變則爲後天震矣坎既往居坤位當後天北方之卦以性潤下故先天坎初爻變則爲兌矣亦未爲不可大抵易變易也横斜曲直无往不通蘇人是感但未知文王初意果如何耳祗恐愈巧則愈失其眞也盤澗先生此段不見梓本愚元貞乙未往先生家見其曾孫〇柄扁新齋〇首蒙以遺藁此段見教因得推廣

師說云

黄東發曰言理學者宗伊川言數學者宗康節同名爲易而莫能相一至晦庵作易本義啓蒙乃兼二說謂易本爲卜筮而作謂康節先天圖得作易之原謂伊川言理甚備于象數猶有闕學者翕然向往之愚摩圖象日演月高以先天爲先以後天爲次而易之上晚添祖父矣夫易誠爲卜筮而作然吉者必其合乎理悔吝者必其違乎理因理爲訓使各知所趨避至文王孔子已然不特伊川也若康節先天之說則易之書本无有也雖據其援易爲證者凡二章亦未見其確然有合也其一章援易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰此先天之卦畫于是盡改易中伏羲始作八卦之說與重爲六十四卦之說而以六十四卦皆爲伏羲先天之卦畫其法自一畫而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四然生兩生四生八易有之矣生十六生三十二易此章有之否耶其一章援易言天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射曰此先天之卦位也

于是盡變易中離南坎北之說與凡震東方卦兌西方卦之說而以乾南坤北爲伏羲先天之卦位其說以離爲東以坎爲西以兌巽爲東南西南以震艮爲東北西北然天地定位安知非指天位乎上地位乎下而言南方炎爲火北方寒爲水亦未見離與坎之果屬東與西而可移離坎之位以位乾坤也易之此章果有此位置之意否耶且此二章果誰爲之謂出于孔子孔子无先天之說也謂出于伏羲伏羲未有易之書也何從而知此二章爲先天圖方畫于康節

何以明其爲伏羲嘗謂先天爲演數設也康節既沒
數學无傳今所存之空圖殆不能調絃者之琴譜爾
庵雖爲之訓釋他日答王子合書亦自有康節說伏
羲八卦近于附會穿鑿之疑則學者亦當兩酌其說
而審所當務矣
[illegible]湖來氏曰叅同契曰易謂坎離又曰日月爲易乾
坤門戶坎離匡郭牝牡四卦先天以乾坤坎離牝牡
從震巽艮四卦又曰坎離者乾坤二用老陽變陰
九老陰變陽用六其牝牡之體九六之用皆坎離也

姑就叅同契言之則先後天圖已在其中乾坤爐鼎
坎離水火故後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽
實離中陰則仍爲乾坤故丹經謂之還元乾專于陽
坤專于陰曰爐鼎惟夫離己曰光坎戊月精互相根
依在納甲則生中宮戊己之[illegible]在先天則爲日東月
西之象在後天則正火南水北之位八卦中乾兌二
金坤艮二土震巽二木皆陰陽和順惟坎離水陰根
陽火陽根陰不同他卦天降而地升陽倡而陰和坎
離者天地之交八卦日爲太陽精離者日之象何不

三爻純陽而中有陰爻才說太陽其間便有少陰
以日納月之烏認得日中有月則可以知離卦月含
太陰精坎者月之象何不三爻純陰而中有陽爻才
說太陰其間便有少陽所以月納日之兔認得月中
有日則可知坎卦乾與離同受太極之陽而離者中
虛之乾坤與坎同受太極之陰而坎者中滿之坤乾
坤太極之兩儀離坎太極之四象是以離坎二卦嘗
爲陰陽造化之樞紐也或謂太極圖與先天圖皆自
希夷來其一自濂溪發之其二自康節發之或謂周

邵所自得使圖出希夷亦安用諱故明道先生誌邵
墓不隱其師但言其自得處非師傳亦及眞大賢之
言也
章本清曰圓圖之義總而括之曰對待之迹曰流行
之序曰化生之氣曰先天之用復至乾爲卦三十二
陽動居左姤至坤爲卦三十二陰靜居右對待之迹
也坤復相禪乾姤相遇終則有始流行之序也此可
圖而見也生生之謂易也而姤乃反乾歸坤者何也
凡物華液不凝則果實不堅造物強陽不斂則[illegible]

不固故反者物之命也靜者動之原也所以乾必反坤而後震可復也生化之機也雖然一屈一伸而感通必有淵然退藏者在循之橐籥然虛而不屈乃能動而愈出則先天之用也此不可圖而見者也然則方圖之義何居曰風雷天地之神也水火天地之精氣也山澤天地之形也神者變變者動動者躁躁則欲其藏以寧也故震巽恒蓋居歸[illegible][illegible]動靜之間神所依也故坎離既未交之形則恒恒故不變精氣所舍也故山澤咸損又交之方圖者具坤藏之義也凡物之躁動者未有不歸藏于坤者也故人之思機藏于腹形氣固藏于外風雷潛動乎中靜无而動有用器之道存焉耳

李本氏曰先天自東而南西爲父與三女之位自西而北東爲母與三男之位蓋三女本乾體也三男本坤體也是各從其本也後天自東南而西爲母與三女之位自西北而東爲父與三男之位蓋三女得坤之畫代母用事三男得乾之畫代父用事是各司其用也先天起震于子本陽之生也以氣機出入言也後天起震于寅致陽之用也以造化生成言也先天乃年月日時皆起甲子曆元也後天則以建寅爲歲首即今曆法也

瞿九思氏曰先天乾尊于南陽畫多于上陰畫多于下後天震用于東陽卦降而下陰卦升而上先天定位爲尊甲貴賤之體故卦之純氣中氣居四正偏雜居四隅後天交易爲升降往來之用故卦之交者居四正不交者居四隅　先天乾坤爲主六子爲用後天坎離爲主合乾坤震巽艮兌皆坎離之用以乾坤中天地交而後有坎離之中用坎離之中必合乾坤全力統二長二少盡要于一中然後坎離之大用復歸乾坤之全體用一原先後无間

楊愼氏曰陳希夷曰易學意言象數四者不可闕一其理具見于聖人之經不煩文字解說止有一圖謂先天方圓圖也以寓陰陽消長之說與卦之生變圖亦非創意以作孔子繫辭述之明矣又作易龍圖序曰龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形

之希夷以授穆伯長伯長以授李挺之挺之即邵康節師也挺之謂邵雍曰科舉外有義理之學義理外有物理之學物理外有性命之學雍悉傳之作後天圖見于邵伯溫之序朱子因其出于希夷而蔣之殆掩耳盜鐘也後作周易啓蒙指孔子繫辭傳天地定位曰此先天之學帝出乎震一節曰此後天之學數往者順一節曰直解圖意更辭悞人似說易元有此圖矣蓋康節因孔子易傳雖明因希夷之圖又作後天圖以示人如周公因孔子易有太極一句而作太

極圖今便謂先有太極圖而後有易傳可乎如詩集傳有七月流火圖便謂先有此圖而後作七月詩可乎今程文及舉業有用先天後天及橫圖圓圖直解圖意字于破題者皆不通古今者也茅塞一世眩惑千古莫此爲甚矣不知此何以謂之明經

梅鷟氏曰前言伏羲六十四卦方列之圖止言八卦者亦據經以爲別也　相錯承上文天地山澤雷風水火之圓運今彼此交錯而爲方列也邵堯夫以上文八卦爲三畫卦至此相錯則八卦之上各加八卦而始爲六十四卦是以相錯爲相重也凡此往復來謂之錯加增其上謂之重以相錯即爲相重誤矣不然則此言雷以動之八卦之方列者无相錯之文是圓運者兼及六畫卦而方列者僅有三畫卦其不通亦明矣雷以動物于中左風以散物于中右其別八雷皆動物于中左八風皆散物于中右也雨以潤物于坎風日以暄物于坎雷其別八雨皆潤物坎風八日皆暄物坎雷也艮以止物坎雨兌以說物坎日其別八艮皆止物坎雨八兌皆說物坎日也乾以君

物居北坤以藏物居南其別八乾皆以君物居北八坤皆以藏物居南也卦位相對雖與上文同先後次第大與上文交錯矣上文天地於首此離坎居中乾坤殿後是天地與水火交錯也上文山澤居第二此艮兌居第三是山澤與雷風相交錯也上文雷風居第二此居其中是雷風與天地相交錯也上文水火居第四此雨日居二是水火與山澤相交錯也又分而言之天南地北今乾北坤南是乾與坤相交錯也澤東南山西北今兌坎北艮坎南是兌與艮相交錯

也次東水西今日又次北雨又次南是離與坎相交錯也雷東北風西南今雷動北中風散南中是震與巽相交錯也孫乾而兌而離而震而巽而坎而艮而坤皆自北而南自下而上故曰知來者逆也因上文八卦相錯一句渾成未詳故詳列此八句以發明方列相錯之義也然則先儒皆以圓運之乾兌離震爲數往者順坤艮坎巽爲知來者逆其說不通夫伏羲之卦序乾至坤八未嘗有順也夫子之意借圓運之順方列之逆以發明繫辭知以藏往神以知來之義

耳

又曰夫子曰卦之德方以知知以藏往又曰易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀又曰鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能凡此皆言伏羲卦畫之易也惟其先作方知之卦畫而藏天地萬物已往之理于其中夫然後蓍策之易可得而用也三代之易皆發明伏羲蓍策之易以爲尚占之用未有及于卦畫之易也及于卦畫之易者夫子一人而已故吾作考原之書首之以伏羲卦畫之易者蓋述夫子之意也後儒不知此誼乃曰周易晚添祖父何其无本原冠冕之思也哉

歸熙甫曰易圖非伏羲之書也此邵子之學也易不離乎象數而象數之變至于不可窮然而有正焉有變焉卦之所明白而較著者爲正旁推而衍之者爲變卦之所明白而較著者此聖者之作也執其无端

以冒乎天下旁推而衍之是明者之述也繇其一方以達于聖人伏羲之作止于八卦因重之如是而已矣初无一定之法亦无一定之書而剛柔之上下陰陽之變態極矣夏爲連山商爲歸藏周爲周易經則之卦其數皆同雖三代異名而伏羲之易卽連山而在連山卽歸藏而在歸藏卽周易而在周易未嘗別有所謂伏羲之易也後之求之者卽其散見于周易之六十四卦者是也今世所謂圖學者以此爲周之易而非伏羲之易別出橫圖于前又左右分析之以

始昔惟夫儒者不敢以文王之易爲伏羲之易而乃以伏羲之易爲邵子之易也不可以不論

章本淸曰離爲日天明生于東故在先天居東日正炤于午日中時也故後天居南坎爲月月生于西故在先天居西月正炤于子夜分時也故後天居北在先天則居生之地在後天則居旺之地不特坎離後天卦位皆以生旺爲序正南午位離火旺焉正北子位坎水旺焉震木旺于卯故震居東兌金旺于酉然兌居西土旺中故坤位金火之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾次兌居西北亥方震陽木巽陰木故巽次震居東南巳方皆以五行生旺爲序此所謂易之用也

楊時喬氏曰諸圖解具于說卦傳深切著明卜无疑矣似有不得以意見弘智而議之者議之是即亂易者也然而代嘗有其人其有以圓圖爲義畫而以方圖橫圖爲後之言數學者所爲乃臆說而无關卦義者近[illegible]氏也其有以文王後天帝出之圖爲易以代義卦畫爲不足信且謂无先天後天之名[illegible]黃氏東發也其有以黃氏東發言而妄擬伏羲先天圖爲方外趙簇之說近世全氏也其言皆非也

又曰文王以二正反兩卦相反名互變互者交互也卽襍物之襍參伍錯綜之謂也王弼以玄虛釋辭不知易理而又亂易先儒言之明矣乃亦有可取者其謂象明上爻變以反對象以盡意言以明象卽此見反變之說自孔子至漢魏猶傳特所謂經緯錯綜之妙未詳耳故尚以應爲變猶以于初四二五三上爲說也則與周易未合也然猶存十一于千百耳至唐孔穎達則盡廢矣

又曰羲皇圓方橫三圖卦畫所謂摩盪雷霆風雨日月寒暑男女取象者三圖各有此象則以天圓主施地方主承橫象人物受天地徤順生萬事皆一象也至于乾天坤地震雷艮山巽風兌澤則本畫卽象也

又曰先天圖位數位者合乎數者也數者紀乎位者也先儒謂位爲數之位數爲位之數是也易本以圖之中在爲五位以北一位起一數始位南二位起二數在二位起三數在四位起四數中五位起木位五

數自此一位所起一爲六數二位所起二爲七數三位所起三爲八數四位所起四爲九數五位所起五爲十數中央之五既爲五數之位矣而又以數言之何也朱子嘗曰以數言通乎一圖縣內及外而有積實之可紀矣然河圖之一二三四各居于五位本方之外而六七八九又各因五而得數以附于生數之外即此朱子以中五爲位外一二三四五六七八九十爲數亦明也此即參天兩地倚數之義指注一二三四爲位六七八九爲數所謂位者數之位數者位

之數此亦未始不通第後世不知位數之妙乃謂乾兌離震有位无數巽坎艮坤有數无位則非惟不知朱子之意抑亦失位數自然之辨矣

焦竑氏曰天地定位者天尊而上地卑而下其位一定而不可易取其象于卦爲乾坤譬之父母雖若无所施爲實主乎一家而居其尊者也山澤通氣者山澤一高一下水脉灌輸而其氣實相通通之爲言貫也易取其象于卦爲艮兌雷風相薄者雷風一迅一烈氣勢翕合而其形實相薄薄之爲言逼也易取其象于卦爲震巽水火不相射者水火一寒一熱宜若相息滅而下然上沸以成既濟之功乃不相射不相射者言不如射者之相射害也易取其象于卦爲坎離凡六者皆天地之氣之所爲譬如六子之相運用而悉出于父母者也聖人釋八卦之義不過如此而已歷漢唐及伊洛諸儒未有異說惟邵康節乃創爲先天之圖移卦之離南坎北爲乾南坤北曰此取易之天地定位也然易曰離也者明也南方之卦也坎者水也正北方之卦也則離南坎北經有明文矣況

風一從南即盎然以溫風一從北即冷然以寒南方屬夏其熱如此北方屬冬其凍如此離南坎北信乎其如今易之言矣康節移之以位乾坤何所驗以爲信耶康節既移乾坤于南北又移艮以居西北移兌以居東南曰此取易之山澤通氣也然易曰艮東北之卦也又曰兌正秋也則艮居東北兌居正西經有明文矣若山澤通氣特言其通氣而已未嘗有言艮爲西北兌爲東南也山必資乎澤澤必出乎山何必卦位與之相對而後氣可相通耶康節既移東北之

艮于西北遂移震于東北而移巽于西南曰取易之
雷風相薄也然易曰震東方也又曰巽東南也則震
居東方巽居東南經有明文矣若雷風相薄特言其
相薄而已未嘗明言震爲東北巽爲西南也震惟居
正東巽惟居東南逼近而合故言相薄若遠而相對
安得相薄而東北爲寅時方正月又豈雷發之時耶
康節既移離坎之位以位乾坤乃移離于正東移坎
于正西曰取易之水火不相射也然南方爲離北方
爲坎經文炳然若水火不相射特言其性相反而用

相資耳未嘗明言離爲東方之卦坎爲西方之卦也
說者謂離指火爲日遂以離爲東指水爲月遂以坎
爲西按說卦先言離爲火然後言離爲日獨言坎爲
水而未嘗言坎爲月蓋日乃太陽之精非特可以離
言月乃太陰之精非特可以坎言月雖陰而其出必
于東日雖陽而其沒必于西周流運轉晝夜不停非
若水火定位于一方者比也又可借日月以代水火
爲言耶易畫于伏羲演于文王繫于孔子傳之天下
萬世惟此一易而已未聞有先天後天之分也朱子

乃因康節之先天而反有疑于文王孔子之易又互
疑于伊川之易傳且有疑于易此章八卦之位何其
過也按晦庵答王子合書又言康節言伏羲卦位近
于穿鑿附會且當闕之則門人所錄一時之言有未
可盡信者已

郝仲輿曰取橫圖圓之橫則始乾終坤圓則純奇純
偶自相牴牾元何乃自震巽中斷顛倒湊合自知无
稽引數往者順知來者逆强解云一陽起震歷離兌
至乾六陽爲順往一陰起巽歷坎艮至坤六陰爲逆

來謬也按子云雷風相薄未言卦自雷起是猶可曰
帝出乎震也以震歷離兌乾爲順而以巽歷坎艮坤
爲逆豈八有此明訓乎畫卦既始乾終坤畫剛又逆
坤順乾其杜撰甚矣果若巽至坤四卦知來震至乾
四卦數往則是八卦數往者不能知來知來者不能
數往易不得爲逆數其必爲一順一逆之數然後可
而朱子曲爲之解曰易之生卦以乾兌離震巽坎艮
坤爲次皆逆數也若是則夫子所云易逆數之逆以
橫圖生序言知來者逆之逆又以圓圖巽至坤言其

杜撰愈甚矣總之義聖成卦之法詳于乾坤三索八卦方位詳于帝出乎震一章而此章天地定位章則明八八相錯六爻自下而上序卦自上而下往來順逆之象而已矣

又曰宋邵雍氏援夫子此章之言撰圖名先天卦位伏羲之易對待之體也又援後章帝出乎震撰圖名後天卦位文王之易流行之用也夫對待流行有兩名非兩時兩事也况可分爲兩易乎有體即有用不用則體爲頑質有對待即有流行不流行則對待爲

偏枯易道圓融此際豈容分先後今據夫子之言第云天地定位未嘗言乾居南坤居北也第云山澤通氣未嘗言山居西北澤居東南也第云雷風相薄未嘗言雷居東北風居西南也第云水火不相射未嘗言離居東坎居西也所謂通與薄與射謂二氣變化相資非謂其位相對而後見其相通相薄不相射也子云乾西北之卦者以八位乎上天體西北高也坤不言位四方无非地火金之間土氣多故言坤今圖以乾居北坤居南是天地平立上下无等也既以

乾坤居南北則自不得不移離東移坎西夫北方寒凉南方炎熱風氣可憑向南明爽向北幽暗形象可徵故子云離者明也南方之卦坎者水也北方之卦今移離火居東坎水居西果何據乎子云艮東北之卦兑正秋也今移艮居西北兑居東南豈以西北多山東南多水與然所謂山澤通者氣耳非相對爲通也如雷與風薄以震巽氣接耳未有遠相對而可以相薄者惟其以兑居東南則不得不移巽居西南移震居東北然聖人既言震東方巽東南萬物出乎震齊

巽甚明也今謂風起西南又何據乎雷起東北是寅方也寅爲正月豈雷發聲之時其說既无一可通乃又據此撰爲橫圖以乾一兑二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序其謬已詳上篇

孫愼行氏曰今說易多務用先天乾南方位夫子繫辭方位鑿定坎北離南其先天圖傳自希夷而理大暢于濂溪數大暢于康節此不過仙易一派今不明祖夫子之說而言及坎始離終乃反視爲仙家作用且余觀諸方術家承用後天自漢唐以來盡然希夷

恐人不識先天特與提點自濂溪作太極圖宣祖希
夷後人遂单以先天爲易正傳方圓圖首列至天尊
地卑定位之說皆指爲先天夫方位果係先天天北
面而卑地南面而尊位反以不定矣雖欲尊天主象
天地也主人者尊賓故坐賓于西北周易明係後天
且希夷圓圖中便爲方圖係中微外不是沿邊推走
的今有將方圖拆開成圖者更非希夷本意
又曰先天之行係南而終北後天之行係北而終南
以爲先天是生數南是生方北是成方曾不知三畫

之乾已是成了若論初生只是一畫當在中不在南
圖書之中圈是也纔到三畫之乾已成一卦了有乾
自然有兌震等到坤非在外復有七卦不過一乾流
流行有此七項性情也皆先天之行尚隱而未彰故
說是生數乃生而未成之象皆後天八卦一北一南
錯綜行來恰返到南是乾之原位故易說原始要終
看來八卦是虛名當天地混沌將成一個乾坤便是
八德齊成更无先後即到人身上渾成一個性體亦
是八德齊備更无次第只是人要成德時所說原始

返終漸漸歸還故後天圖特設坎一離九使人若在
漸入到今天地之推遷人物之變化莫不係此然在
八卦方位却只一時成就非真有先後次第也縱云
坎一畢竟以乾坤爲主如坤從北一到西南便居了
巽位女老爲母先天巽到後天自然該坤做了那
巽便居東南是兌少女爲長也兌却居西雖女象女
外陰內陽中二有一段真陽却是在其中的又緊
緊挨傍着母邊故終爲陰此陰要終成一個離居南
南方柔弱女人陰性到底怯的一邊故離之中虛乃

是坤陰眞德是四者總一時而就非有停待彼此相
易相借也如乾從南一到西北便居了艮位父少子
原先天艮位後天自然該他做乾了那艮便居東北
是震長男兌爲少也所以陰後變了[illegible]後變少者陰
氣不足故到後天取其已老而用[illegible]有餘故倒後
天取其器少而用故乾成九九有有餘之過而病也
陰要永貞永者慮陰之不足而病也震却居卯雖男
象卻外陽內陰中二有一段真陰却是先天離中的
又[illegible]着長邊故爲陽出用的故曰帝出乎震此陽又

始元是個坎居北北方剛勁男子陽性到底剛的一
邊故坎之中寔乃是乾陽貞德是四者亦一般而就
非有停待彼此相易相借也周易發揮繫辭贊嘆皆
是後天意義故曰天地定位謂乾北坤南也若先天
則乾反下坤反上矣繫辭云天尊地卑君臣定矣若
說是先天則豈有君反北面臣反南面者又北面反
尊南面反卑者乎又曰雷風相薄謂正東東南緊迫
也若先天一東北一西南何以相薄又曰水火不相
射唯爲離中卽坎中故相用不相射若從謂東西兩

列使明是相射的了今日月一東一西是相射明是
先天生成時是相射的到後天運用時不相射故曰
相見乎離又曰萬物皆相見南方之卦也中庸亦曰
如日月之代明只山澤通氣一句先天似亦可混用
曾不知兌七艮八緊緊相隨從中一界遞過故云通
氣不應以兌二之後停閣許久直至艮七而云通氣
也若只據象對時爲通則先天數目亦置何用故曰
數往者順知來者逆皆據後天說從北至南爲順故
稱數往往其日進者也從南看北爲逆故稱知來來

其本來者也曰文王八卦乃入用之位後天之學也
入用明是逆的故曰勞乎坎先天離東在前而坎後
後天坎北居一而離後一直全挑故曰勞是[illegible]
一端的也夫入用既爲逆可謂周易或用先天或[illegible]
後天乎又可謂二圖與周易辭義毫无干涉乎若[illegible]
世入和宋傳來四圖之意則圖畫自圖畫周易自周
易亦毫无干涉而已　夫後天爲先天用者也周易
雖從後天然其所以爲先天用之義則易在在不遺
其畧已[illegible]而詩中其詳當另爲傳恐不能詳也

樊艮[illegible]　易之妙解在圖精微在象象可見也必
有[illegible]而先者[illegible]于象先圖可言也尤有不可言者
以通于畫前卽如大衍圖大圓圖大方圖引伸觸類
可百可千皆學易之人魏伯陽陳希夷之徒從後天
推衍出來以探先天元[illegible]妙義所謂精義入神以
致用者也伏羲始作八卦止有二十四畫然[illegible]
方圓種種[illegible]哉獨是河圖洛書[illegible]
伏羲以陽[illegible]地之數兩八卦圖[illegible]
伏羲以四十八畫昭體用之全前八卦卽[illegible]

陽之對待所謂相得有合也後八卦即洛書也陰陽之流行所以扶陰抑陽也蒼頡重卦乃有六十四卦文王繫爻遂演三百八十四爻後之學易者恐人執着死畫泥卻言詮是故列之爲大衡規之爲大圓矩之爲大方其妙多端非可以一隅盡也然至精至約者存焉大衡之妙在乎復姤自中復之一陽是爲真陽姤之一陰是爲真陰所謂一陰一陽之道也大圓之妙在乎坤復之際坤之六陰是爲陰復之一陽是謂陽生所謂繼之者善也大方之妙在乎震巽中起乾終坤藏自一之八八往无迹自八還一一歸无朕所謂成之者性也雖然此亦言其所可言者耳彼其不可言與夫不可見者自當默而存之

又曰嘗觀先後八卦圖而知陰陽交合者象河圖也一陰一陽之[illegible]也陰陽流行者象洛書也內陽外陰之道也然交合之理易曉流行之序何居或曰震陽之始生也巽陰之始生也而當木王之地離地二之所生也而當火位坎天一之所生也而當水位兌金盛也而位于西艮土微也而寄于東北坤土旺也而

宅于西南乾金天也惟西北最尊故獨處焉此以五德推卦運者也或曰陽生于子盛于卯消于午閉于戌而終于亥陰生于午盛于酉消于子弱于辰而終于巳是故坎離得冬夏之令震兌司春秋之權艮巽二時之交也坤乾亦二時之交也且坤臣德也猶處陰盛之地乾君德也歸然退處示不與萬物爭者爲坤之主爲六子父也此以四時明卦序者也或曰乾下交坤而有坎坤眞陽也而乾就焉坤上交乾而有離離眞陰也而坤就焉陽尚其長故震居正艮偏陰貴其少故兌居正而巽偏陽生天地之仁德也故諸少萃焉陰成天地之義氣也故二老萃焉此以二氣知卦用者也雖然流行之序既已晰矣而先後更置之定位亦必有說余嘗以陰陽之義反覆求之而得其象也又以進退之象周迴求之而得其數也夫離居乾位者至陽據陰也坎居坤位者至陰附陽也離象爲日震戶日所從出也坎象爲月兌戶月所從生也震反爲艮陽動必止也兌反爲巽陰見必伏也易艮爲乾陽極上而反本也易巽爲坤陰極下而歸

母也此陰陽之義也若夫陽之進陰之退陽在左陰
向右易之典嘗也乃陽定陰不定陽用全而陰用半
易不可為典要也乾進三而西北天道也坎進二而
北陽內合也離進二而南陽外照也艮進二而東北
陽極而止也震進一而東陽動而疾也兌進三而西
陰斂而徐也惟坤純陰退三而居西南與得坤初中
貝體也退二而居東南坤其順乎巽其入乎坤地戶
之翕而巽入道之深深者乎是故坤位配乾德莫厚
焉坤母六子生莫廣焉孕離鞠兌成莫大焉孕巽扶

艮氣莫沖焉然而善坤之用者宜莫如巽其慮下其
氣宗其德為制其道為潛其于易也為幾深是故可
以助震可以悔離可以輔艮而亨坎可以贊乾而翊
坤生天地後而用天地先者必巽獨也文王小心法
坤以應地仲尼修德體巽以行權巽坤一也觀十進
退之象而入易逆數居然可知矣獨八卦也與哉
又曰天向一中分造化中其造化之樞乎問中何在
或曰易有太極太極者一也一為乾元則中在乾又
問乾中何在或曰動而一則中在震陷而一則中在

坎止而一則中在艮然則中无所不在邪而萬以忠
先生以坎當之此先儒未發之蘊而先生洗心藏密
之極思也夫中也者未發也生生之大本也太極初
分中在乾坤乾坤一交中在坎離故先天定中于乾
坤後天配中于離坎若夫震艮巽兌皆偏體也故不
為中離亦中也獨以坎言中者何也乾坤之用見乎
南離而歸乎習坎離陽外而陰內也陰分陽也坎內
陽而外陰也陰含陽也離雖中已發也不能自為之
根矣又知水火之互根而不知火之必胎于水也火

必胎水者靜為躁根也天一生水者精藏于密也故
圖書五雖定中而必以一為未發之中一其根歟密
其生生之大本歟雖然坎之為言陷也重險也求中
于險陷之地危矣哉楊貞復曰復者德之本坎者復
之危知一陽之復而熙然亨之者不如知一陽之陷
而惕然惕之者之為真亨也嗟夫此後天之坎也先
生之所謂坎先天而已矣故曰乾坤冥而中隱乾坤
交而中顯坎其照者矣坎即坤體中之真陽也真陽
陷而未發者離余將觀其未發之初體也則有闔坤

之妙在
又曰庖羲氏始作八卦孔子之言也雖云因重未紀
何氏始作八卦三畫之卦也未聞作六十四卦也安
有三百八十四畫圓圖方圖耶伏羲有八卦未必有
卦圖孔子言卦不言圖爲瞿子木卜子夏傳卦不傳
圖即如天地定位雷動帝出三章皆是孔子說卦妙
指豈必如後人按圖作解漢最近古終漢之世未聞
傳圖學者及陳圖南誰以圖爲秘傳而有宋大儒始
紛紛言圖矣先賢皆吾儒易學不得其傳翻爲魏伯

陽輩竊取以神其教非无據之談也作者之謂聖述
者之謂明予嘗謂八卦圖六十四卦橫圖圓圖方圖
皆後世明賢倣而述之者也安知不因天地定位三
章而演爲諸圖也故天地定位一章指爲八卦圖可
也指爲六十四卦大圓圖可也雷以動之一章指爲
大橫圖可也指爲大方圖亦可也總三百八十四畫
于六十四卦總六十四卦于二十四畫總二十四畫
于六畫六而三之三而兩之兩而一之一[illegible]无迹矣
又安得有方圓橫直種種諸名相哉若夫[illegible]

引而伸之則橫也可竪也可圓也可方也可何一非
二何二非三何三非六何八卦不爲六十四卦何二
十四畫不爲三百八十四畫也
原夫天體玄元渾成圓象地塊天中大氣舉之全圖
爲渾劃圓爲蓋非有兩體也從地上觀[illegible]蓋者祗爲
半弧之形合二儀爲璇璣者始測大圜之體姑以八
卦二十四畫規爲法象渾儀之圖天地所以清寧山
澤所以通氣日月所以往來雷風所以吐納[illegible]大五
星之所緯絡二十八宿之所經纏可按圖而知矣圖

則九重氣包三際三際之內率分四宫坤艮太陰宫
也近土之氣萬物蓄息水土之交混煖生焉坎巽少
陽宮也離震少陰宮也陰陽之交風雷鼓之是爲中
氣溫氣裂焉[illegible][illegible]上日光所熔離火土之火之淫
炎上乃有[illegible]陽太陽之宮乾兌金體太淸含焉是天
地法象之大凡也春秋元命包曰陽極于九天周九
九八十一萬里河圖括地象曰天去地二億一萬六
千七百八十一里半度地之厚與天高等毆邏巴人
曰地周九萬里徑三萬里自地面至地心半徑一萬

四千三百一十八里九分里之一或曰周天之數三百六十五度四分度之一自地心至于天頂稱爲九十一度三分有奇從人所立處極天左右上下各九十一度三分有奇而三百六十五度四分度之一全矣從地測天廣一之九故地周三百六十五度四分度之一約九萬一百二十五里也天體大倍于地以九十一度三分測之約二十二萬五千三百三十二里有半又以三百六十五度四分度之一積之大約周九十萬一千三百三十里也日月相距八萬四千里故月周二十萬里之內日行四極周二百四十三萬里之內水輔月金輔日行三十萬里之外火木行八十萬里之外塡星輔經星行九十萬里之內從此最上一天積陽旋動晝夜輪轉包乎地水雷澤火風之外太玄謂之成天靈憲謂之天元西人謂之宗動天其名異而體一者歟嗟乎銖銖而稱之至石必差寸寸而度之至丈必移况乎天地之廣大日月星辰之高遠者乎夫自細視大者不盡自大視細者不明目窮于所大而天地盡非天地盡也見局之也目窮

于所小而星宿微非星宿微也明障之也是故見所見不若見所不見聞所聞不若聞所不聞法象莫大乎天地而易以虛匡爲闔闢變通莫大乎四時而易以神明爲往來懸象着明莫大乎日月而易以內視爲貞明讀易者全體太極包絡乾坤雖眞儀象存而不論可也

周髀書曰天似蓋笠地法覆槃天地各中高外下此北極之下爲天地中其地最高而滂沱四隤三光隱映以爲晝夜天中高于外衡冬至日之所在六萬里北極下地高于外衡地亦六萬里天地隆高從日去地嘗八萬里日麗天而平轉分冬夏之所行道爲七衡六間每衡周經里數各以筭術用句股重差推晷景測以爲遠近之數皆得于表股故曰周髀此蓋天之說也蔡邕奏宣夜絕無師法周髀考驗多違惟渾天近得其精立八尺圓體具天地之形以正黃道行日月步五緯精微深妙百代不易王蕃云周天三百六十五度東西南北展轉同規半覆地上半在地下斯黜蓋而宗渾者也崔靈恩僧一行之輩以渾

益爲一義說旣莫考其法亦靡得而聞云
離坎縱而六子橫世謂文王卦又謂後天卦皆非也
世所稱先天八卦益言天地定位之常耳若夫旁覩
變化廣大精微惟圖八卦爲然自伏羲以來其卦已
出邵子所謂入用之卦方術家所謂天上八卦[illegible]
有見于此矣然邵子謂之入用甚是而又謂[illegible]
於无用之地長子代父長女代母則又誤[illegible]
秋之時也萬物發育秀實方苞皆在于此八卦[illegible]役
之功于斯爲盛支未而土王坤在其[illegible]令乾

爲陽而居西北位在亥六陰盡而一陽生當群陰之
盛則爲戰立衆陽之本則爲始天居西北其勢甚尚
堪輿家以亥爲天皇龍最貴此正乾坤居位用事之
地吏謂其退居无用者何耶譬之天文求辰爲帝座
紫微亦爲帝座辟之人皇皇極爲朝會之所文華爲
召對之所辟之祭祀南面于堂行奠獻祼將之禮東
面于室行饋食陳饌之禮乾南坤北者所以正天地
之位猶天之北辰人皇之皇極祭祀之南面于堂也
乾西北坤西南者所以致天地之用猶天之紫微人

皇之文華祭祀之東面于室也離坎震兌位四方建
四時領四行至中至正不可移易艮在東北冬春之
交一陽若兒至震而一陽動矣巽則二陽矣齊于巽
矣且見離矣四時之序固不爽也有此八卦而前八
卦便爲虛位予故仍列于前以洗七百年之卯翳
于萬載之光華焉　爾康
乾兌爲金天屬金玄家以天爲金氣所成高寒淸肅
之氣凝然于上可以仰望乾南兌東南皆在上而橫
圖則乾兌最先也土爲大地塊然下艮在西北坤在

北一六如之橫圖艮坤居後下之義乎天地之中形
氣爲用火炎上而水流下上者爲先下者爲後上者
列在下者列右橫圖離在坎先在乾兌之後而圓圖
離東之爲三者附于乾兌之下橫圖坎在巽後在艮
坤之前而圓圖坎西之爲七者附于艮坤之上也天
地之用自微而著自輕而重則自水火而著之重之
必以木故橫圖震巽在中而圓圖震在東北巽在西
南橫亘于西南東北之界通地徹天扶疎宇內亦在
于中故萬物之質惟木最爲高大五臟之物惟肝質

在疏通易爻凡有木處皆以才具言可見矣先天卦
位以木爲主文王卦位以土爲主此與邵子艮坤合
界之說同然此亦因邵子說爲此解而不免于雷道
上之譏矣　爾康

邵氏四圖今所謂伏羲先天也二千年發于希夷傳
于康節而朱子信之添祖父之尊亂正易之位後之
儒者如宋黄東發輩始爲置疑而歸熙甫其弟侯亦
皆以爲然若郝仲輿則彈射掊剝幾无遺脩矣敬輿
後學輕詆前儒不亦肆乎予竊思之昔者聖人作易

即今離南坎北一圖本自庖羲而來庖羲氏開物當
名旹陰陽仁義之德以作易所謂卦畫之易也幽贊
神明假前用逆知之法以筮易所謂蓍占之易也卦
畫之易設卦立爻諸儒之錯綜程子之屢加推陳可
生頃頃是道既已昭昭在畫矣而民生日用[illegible]閒
吉則避蓍求之无蓍則簡上之吉從何探討安見其
示吉而告凶乎世所謂先天圖者蓍占之易耳[illegible]
伏羲之作不可顧伏羲止立象畫未必大小方圓
曲布置若此必大撓吏區一流人有以符成之其法

借五十之蓍爲十八變之數初得一畫則書于几次
畫加之三畫又加之自下而上以成全卦橫圖之畫
的與揲蓍正同記稱陳希夷慨先天埋沒于方技家
之[illegible]倒而特爲尊拔此圖以開秘學究起例二字尤
可想見蓋揲蓍者一專專求一卦設策觀變隨手而
[illegible]陳完遇觀之否畢萬遇屯之比此其[illegible]法先天橫
圖持爲兩儀四象八卦立此大例以示人加衆之有
譜字之有門層累而得令人倚數而求之與起例之
說相合乎故曰非大撓吏區輩不能也後天圖即使

文王所作乃是卦畫之易先天圖即使伏羲所作亦
是蓍占之易有卦畫之易而後有蓍占之易卦畫之
易畢竟爲尊爲先蓍占之易畢竟爲輔爲後細繹先
天四圖精深與衍固多能[illegible]亦皆自然之[illegible]勝輩所
能爲哉第欲駕于卦畫之上則不可耳果如彼
說然則焦贛勝于田何鄭康成勝于王輔嗣邵康節
勝于程伊川易林火珠林等術勝于易傳易義[illegible]
乎更爲先天諸圖之罪人矣　爾康

易學卷之

易學卷之一

武林卓爾康去病父輯著

蓍策

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自无所因故虛之則但爲五十又五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者无所爲則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣洛書積數四十五而其四十者散布于外而分陰陽老少之數唯五居中而无所爲則亦自含五數而并爲五十矣

大衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之數者二故揲蓍之法取五十莖爲一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

胡玉齋曰說文云蓍蒿屬易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜策傳云天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之趙彥肅易解欲以四十九莖揲而未分爲太極之象朱子答云恐未穩當蓋太極形而上者也兩三四五形而下者也若四十九蓍可合而命之曰太極之象則兩三四五亦可合而命之曰太極之體矣蓋太極雖不外乎陰陽五行而亦不襍乎陰陽五行與其以握而未分者象太極反不若以一策不用者象之爲无病也又云虛天一故用四十九策又云參天兩地便是虛去天一只用天參對地二爾愚謂一爲太極虛一所以見太極之无不存其不用者所以爲用之原歟

掛者懸于小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數扐者扐于中三指之兩間也蓍凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策于左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數于左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘策于左手第三指間以象再閏是謂一變其掛扐之數不五即九

五歲之象掛一一也揲左二也扐左三也揲右四也扐右五也

右左

得五者三所謂奇也　五除掛一即四以四約之爲一故爲奇即兩儀之陽數也

右左

得九者一所謂偶也　九除掛一即八以四約之爲二故爲偶即兩儀之陰數也

胡玉齋曰得五者三蓋以第一變右手餘三則左手餘一左手餘二則右手餘二右手餘一則左手餘三以右手之三二一湊左手之一二三併掛一之數而各成其五則成五者凡三矣凡初揲而可得五者有

此三樣也得九者一蓋以第一變右手餘四則左手亦餘四併掛一之數爲九初揲而可得九者只有此一樣也朱子云以四約之者揲之以四之義也又云凡四爲奇是一個四也凡八爲偶是兩個四也一個四爲一故爲奇即兩儀之陽數兩個四爲二故爲偶即兩儀之陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八

右左

得四者二所謂奇也　不去掛一餘同前義

右左

得八者二所謂偶也　不去掛一餘同前義

胡玉齋曰前餘數即一變掛扐之數見存之策即一變過揲之數掛扐除九則過揲存四十掛扐除五則過揲存四十四掛扐之數不四則八左二則右必一左一則右必二左三則右必四左四則右必三通掛一之數爲四與八也

玉齋又曰得四者二即右一左二通掛一爲四右二

左一通掛一亦爲四是得四者凡有二樣也得八者二則右四左三通掛一爲八右三左四通掛一亦爲八是得八者凡有二樣也奇偶之說同上

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛扐者如再變例

胡玉齋曰前兩次餘數即一變再變掛扐之數見存之策即再變過揲之數掛扐若兩次除五四則過揲存四十掛扐若兩次除九四及五八則過揲存三十

六掛扐若兩次除九八則過揲存三十二

三變既畢乃合三變視其掛扐之奇偶以分所遇陰陽之老少是爲一爻

胡玉齋曰掛扐四五爲奇九八爲偶三奇爲老陽遇老陽者其爻爲□所謂重也二奇一偶爲少陰遇少陰者其爻爲一所謂拆也二偶一奇爲少陽遇少陽者其爻爲一所謂單也三偶爲老陰遇老陰者其爻爲×所謂交也

三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則爲九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉即四象太陽居一含九之數也

掛扐除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也

兩奇一偶以偶爲主爲少陰者凡二十有八掛扐之數十有七除初掛之一爲十有六以四約而三分之爲一者二爲二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則爲八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉即四象少陰居二含八之數也

掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也

胡玉齋曰此圖明少陰掛扐之策一個九兩個四或一個五一個四一個八是爲兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其變凡二十八樣也掛扐之數十有七除初掛之一則爲十有六以四約其十六策之數而以三變分之兩變計四數一變計八數也爲一者二謂一個四策爲一一即四也即奇也故不言四而言一合二變則爲一者凡二謂爲四者凡二也爲二者一謂二個四策爲二二即八也即偶也故不言八而言二只一變則爲二者凡一謂爲八者凡一也一

少陽之數其變凡二十揲也掛扐之數二十一除初掛之一為二十以四約其二十策之數而以三變分之兩變計八數一變計四數也為二者二謂二個四策為二二即八也即偶也故不言八而言二合二變則為二者凡二謂為八者凡二也為一者一謂一個四為一一即四也即奇也故不言四而言一只一變則為一者凡一謂為四者凡一也二偶象方而用其半亦本兩地之義是于二變各八策中各去其四不用而于各存四策中各取二策以象方而各以二策為圍四而用半故二二之中各復有二諸一奇象圓而用其全亦本參天地之義是一變四策全用為于其中取一策以象圓而各以三策為用三而用全故一一之中復有三而積二二一三[illegible]為四之七以四約過揲二十八亦得四個七也

三偶為老陰者四掛扐之數二十有五除初掛之一為二十有四以四約而三分之為二者三二偶象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則為六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六為即

奇象圓而用全亦本參天之義是于二變各四策全用而于其中各取一策以象圓而各以三策為圍三而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用半亦本兩地之義是于一變八策中去其四不用而于所存四策中取二策以象方而以二策為圍四而用其半故二之中復有二而積二三一二[illegible]為少陰之八以四約過揲三十二亦得四個八也而偶一奇以奇為主為少陽者凡二十掛扐之指二十有一除初掛之一為二十以四約而三分之為二

者二為一者一二偶象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三而積二二一三之數則為七過揲之數二十有八以四約之亦得七[illegible]合七之數也掛扐除一五其四也自兩其十二者[illegible]之明過揲之數七其四也自兩其十二者而[illegible]也七之于也

胡玉齋曰此圖明少陽揲扐之象兩個八一個五或一個九一個八一個四是為兩偶一奇凡二十者言

四象太陰居四含六之數也

掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其一二而六其四也皆閏四而用半也

至齋曰此圖明老陰掛扐之策一個无兩個八是爲三偶凡四者言老陰之數其變凡四様也掛扐之數二十五除初掛之一爲二十四以四約其二十四數而以三變分之每一變計八數也爲二者二謂四個四策爲二二即八也即偶也故不言八而言二合

三變則爲二二者凡三謂爲八者凡三也二偶象方而用半本兩地之義是于三變八策中各去四不用而于各所存四策中各取二策以象方而各以二策爲閏四而用半此二之中復有二也如是而象方閏四者凡三爲合三偶用半者而言則三二之中各復有二謹按積三二[illegible]爲老陰之六以四約過揲二十四亦得四個六也

胡玉齋曰按前四圖皆因掛[illegible]之數以論過揲之數已无可疑但掛扐之數尤有[illegible]辨者請得而究論之掛扐全數列于四圖者老陽十二而變數亦十二少陽二十而變數亦二十至于老陰則二十四而變數惟止于四少陰十六而變數乃有二十八此其故何哉嘗以西山蔡先生之說證之其論陰陽老少掛扐之數有曰老陽少陽得奇策之本數而老陰之策二十四以少陽之奇二十損之而得四少陰之奇十六以老陽之奇十二益之而得二十八故陽者君道首出庶物陰者臣道无成而代有終也其意蓋謂老陽之掛扐本十二自老陽變爲少陰也雖以其十二益

之而仍得其本數之十二是老陽雖以其十二數益于少陰而奇之本數不見其或少少陽之掛扐本二十自少陽絲老陰而變也雖得其十二之益而仍不越乎本數之二十焉是少陽雖受益于老陰之二十而奇之本數亦不見其或多此老陽少陽所以得奇策之本數也至于陰則有不可與陽等者矣老陰本二十四以其二十爲少陽所損故其數之變僅存其四是爲少陽所損而多者浸少也少陰本十六其餘十二爲老陽所益故其數之變乃得二十有八是爲

老陽所盈而少者浸多也此老陰少陰所以于奇策之本數有損益也是知陽者君道首出庶物其于奇策之本數不見其或盈而或縮陰者臣道无成而代有終其于奇策之本數未免因陽以爲之損益矣此陽得制陰陰必從陽惟其從陽也故其數之多也或爲陽所損其數之少也或爲陽所益推其制陰也故可以損陰之多而爲少可以益陰之少而爲多于其本數之一定者初未嘗有損益也以是觀之陽爲陰甲之義益可見矣

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧象之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之于經乃爲六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營益已誤矣

胡玉齋曰按王輔嗣註云分而爲二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇于扐四營也孔穎達疏云再扐而後掛者既分天于左手地于右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合于掛扐之一處是一扐也又以四四揲地之數最末之餘又合于前所歸之扐而總扐之是再扐而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原于一行禪師一行居開元時所作大衍曆本議云綜盈虛之數五歲而再閏蓋其衍法皆以再扐而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義爲詳顧象之說未詳禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一

益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可已見三變皆掛矣近世儒者若郭雍所著蓍卦辨疑專以前一變獨掛後一變不掛其載橫渠先生之言曰再扐而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也且謂橫渠之言所以明註疏之失朱子辨之曰此說大誤恐非橫渠之言也再扐者一變之中左右再揲而再扐也一掛再揲再扐而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再扐當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛一

以起後變之端也今曰第一變掛而第二第三變不
掛遂以當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲扐而
當不閏之歲則與大傳所云掛一象三再扐象閏者
全不相應矣且不數第一變之再扐而以第二第三
變爲再扐又使第二第三變中止有三營而不足乎
成易之數且於陰陽老少之數亦多有不合者其載
伊川先生之說曰再以左右手分而爲二更不重掛
奇朱子辨之曰此說尤多可疑然郭氏云本无文字
則其傳授之際不无差舛宜矣又云第二第三揲雖

不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子辨之曰所以
不可不掛者有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其
餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆偶數屬
陽者爲陽二而爲陰一皆圍三徑一之術屬陰者爲
陰二而爲陽一皆以圍四用半之術也是皆以三變
皆掛之法得之後兩變不掛則不得也三變之後其
可爲老陽者十二可爲老陰者四可爲少陰者二十
八可爲少陽者二十雖多寡之不同而皆有法象是
亦以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也

郭氏僅見第二第三變可以不掛之一端耳而遂挑
以爲說夫豈知其掛與不掛之爲得失乃如此哉大
抵郭氏他說偏滯雖多而其爲法尚无甚戾獨此一
義所差雖小而深有害于成卦變爻之法尤不可不
辨愚嘗考之第一變獨掛後二變不掛非特爲六扐
而後掛三營而成易于再劫四營之義不協且後一
變不掛其數雖亦不四則八而所以爲四八者實有
不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手
餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手

餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不
同也掛則所謂八者左手餘四右手餘三左手餘三
右手餘四不掛則左手餘四右手亦餘四此八之所
以不同也三變之後陰陽變數皆參差不齊无復自
然之法象矣其可哉
且用舊法則三變之中又以前一變爲奇後二變爲
偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而
九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍
四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽

少而陰多亦皆有自然之法象焉
蔡元定曰按五十之蓍虛一分二掛一揲四爲奇者三爲偶者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陰陽以老爲動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少爲靜而陽性本動故以四歸于少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也陽用老而不用少故六十四變所用者十二變

十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九蓍虛一分二掛一揲四則爲奇者二爲偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰一也

初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五三而九一後二變得四者二得八者二故曰餘四八者四八皆二三變之後爲老陽者十有二老陰者四故曰陽饒而陰乏之少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰多沈氏筆談云易象九爲老陽七爲少陽八爲少陰六爲老陰其九七八六之數皆有所從來得之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有少多爲陰如爻之偶少爲陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多一少則一少爲之

主震坎艮也故皆謂之少陽少在初爲震中爲坎末爲艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多爲之主巽離兌也故皆謂之少陰少在初謂之巽中謂離末爲兌皆八揲而得之故其數八其策三十有二諸家揲蓍說惟筆談簡而盡孔穎達非不曉揲法者但爲之不熟故其言之易差然其于大數亦不差也畢中和視疏義爲詳抑子厚詆劉夢得以爲膚末于學者誤矣畢論三揲皆掛一

正合四營之義惟以三揲之掛扐分錯于三指間爲小誤然于其大數亦不差也其言餘一益三之觸乃夢得立文太簡之誤使讀者疑其不出于自然而出于人意耳此與孔氏之說不可不正然恐亦不可不原其情也

胡玉齋曰舊法與今所用之法四十九蓍虛一分二掛一揲四歸奇初无以異而三變之分得五者三得四者二得九者一得八者二亦莫不同但其于第一變以或五或九者皆爲奇第二第三變以或四或八者皆爲偶與今所謂五四爲奇九八爲偶者有不同但舊法所分蓋以前一變在先而屬奇故其餘九五亦奇數也後二變在後而屬偶故其餘四八亦偶數也不還揲其數以分奇偶初未嘗遽以此奇偶而定陰陽然以餘五九者爲奇則五三九一亦有圍三徑一之義以餘四八者爲偶則四八皆二亦有圍四用半之義況三變之後老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八其饒乏多寡自然之法象初不害其本同也朱子特舉此說所以深明三變皆掛之得以證上

文近世後二變不掛之失又以起下文若用近世之法三變之餘皆爲圍三徑一之義而无復奇偶之分以辨明其誤也

玉齋曰揲蓍之法所謂奇三而偶二者朱子嘗釋之于卷末云卷内蔡氏說爲奇者三爲偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲奇餘四者爲偶至再揲三揲則餘三者亦爲偶故云奇三而偶二也二老本皆八二少本皆二十四者其實非揲蓍有此例蓋亦以天地之間陰陽各居其半本无多寡之殊以六十四卦言之陽卦三十二陰卦三十二以三百八十四爻言之陽爻百九十二陰爻百九十二夫如是則以陰陽老少而均之二老皆八合之得十六二少皆二十四合之得四十八亦言其體數對待一奇一偶本如此而已至于揲蓍而見于用用二老而不用二少然其爲數之饒乏多寡實有不可槩論者是以三揲之變老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多二老以陽之動爲主故老陰以其四歸于老陽而老陽得十二老陰得四也二少以陰之靜爲主故少陽以其四歸

于少陰而少陰得二十八少陽得二十也合之計六
十四變此則合老少之變以推二老之用因揲蓍而
後見也體數背均者合陰陽老少之本數而言故一
奇一偶對待者陰陽之體也用數則陽三而陰一者
于六十四變中取六十六變者爲用又于十六變之
中以四約之則老陽十二而用其三老陰四而用其
一是一饒一乏爲陰陽之用也郎□推之蔡氏之言
了然矣若用互世之法則三變之餘皆爲圍三徑一
之義而无復ナ偶之分三變之後爲老陽少陰者皆

二十七爲少陽者九爲老陰者一又皆參差不齊而
无復自然之法象此足以見其說之誤矣
胡玉齋曰□法三變皆掛則初變五三 九二
爲圍三徑一之義後二變四八皆二 而
爲圍四用半之義今後二變不掛則皆四
八一 並如前一變之五三九一而无復後二變之
四八皆二故惟有圍三徑一之術而无圍四用半之
術也可安有奇偶之分哉是以三變之後老少變數
雖有六十四而參差不齊无自然之法象矣至于陰

陽老少之所以然請復得而通論之蓋四十九策除
初掛之一而爲四十八以四約之爲十二以十二約
之爲四故其揲之一變也掛扐之數一其四者爲奇
兩其四者爲偶其三變也掛扐之數三其四一其十
二而過揲之數九其四三其十二者爲老陽掛扐過
揲之數皆六其四兩其十二者爲老陰自老陽之掛
扐而增一四則是四其四也一其十二而又過一四
也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二
而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扐而損

一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過
揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也
此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相
距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐
退其過揲各至于三之一則爲少陰自陰之極而退
其掛扐進其過揲各至于三之一則爲少陽
老陽掛扐之數十二而老陰二十四老陽過揲之數
三十六而老陽二十四其相距之數凡十二而三分
之老陽掛扐之數十二而少陰則有十六是少陰進

其掛扐者四而于二老相距之數得三之一老陽過揲之數三十六而少陰三十二是少陰退其過揲者四而于二老相距之數亦得三之一若少陽之于老陰退其掛扐者四進其過揲者四而于二老相距之數亦得三之一焉

老陽居一而含九故其掛扐十二爲最少而過揲三十六爲最多少陰居二而含八故其掛扐十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛扐二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰居四而含六故其掛扐二十四爲極多而過揲亦二十四爲極少蓋陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交于中焉此其以少爲貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交于中焉此其以多爲貴者也凡此不惟陰之與陽既爲二物而迭爲消長而其一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有无者而况掛扐之數乃

七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛扐而獨以過揲之數爲斷則是舍本而取末去約以就繁而不知其不可也豈不誤哉

胡玉齋曰有過揲必先有掛扐掛扐所以爲七八九六之原有掛扐而後有過揲過揲所以爲七八九六之委至于辨郭氏云四十九蓍之全數也以其全而揲之則其前爲掛扐其後爲過揲以四乘掛扐之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛扐之數其自然之妙如牝牡之相銜如符契之相合可以相勝而不可以相无且其前後相因固有次第而掛扐之數所以爲七八九六又有非偶然者皆不可以不察也今于掛扐之數既不知其所自來而以爲无所預于揲法徒守過揲之數以爲正策而亦不知正策之自來也其欲尚復以過揲掛扐之可廢是又不知其不可亦无二說其失益以甚矣又答郭氏書云過揲之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆制寡

比之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋于氣朔盈虛之間指其數之中者爲言也乾坤之策合之爲三百六十亦正足以當期之數也

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也　四營成變三變成爻一變而得兩儀謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得有十六者之一五爻成而得其三

十二者之一至于積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之爲貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之爲悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事皆吉凶悔吝皆不越乎此矣

胡玉齋曰一變而得兩儀之象至三變而得八卦之象蓋一爻以三變而成猶八卦以三畫而成故以爲象也一變而得兩儀之象謂得五者象陽儀得九者象陰儀也再變而得四象之象謂得五四者象太陽得五八者象少陰得九四者象少陽得九八者象太陰三變而得八卦之象謂得五四四者象乾得五四八者象兌得五八四者象離得五八八者象震得九四四者象巽得九四八者象坎得九八四者象艮得九八八者象坤其逐變皆彷彿近似于儀象卦而未有其畫故惟以其象言之一爻而得兩儀之畫謂而

揲而得一者爲陽之儀必自乾至復三十二卦得一者爲陰之儀必自姤至坤三十二卦也二爻而得四象之畫謂二揲而得二者爲太陽必自乾至臨十六卦得二者爲少陰必自同人至復十六卦得二者爲少陽必自姤至師十六卦得二者爲太陰必自遯至坤十六卦也三爻而得八卦之畫謂三揲而得三者爲乾必自乾至泰八卦得三者爲兌必自履至臨八卦也餘倣此四爻而得十六者之一謂四揲而得四爻則得三者必至乾至大壯四卦得三者必自小畜

至泰四卦餘倣此此所謂十六卦中一卦也五爻而得三十二者之一謂五揲而得五爻則得☰者非乾則夬得☰者非大有則大壯餘倣此所謂三十二卦中一卦也以至六揲而得六爻則一卦如是乎成而六十四卦之中各隨所遇而得其一矣朱子屢言揲蓍求卦之法謂一爻成只有三十二卦二爻成只有十六卦三爻成只有八卦四爻成只有四卦五爻成只有二卦六爻成一卦乃定者此之謂也

黄氏瑞節曰大衍之說朱蔡可謂備矣武陵丁氏云朱子以五乘十之說于諸家爲近至于四十九率不過歸之虛一已未有得夫五十數與四十九之全者于是萃五十七家之說爲稽衍而自爲原衍翼衍凡三卷其說曰有以先天兩儀四象八卦合四十九所虛之一足爲太極者有謂四十九與五十皆天地之數各再自乘而以中數自乘除之者二說似矣而未也蓋天地之數各五合而衍之通得九位一與二爲三二與三爲五三與四爲七四與五爲九五與六爲十一六與七爲十三七與八爲十五八與九爲十七九與十爲十九九位各有奇而五位各有偶置其五位之偶是爲五十大衍之體數也存其九位之奇則得四十有九大衍之用數也一居其中不用而左右之位各四有掛一分二揲四之象焉丁氏之說又出朱蔡之外備之備也已撮其圖入諸書圖類大略附此以見朱子所謂聖人說數不只說得一路自然有許多通透矣

占法

太陽之象　揲得九　象爲口

少陰之象　揲得八　象爲--

少陽之象　揲得七　象爲一

太陰之象　揲得六　象爲乂

乾　十八變皆七者爲乾上乾上皆九則乾之坤矣

兌　三上得八而其初二四五得七爲兌[illegible]

離　二五得八[illegible]爲離[illegible]

震　初四得八[illegible]爲震[illegible]

巽　[illegible]爲巽[illegible]

坎　二五得七[illegible]爲坎[illegible]

艮　[illegible]爲艮[illegible]

坤　十八變皆八者爲坤[illegible]坤之乾矣

經卦之別六十有四皆以此四象求之皆七八則爲文王繫辭之卦若得九六則爲周公繫辭之爻而一卦可變爲六十四矣

一爻變則占本卦變○王氏曰本卦爻爲貞之爻爲悔二爻當兼用

二爻變則占本卦二變爻而以上爻爲主○王氏曰當以初變爻爲貞次變爻爲悔作兩節消息之後准此

三爻變則占本卦及變卦彖辭以本卦爲貞變卦爲悔○按彖辭非可以占變當以先變爻爲貞後二變爻爲悔作三節消息之

四爻變則占變卦二不變爻仍以下爻爲主

五爻變則占變卦一不變爻○王氏曰皆當以先變爻爲貞後老變爻爲悔作四節五節以消息之夏氏曰既不變如何用變底爻辭周公爻辭本爲九六之變者設非爲七八之不變者設周易不用七八豈有七八而可冒用九六之辭哉

六爻盡變乾坤占二用餘占變卦彖辭○按卦辭皆爲七八不變者設豈可用之以占變乾坤占二用可也篤按朱子據左傳艮之八及貞屯悔豫皆八之占而然左傳筮者以爲用夏商易其用周易者則明言周易然亦不能盡考也

朱子啓蒙一爻變占本卦一變爻二爻變占本卦二變爻而以上爻爲主三爻變占本卦及之卦彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔四爻變占之卦二不變爻而以下爻爲主五爻變占之卦一不變爻六爻變乾坤占二用其餘占之卦彖辭愚玩乾坤二用辭各肖本

卦彖辭與之卦不肖六爻俱變動極反靜歸于本始易理之相循然也當以之卦彖辭占事始本卦彖辭占事終從周公二用義例餘爻變從啓蒙

周光德氏

七占意見　韓邦奇

七占古法不傳久矣朱子以事理推之如前然猶有可疑者如一二爻變主變爻四五爻變主不變爻三爻變主本之彖辭且占主乎變一爻二爻變占變爻是矣至于四爻五爻變而占不變爻辭變爻反无所

爲不惟不見用九用六之意以七陽之爻而附潛龍之九八陰之爻而附履霜之六切恐吉凶之應自不孚矣又五爻之變所爭者止一爻耳尚不許以彖辭至于三爻之變反用彖辭夫彖辭斷一卦之吉凶者也三爻才小成耳豈可遽以彖辭當之哉況前十卦嫌于六爻不變後十卦嫌于六爻皆變前後一二四五咸用爻詞而三爻獨用彖辭亦有未安今宜除六爻變者用彖辭餘皆用爻除六爻不變者占乎彖餘皆占變庶九六之占各以類附不違占變之說矣又二爻變主上爻四爻變主下爻且貞悔初无定在以六爻言則下三爻爲貞上三爻爲悔以四爻言則下二爻爲貞上二爻爲悔本卦爲貞之卦爲悔當只類相從變在前三十二圖占本卦在後三十二圖占之卦是矣如二爻變主上爻是爲貞變而占悔四爻變主下爻是爲悔變而占貞愚意二爻變主下爻四爻變主上爻庶貞悔各得以類從矣

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內爲貞外卦爲悔

一爻變則以本卦變爻辭占

此二條仍舊

二爻變則以本卦二爻辭占仍以下爻爲主

三爻變前十卦占本卦變爻辭後十卦占之卦變爻辭從其兩

四爻變占之卦變爻辭主上二爻吉凶適仍以上一爻爲主

五爻變則以之卦變爻辭占從其三

此四條新定

蘇子曰揲筮布卦以分陰陽而明吉凶此日者之事非聖人之道也吁周禮有筮人大卜掌三易之法而洪範亦有稽疑是卜筮之學其來尚矣特用之者有善未善者耳夫卦之與爻有體本吉者有反而後吉者其相爲倚伏而占驗不可不知卦之本吉豐泰既濟之類是也反之而後吉者否也未濟之類是也爻之本吉也乾之飛龍坤之黃裳之類是也反之而後吉者上九亢龍上六龍戰于野之類是也知之而後可以言卜筮矣蓋嘗論之世人顛倒于利欲之場終

日戴天履地行不祥之事而无所憚至丘就則欲祈而過之終日言動擬議不出于易而不知甚至露蓍而得繇辭則敬而信之吁以此用心宜乎蓍龜之不驗也至哉橫渠之言曰易爲君子謀不爲小人謀此言盡之矣然則將如之何曰今之占驗者當察其所占之人當究其所主之事昔者穆姜得比之隨自知其必死于辱卦非不吉也元亨利貞穆姜不足以辦之也南蒯得坤之比君子知其不免于咎爻非不吉也黃裳元吉南蒯不足以當之也此其所謂觀其所

占之人秦之爲卦天地氣交之卦也而占父者憂之父入土也歸妹之卦男女室家之別也而占母者憂之女之終也此所謂當究其所主之事如吉者遽謂之吉凶者便謂之凶此其揲策布卦爲日者之事非善明理之君子也

鄭夾漈

夫所謂變者何也卦爻陰陽之變也說卦曰昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍則伏羲畫卦固已贊神明而生蓍以用之矣有蓍筮則有九六七八九六爲陰陽之老七八爲陰陽之少老變而少不變易

以變爲占非卜筮因卜繇而得變然想古人用易亦不盡假卜筮而遇事之來動以應之必于隨意所發主在一卦又就一卦上隨意變爻看變得何卦何爻一如筮法以斷之此所謂以動者尚其變也按春秋左氏傳宣公六年王子伯廖引易論鄭公子曼滿曰其在周易豐之離弗過之矣間一歲鄭人殺曼滿又如宣公十二年智莊子引易論先縠與楚戰于邲曰周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶迦敵必敗雖免而歸必有大咎及戰果敗後晉人歸罪先縠

殺之之類是也然此特尚變以論他人之事爾往往
已事亦如是尚其變以爲斷决焉但于傳未見其例
也

胡一桂氏

或問左氏國語所載左傳「穆姜之筮既曰艮之八
國語晋重耳之筮亦曰屯之八又曰貞屯悔豫皆八
七八皆不變爻何以罕言也而專言八曰七七皆數
也八八卦數也三揲之餘得少陰爻就易惟其揲者
多得八故經傳亦多舉八以紀占也二篇之策爲有
一千五百二十中分之得五千七百六十老陽爻六

千九百一十二饒一千一百五十二策老陰爻四千
六百有八乏一千一百五十二六百故大衍初揲扐一
扐二扐三者少扐四者多少者凡三多者凡一已是
饒陽減陰故老陽十二路少陽二十路少陰二十八
路而老陰只四路若揲法少差則其過愈歉然老陰
之路雖最少而卦中未嘗无爻爻以揲蓍之法周密
如此古人猶有筮短龜長之嘆况今俗下占卦以錢
代蓍所謂重交單折之畫老陰老陽以三純而變少
陽二陰中取一陽少陰二陽中取一陰欲一擲而了

原缺後半葉

八變之事不過約揲法而用之至于世應之法八
純以上爻自初至五各從其世惟上爻獨不變反取
一爻變之名爲遊魂又舉内卦三爻同爲一變名
爲歸魂亦以先天卦位天地雷風水火山澤參錯爲
六十四卦竊取夫參伍錯綜之義然上爻不變[illegible]
揲偏以錢寓筮老少均取兹見其短矣古之[illegible]皆
猶曰不如龜之長今學者鮮布揲不見揲蓍中作用
惟賴俗占以詔耳　熊朋來氏

夫儒者命占之要本于聖人其法有五曰身曰位曰

原缺前半葉

卜卜卦凶占吉亦有同卦異占異卦同占[illegible]情左
物之及得蓍之情而窮其神也是故業不精不筮[illegible]
不誠不筮謀下正不筮事不[illegible]不筮[illegible]不筮怒不筮
瀆不筮不時不筮離此八者而[illegible]
亦不告　趙汝楳氏

程沙隨謂易以道義配禍福[illegible]爲聖人之[illegible]陰陽家
獨言禍福而不配以道義[illegible]遇獲貪則曰吉得正而
曰凶故爲技術斯言最有補于世教且使小人
不得竊取而用焉[illegible]夫子之遺意吁以夫子之
教如是而後世猶有流爲技術之歸者微夫子之教
如之何其可也　胡一桂氏

今日以易筮者雖不動亦引爻辭[illegible]之易中但有九
六既不動則是七八安得用九六爻辭此流俗之過
也　沈存中

易所以知爲卜筮書者以周禮三易皆掌于太卜之
官而知之伏羲易元文字只是敎人隨所占得卦爻
就卦爻之陰陽上看吉凶文王周公始有辭分明說
吉凶說利不利又說神怪之象如載鬼一車見豕負

塗之類以示人大槩是教人以忠孝正順如所謂貞
則利不貞則不利貞則吉不貞則不吉无非此意本
義坤卦六五爻黃裳元吉之義便可見當時占法大
簡橫渠先生謂易爲君子謀不爲小人謀正謂此也
後之學者不說易爲卜筮書者以爲卜筮流于技藝
爲易恥談故只就理上說雖說得好但非易之本旨
與易初不相干朱子嘗謂卜筮之頃上通鬼神下通
事物精及于无形粗及于有象天下道理无不包[illegible]
在其中開物成務之學正有賴此柰何以爲非卜筮

之書乎夫子文言彖傳之類雖多發明道理然而[illegible]辭中教人大衍之數河圖之數教人卜筮象傳說卦中教人說象極詳且備人皆絲之而未察爾

胡一桂氏

世[illegible]易為君子謀不為小人謀也故凡利以之貞若訓正言得正則吉此以卜筮論易為周旋其說如此聖人憂患天下于君子固欲其得福于小人亦欲其免禍普告諄諄何獨遺小人而亦何待卜筮如必待卜筮則焉能禁小人不占一吾獨為君子占乎君子小人皆[illegible]又焉能[illegible]所占者之皆正乎若云君子吉則驕小人吉則否則[illegible]驗者少不驗者多其為用狹矣或曰如[illegible]之說蓍策可[illegible]乎[illegible]易不[illegible]蓍策生借蓍策以占易耶非易无以見造化[illegible]蓍策无以見易聖人以造化變動恭為易易成而變動不可見故作蓍策使人揲策求卦又為老少之法[illegible]揲爻求變易本成案靜以待動卦隨策揲動以[illegible]策嘗而爻象受命如響故曰蓍之德圓而神後世[illegible]蓍非占也從欲滅理徼福免禍卜史剏飾附會其大

生神物聖人作易之本意故君子務民義則筮可勿用學易觀變筮亦不可不知耳或曰如春秋傳之言筮何其響應耶曰左史多誣仰如其說亦筮家老變之一法耳何足盡易如畢萬筮仕遇屯之比是初九之變也成季將生遇大有之乾是六五之變也晉嫁伯姬遇歸妹之睽是上九之變也晉文公納襄王遇大有九三變而之睽也魯叔孫莊叔生子豹遇明夷初九變而之謙也崔杼娶棠姜遇困六三變而之大過也南蒯作亂遇坤六五變而之比也趙鞅救鄭遇泰六五變而之需也惟陳厲公生敬仲遇觀之否用本卦互艮為占然晉伯姬始嫁何以預患公死高梁皆知之叔孫豹初生何以升豎牛之名皆知之崔杼入其宮不見其妻若爻辭專為崔杼發者則是以占他人皆不驗矣陳厲公遇觀以艮為[illegible]姜姓之齊以巽為風行占在他國皆牽強附會不近理而近術不似經而似讖豈聖人開物成務元亨利貞不違之本義夫蓍策從來遠矣今人用之不驗者十嘗八九何獨春秋二百四十餘年間一一其中乎左史好

孝忠義理禍福合論尚不失易教民本意今世至以
京房焦贛等皆方術詘不道大抵古聖人君子皆以
凡民自待故心益戒懼今學問家率自恃明知而恥
爲百姓所與能故學益虛空凡經皆止誦解獨易須
占傳註唯朱子獨得此意凡解爻无不用占者自易
所謂一人之言十[illegible]其一曰卜筮尚占若詳其實則
所謂問焉以言受命　嚮遂知來物所謂參伍錯綜
成文成象皆卜筮也夫世有[illegible]乾變之術而[illegible]人
之道在有大人先生之玄通而聖人之道亦在[illegible]

易不用占是止論理不論數止盡言不必定事倚儒
章句之學非古中乎先道也久矣而學易者獨何取
焉　[illegible]
先王教人卜筮尚占只求明此理故其蓍皆占自專
言卦占不言蓍占則只說卦畫而　假又自專言蓍
占不言卦占則只說蓍法後一截言未備故備著之
又非有二占各一說之與也只明此理數同也
同玩蓍尚玩乎占之謂尚玩則爲禮易用易者言故
卜爲體玩尚爲用也其後占之義不傳特專以占

辭爲占則指吉凶之辭一節言不指體言未畢其全
也
自漢儒後則惟以卦辭爲辭卦象爲象卦變爲變而
獨占无所據則以蓍法之占言之只以蓍而占則揲
蓍然後有占未揲蓍時无占邪說卦曰動則玩占豈
動時專玩蓍耶動時者乃就人念慮初萌作爲既顯
之時何暇便揲蓍耶則玩占非特指蓍言明也
蒙引曰卜筮二字卜如魏文侯卜相之卜非以龜也
比卦原筮之筮作以蓍筮也皆審決取決之意卽此

卜筮非專言蓍者也　本以占爲極數知來
卽是明理亦未盡也或曰卦占者乃卜筮乎已然所
謂故也明理也寂然不動者也蓍占者乃卜筮乎未
然所謂利也疑者也感而遂通者也蔡氏體用之說
是也而[illegible]以明易理者　則可以處事若
專主應驗言則未盡也　楊氏
陽爻皆用九變陰爻皆用六變而獨繫之乾坤者以
其純乎九六也純乎九六非若諸爻可以位繫故總
謂之用九用六也凡卦一畫變者六卦二畫變者十

五卦三畫變者二十卦四畫變者十五卦五畫變者
六卦六畫變者一卦合爲六十三并本卦不變者共
六十四所謂一卦變而成六十四卦也其六爻占法
求之左傳國語自有。說六爻皆不變則以本卦彖
辭爲占而以内卦爲　卜卦爲悔如孔成子筮立衛
元遇屯曰利建侯秦伯　卜徒父筮之遇蠱曰其
貞風其悔山是也一爻變則專用所變爻辭占如畢
萬筮仕遇屯之比以初九變蔡墨論乾之同人以九
二變晉侯納王遇大有之睽以九三變周史筮陳敬

仲遇觀之否以六四變南蒯之筮遇坤之比以六五
變晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽以上九變是也二
爻變朱子云以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主三
爻變以本卦爲貞之卦爲悔如國語重耳筮尚得晉
國遇貞屯悔豫皆八卦也蓋初與五皆老陽用九變
四爻老陰用六變惟二三與上爻不變在屯豫二卦
皆爲少爻故曰皆八司空季子曰吉是在易皆利建
侯屯豫二卦之彖辭也朱子所謂變及三爻占兩卦
體是也四爻變朱子云以之卦二不變爻占仍以下

爻爲主五爻變則岀以之卦不變爻占如穆姜筮遇
艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯八二不變
也然八非變爻不應稱之史謂艮之隨爲苟悅于姜
者非也杜元凱以爲連山首艮之易用七八占亦非
也蓋他爻變故之隨唯之隨然後艮八二之不變也
劉夢得謂變者五定者一宜從少占其說又或云爻
者言乎變者也既不變如何用得爻辭自二爻變以
至五爻變皆當以所變爻作三四五節消息之亦通
古人三人占許爲別說蓋易變動不居如巽之九五

變入蠱彖非例之所能拘也但當因所問而推其義
耳六爻皆變乾坤占二用餘卦占之卦彖辭然他卦
既[illegible][illegible]之彖獨乾坤不然何也乾變則之坤坤變則
之乾共以之卦占則是天地君臣易位也而可乎故
聖人[illegible]爲之義曰羣龍无首則乾之化也然而[illegible][illegible]
自如[illegible][illegible]利永貞則坤之化也然而坤德自如也此
聖人之[illegible]義也見者人見之也羣龍謂自潛至飛之
龍蓋以爻位之異而言龍一而已首指上九凡卦初
爲足上爲首王介甫嘗欲繫用九于亢龍有悔之下

而程子非之以爲六爻皆用九愚按文言傳曰飛龍在天乃位乎天德蓋以天德爲九五之位而象傳則曰用九天德不可爲首也明上九在九五之上爲羣龍之首又坤用六傳亦曰用六永貞以大終也終指上六則首當即指上九也蓋乾之所以爲乾者在上九一爻自五而下龍體盡變惟上九未變翹然其首在耳語云神龍見首而不見尾聖人亢欲并其首而渾之上九變則六爻盡變陽變爲陰剛變爲柔知進知退知存知亡知得知喪不爲窮災不與時極乃見天則而天下治矣所以吉也聖人于陽極則教以无首陰極則教以永貞蓋居九而爲九所用我不能用九故至于亢居六而爲六所用我不能用六故至于戰惟見羣龍无首利永貞共用九用六之道也

何玄子

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

龜筴　揭時齊

洪範七叶擬擇建立卜筮人乃命卜筮以雨以霽以蒙以圛以克立時人作卜筮三人占則從二人之言汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康彊子孫其逢吉汝則從龜從筮從卿士逆庶逆吉卿士從龜從筮從汝則逆庶民逆吉卿士從龜從筮從汝則逆卿士逆吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆作內吉作外凶龜筮共違于人用靜吉用作凶

洛誥予惟乙卯朝至于洛師我卜河朔黎水我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食伻來從圖及獻卜

食者史先定墨而灼龜之兆正食其墨也伻使也圖洛之地圖也獻其卜之兆辭也

王拜手稽首曰公不敢不敬天之休來相宅其作周

四休公既定宅伻來來示予卜休恒上我二人共貞
公其以予萬億年敬天之休拜手前誨言
按貞各以健成終于上臣以順成終于下所謂貞
也舊以當訓貞亦近之
緜第三章周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀爰契我龜
曰止曰時築室于茲 契所器
契所以然火而灼龜者也儀禮所謂其焞是也或
曰以刀刻龜甲欲鑽之處也
禮記　龜莢敝則埋之
王制是月也命大史釁龜筴占兆審卦吉凶
馬氏曰釁者殺牲取血而塗龜以釁筴也釁龜而
占兆玩龜書之繇文釁筴而審卦吉凶易占之
休咎皆所以豫明其理而待用也
按龜策皆釁必釁藏龜策之器非以龜筴神物亦
釁也
玉藻卜人定龜史定墨君定體
周禮龜人所掌有天地四方六色之異各以方色
與體辨之隨所卜之事各有宜用所謂卜人定龜
史定墨者凡卜必以墨畫龜以求兆非謂吉兆也
鑽之以觀其所拆若從墨而拆大謂之兆廣若裂
其旁岐細出則謂之璺拆亦謂之兆璺舊書璺音
問罅破而未離之名也體兆象之形體定謂決定
其吉凶
少儀不貳問問卜筮曰義與志與義則可問志則否
不貳問謂謀之龜筮事雖正而兆不吉則不可以
不正者再問之也凡人卜筮欲問其所卜何事曰
義與若事之宜爲志則心之隱謀也一說卜者問
求卜之人義則爲卜之志則不爲之卜亦通
雜記大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜
大宗人小宗人即大宗伯小宗伯也相佐助禮儀
也命龜告龜以所卜之事作龜謂灼之也劉氏曰
大宗人或是都宗人小宗人或是家宗人掌都家
之禮也
雜記　昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易易抱
龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志
焉示不敢專以尊天也善則稱人過則稱己[illegible]

以尊賢也
方氏曰明吉凶之象者莫如易示吉凶之象者莫
如龜南則明明而有所示之方也故易龜南鄉人
子北面則以臣禮自處而致其尊也南面內也北
面外也自外至內謂之進故曰進斷其志嚴氏曰
易書也龜蓍人也不曰掌易之人而直以句易
者孟明以示天下者易也易之道不可窮故示于
北面于南明此以北面者臣也臣之位不可踰故
不曰人而曰易蓋有深意焉
石梁王氏曰此說卜者之位與禮儀不合亦近于
張大之辭劉氏曰方代天地鬼神以吉凶告天子
故南面如祭祀之尸代神之尊也天子北面問卜
以斷其志蓋尊天事神之禮也
表記　子曰大人之器威敬天子无筮諸侯有守筮
天子道以筮諸侯非其國不以筮卜宅寢室天子不
卜處大廟
龜筴之為器聖人所以寓神道之教故言大人之
器以其威敬不可玩褻故大事則用小事則占天
子无筮惟用卜也又曰道以筮謂在道途中則用
筮也守筮謂在國居守有事則用龜亦曰守龜太
傅國之守龜何事不卜非其國不筮謂出行在他
國不欲人疑其吉凶之問也宅居也諸侯出行則
必卜其所處之地慮他故也大廟天子所在當慎
之地故不卜也
周禮　太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰
原兆兆之體皆百有二十其頌皆千有二百
王氏曰以龜占象之謂卜以火灼龜其象可占之
謂兆三兆之法必掌于太卜而無及于三易三夢
者易與夢亦占也其衛有簭人占夢而太卜兼之
長主兆鄭氏以為其象似玉瓦原之璺罅上古以
來作其法可用者三原原田也頌謂繇之文也二
法體繇之數同其名占異耳百二十每體十繇體
有五色又重之以墨坼也五色者洪範所謂曰雨
曰霽曰圛曰蒙曰尅
金氏曰原者田原也瓦陽為旱則田龜坼瓦者瓦
分也澂瓦為塊以觀其坼玉兆者玉裂則紋微也

又曰玉兆者金兆金不裂而玉裂故言為玉也兆
者土兆土不裂而瓦裂故言為瓦原兆者水兆水
不裂而原裂故言為原三兆者異代之別名瓦兆
者三兆之各異也顓頊曰玉兆要人修之取玉之
圻帝堯曰瓦兆殷人修之取瓦之圻黄帝曰原兆
周人修之取原之圻未知然否
五兆見于洪範七稽疑曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克
夫雨水也霽火也蒙木也驛金也克土也五行各
有其體故以其体求之三兆者墨圻墨之兆廣圻
之兆微廣則吉微則晦也五兆五行之體五兆之
體色曲為水鋭為火直為木圓為金横為土是為
五体謂之色者不可以五体求也如雨者為水如
霽者為火如蒙者為木如驛者為金如克者為土
雨霽易知也蒙者如明而不昧驛者聯屬而不斷
克者大小相攻伐驛霽為吉蒙為不順而剋不許
為不勝然事相宜者有吉道存焉
四兆者問方之四象也以四象而五行之十干
四骵靜逢日之干為動經兆百有二十皆何曰四
骵各具其王兆五兆之開方各當乎六十五六六
為三十故合之為百有二十頌辭千有二百者何
曰經兆之過日各當乎十千三乘其卜為三百故
合之為千有二百四骵開兆為四方以五兆應三
兆而六分之五六乘為三十合四方乘之故有百
二十此經兆也其頌千有二百以四方各三十兆
各直其日之六十合為三百又四乘其三百則千
有二百之頌數也
李氏曰龜有十二兆又乘之以十干如甲乙丙丁
之爵又乘之以十事如君臣父子夫婦昆弟朋友
之爵則為千二百未知然否
以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀
五曰果六曰至七曰雨八曰瘳
以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶
以招救政
贊佐也以此八事贊王命卜筮參之以夢非徒占
其事之可與否又佐明其繇之占演其意示國家
餘事之吉凶使王修政以救之也

凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜大祭祀則眡高命龜凡小事涖卜國大遷大師則貞龜凡旅陳龜凡喪事命龜

貞正而成終也國有大疑則須得正有終舊謂則非也國有大疑則以正終卜于蓍龜謂之大貞卜立君國無冢適卜可立者也大封封建諸侯易兩謂利建侯朱子以為皆卜立君之占是也眡可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高作龜謂以火灼之以作其兆也命龜告龜以所卜之事不親作者大祭祀輕于大貞也凡小事謂太卜事中差小事者非筮人之小事也大事卜小事筮若事小當入凡筮不合入此涖卜代宗伯也貞龜正龜于卜位也大遷大師又輕于大祭祀故不親命龜陳龜陳于饌處而不親正龜亦以卜旅又輕于人遷大師以旅合非常故也凡喪事筮宅卜日天子卜葬兆太卜命龜者重喪禮次大祭祀也凡云命龜者命之而不作作者其屬也凡云作者作之而不命命則命者小宗伯也

金氏曰凡卜大貞太卜則眡高作龜大祭祀則眡高命龜大遷大師則貞龜旅則陳龜喪事則命龜大大貞者大疑事而求正也卜眡高者視龜骨之高者而鑿之故曰作龜

卜龜常開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆凡卜事眡高揚火以作龜致其墨凡卜諸龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之

鄭氏曰開開出其占書也經兆百二十體今言四兆者分之為四部若易之二篇其云方功義弓之名未聞

又曰開龜之兆非謂灼而得之也

按此卜眡高謂太卜不眡高者皆卜師眡高以示涖卜揚火灼也燃火以灼之而作其兆致其墨者卜者先墨畫龜定其獨界然後灼之而以所折之兆正食其處為吉書洛誥所謂惟洛食是也鄭氏曰所卜者當各用其龜大祭祀喪事太卜命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯者也左

左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也詔相古以
其辭及盛儀
劉氏曰開龜者將卜則開龜北謂開龜腹也此謂
其灼龜之下休去其外甲然後燋之其下甲下有
直文者所以分左右陰陽也橫有反文以分上二
位去其上下不可以為兆可開而用者左右可四
故曰西北
全氏曰四秫十干西北為首亥月開壬子月開癸
丑月剃後開壬望後開癸次均後右為春位各與
北十干甲乙寅月開甲卯月開乙辰月剃後開甲
望後開乙次均前左為夏位居東南十干丙丁巳
月開丙午月開丁未月剃後開丙望後開丁次均
前右為秋位居西南十干庚辛申月開庚酉月開
辛戌月剃後開庚望後開辛
龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹
屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若
屬各以其方之色與其體辨之
鄭氏曰屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青

西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果
後弇獵左倪靁右倪若是其体也東龜南龜長前
後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天
龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從
其耦之杜子春讀果為蠃
全氏曰蓋天龜首俯地龜首仰兩相謂之澳也甲
前長者謂之果甲後長者謂之獵首左倪甲亦偏
左者謂之雷首右倪甲亦偏右者謂之不若也
有五色方有五方各有所宜用故各以其色識之
使可辨也此所謂體也非兆之體色也
龜後有卜類一曰神龜言通于神明也二曰靈龜
言可卜也三曰攝龜言喜張開也四曰寶龜言大
也五曰文龜言文彩也六曰筮龜言伏于叢草也
七曰八龜言居于陸也八曰澤龜言産于澤也九
曰水龜言能伏于水也十曰火龜言能伏[illegible]火也
物含異氣有不可以常理推也
凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室物
成之時故秋取之歴冬至春而乾攻之攻治　物色

也六龜各入于一室

上春釁龜祭祀先卜若有祭祀則奉龜以往旅亦如之喪亦如之

上春夏正建寅之月釁者殺牲以血之神之也先卜始為卜筮者天曰祀地曰祭先卜之人命曰言而無言祭祀者天地神明卜能通之故殊其禮也

奉猶送也送之于所當卜

全氏曰凡取龜以四時分四体三鑽則曰命以後左夏取前左秋取前右冬取後右

又曰春開功兆功積累之象也木從土漸故其骸直夏開義兆義利之和火從土蓄其骸繞秋開弓兆其骸為卜規皆金從革之象也冬開方兆其骸半矩水土之分方為曲也

又曰冬令水旺氣凡水而和滋木從長生于金從仁土賊之其勢崩火熾之其光減作令木旺氣凡木而和滋土而榮生火從義生于水從仁金制之則木不材其斧斤無鋒夏令火專氣比火而和小土從義生于木從仁水制之閒濟食禅之而汽甘令金專氣比金而和挺火而存生水從義生于土從仁木既堅矣斷屑半

菙氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂龡其焌契以授卜師 [illegible]

燋炬也契謂龜之鑿也以陽燧取火于日明火焌鄭氏謂讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之也

全氏曰大鑿龜用契何也詩曰爰契我龜大契荆之為也取頭首以灼龜猶木鑿也荆為楚物故禮謂之楚焞置于燋炬以作火致灼之基故曰揚火以作龜致其墨火之所灼則墨開而形之坼之所裂則墨開而食之

占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以詔吉凶凡卜簭君占体大夫占色史占墨卜人占坼凡卜簭既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否

鄭氏曰凡大事皆先簭而後卜菙短龜長主其長

者占人兼掌之八筮八頌八故即太卜那事作龜
之八命也謂將卜八事先以蓍筮之是曰八筮凡
筮之占用卦爻龜之占用頌辭今言八筮占八頌
者以筮之吉凶同乎龜占故占筮之辭亦名頌也
（頌謂繇辭）以八卦占筮之八故者謂八事不卜而徒筮
之八卦即八筮之卦也君意專欲從筮不假更卜
則以八筮之卦占其吉凶以告王也
全氏曰既灼得坼則君占其体大夫占色史占墨
卜人占坼夫曰休循筮之四象乙色兩界黑綠色
也墨坼之大坼文兆也龜有体色兆亦有体色龜
之体色卜師龜人辨之兆之體色君大夫定之墨
者灸灼之墨既灼而觀之坼大者謂之食小者
謂之不食坼取其大故以食墨者為吉坼文也也
細微之事委于卜人其長則斷于君子也
又曰夫神物之知人宜莫其也而有中有擇神之
格思不可度也卜主五行之相生凡龜代者為禍
亂故謂之遠既卜論占墨者本也凡卜元不吉体
次之其專一也五行隨所見各審所宜一坼一墨
得其配皆吉兆也

史記龜策傳

太史公曰自古聖王將建國受命興動事業何嘗
不寶卜筮以助善唐虞以上不可記已自三代之
興各據禎祥塗山之兆從而夏啓世飛燕之卜順
故殷興百穀之筮吉故周王王者決定諸疑參以
卜筮斷以蓍龜不易之道也蠻夷氐羌雖无君臣
之序亦有決疑之卜或以金石或以艸木國不同
俗然皆可以戰伐攻擊推兵求勝各信其神以知
來事略聞夏商欲卜者乃取蓍龜已則棄去之以
為龜藏則不靈蓍久則不神至周室之卜官常寶
藏蓍龜又其大小先後各有所尚要其歸等耳或
以為聖王遭事无不定決疑无不見其設稽神求
問之道者以為後世衰微愚不師智人各自安化
分為百室道散而无垠故推歸之至微要絜于精
神也或以為昆蟲之所長聖人不能與爭其處吉
凶別然否多中于人至高祖時因秦太卜官天下
始定兵革未息及孝惠享國日少呂后女主孝文

孝景因襲掌故未遑講試雖父子疇官世世相傳其精微深妙多所遺失至今上即位博開藝能之路悉延百端之學通一伎之士咸得自效絕倫超奇者為右无所阿私數年之間太卜大集會上欲擊匈奴西攘大宛南收百越卜筮至預見表象先圖其利及猛將推鋒執節獲勝于彼而蓍龜時日亦有力于此上猶加意賞賜至或數千萬如丘子明之屬富溢貴寵傾于朝廷至以卜筮射蠱道巫蠱之時或頗中素有睚眦不快因公行誅恣意所傷以破族滅門者不可勝數百僚蕩恐皆曰龜策能言後事覺奸宄亦誅三族夫擿策定數灼龜觀兆變化无窮是以擇賢而用占焉可謂聖人重事者乎周公卜三龜而武王有瘳紂為暴虐而元龜不占晉文將定襄王之位卜得黃帝之兆卒受彤弓之命獻公貪驪姬之色卜而兆有口象其禍竟流五世楚靈將背周室卜而龜逆終被乾谿之敗兆應信誠于內而時人明察見之于外可不謂兩合者哉君子謂夫輕卜筮无神明者悖逆人道信禨祥者鬼神不得其正故書建稽疑五謀而卜筮居其二五占從其多明有而不專之道也余至江南觀其行事問其長老云龜千歲乃遊于蓮葉之上蓍百莖共一根又其所生獸无虎狼艸无毒螫家人常畜龜飲食之以為能導引致氣有益于助衰養老豈不信哉

褚先生補傳節畧

臣為郎時見萬畢石諸方傳曰有神龜在江南嘉林中嘉林者獸无虎狼鳥無鴟梟艸无毒螫野火不及斧斤不至是為嘉林龜在其中常芳蓮巢之上左脅書文曰甲子重光得我者匹夫為人君有土正諸侯得我為帝王求之于白蛇蟠杅林中者齋戒以待譺然狀如有人來告之因以醮酒佗髮求之三宿而得由是觀之豈不偉哉故龜可不敬與南方老人用龜支床足行二十餘歲老人死移床龜尚生不死龜能行氣導引問者曰龜至神若此然太卜得生龜何為輒殺取其甲乎近世江上人有得名龜畜置之家因大富與人議欲遣去人

教殺之句遣遣之破人家龜見夢曰遥我水中元
殺我也其家中殺之殺之後身死家不利人與與
君王者其道人民得名龜其狀類不宜殺也以然
事言之古明王聖主皆殺而用之宋元王時得龜
亦殺而用之謹述其事于左方令好事者觀乎
中
又宋元王二年江使神龜使于河至于泉陽漁者
豫且舉網得而囚之置之籠中通夜見夢宋元王
元王召博士衛平告以夢龜狀平運式定日月分
衛度視吉凶占龜與物色同平諫王留神龜以為
國寶又曰以刀剝之制支卜之使工占之所言盡
當元王之時衛平相宋宋國最强龜之力也故云
神至能見夢于元王而不能自出漁者之籠能
卜言盡當不能通使于河還報于江賢能令人戰
勝攻取不能自解于刀鋒免剝刺之患聖能先知
亟見而不能令衛平無言言事百全至身而攣當
時不利又馬事賢
按云龜蓍千載神靈聖人重龜蓍致龜蓍之道不

傳自古得之儒生有可徵及謂卜官以吉日剔取
其腹又嘉林左脇書文江人得龜見夢殺之家不
利宋元王衛平夢龜殺龜事可謂道德不經者也
且不指易中神物與定吉凶成亹亹者可見古道
不傳六經不明即作史傳號博聞者如此其他可
知此世衰道微故也

新定通卜辨
此皆出以上六經周禮漢龜策傳及近日李氏全
氏所言者而為之辨誠如愷要然亦不相遠也

生通
李氏曰龜天下之神物也龜能歸順謂之四靈淵
又二者能知天道故天者得之以為人寶凡人語
言帝王遺我大寶龜則一龜世世以道于孫何如
其重也聖人好生之德洽于人心常忌殺傷叢之
物予唐李華作卜論蓋已有說于此天地龜世所
難得必皆殺之將何以待後卜予又曰諸侯之制
備有守龜大夫之家亦或居蔡未渊其以河龜卜
也況孔子之序易載揲蓍龜之德見也此一說也

一月愚謂于文日中有一奇也月中有二偶也一[illegible]
二二而三三十道立萬物生生变化無窮矣或曰日
月特坎離二象何以得專易之名曰易有爻與位九
六爲爻之陰陽九陽而六陰也初二三四五上爲位
之陰陽初三五陽而二四上陰也以爻之陰陽言初
二三爲位之離四五上爲位之坎六十四卦之位皆
坎離則六十四卦之位皆日月之象也况日月陰陽
之精天地功化皆寄在火光明中日之功又大于[illegible]
月特受日之光大哉日乎出則晝入則夜[illegible]
首[illegible]
問答父母諸子亦且素何哉或又曰離陰卦乃日[illegible]
坎陽卦乃月象何也陰陽之精互藏其宅也又况離
離陰卦實生于陽儀坎離陽卦實生于陰儀陽中有
陰陰中有陽也然則離日坎月關羲彰矣　按蜀彭
曉菴同論云日者陽內含陰象故日中有烏月者陰
內含陽象故月中有兎愚謂卯屬兎月生而乃有兎
酉屬鷄日生東乃有雞此亦互藏其宅之象而及之
補

伏羲易　楊時喬
或曰伏羲或曰包犧羲畫卦生蓍易中言昔者聖人
之作易皆指羲始作言也卦蓍有圖觀卦揲蓍有法
虞夏商周皆尊用之如所謂龜筮協從龜從蓍從者
也秦火後一切皆不傳漢唐諸儒未見羲易先天卦
亦不知卦圖存以後天卦爲言邵子出大圖出卦始
明蓍法亦不傳朱子始推出之蓍法始明後世乃知
有羲易故羲易之傳者則孔子及邵子朱子之功也

神農易　楊[illegible]
諸儒或以先[illegible]
山首艮[illegible]
神農京房引孔子曰神農重卦八純史記云神農[illegible]
日中交易之象始作重卦卽去草皆宗之非一朝
夕之故矣未知是否无所考證

黄帝易　楊時喬
諸儒或以先天六十四卦方圓象地以坤伏于地中
歸藏首坤易曰坤以藏之黄帝爲歸藏氏故知其爲
黄帝黄帝作爲地皇卽以圖爲方也或又曰黄帝畫

野分里內建九州外樹藩屏各井牧其地以居四民
取諸易也

堯舜易

楊時喬

諸儒謂堯舜嘗言易精一執中弗稽弗詢即易理欽
若昊天曆象即卦象滿招損謙受益惠迪吉從逆凶
即卦占十二卦門通變神化宜民即卦變枚卜功臣
推吉之從龜筮協從卜不習吉即筮法此皆可見凡
皆此堯舜之易也

三代易一

楊時喬

周禮太卜掌三易之法[illegible]
連山[illegible]
[illegible]乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎
坎成言乎艮此[illegible]之易也[illegible]伏羲之易也
而文王周之連山者列山氏之書也而夏人因之之歸
藏軒轅氏之書也而商人因之夏得人統故歲首建
寅而卦首艮商得地統故歲首建丑而卦首坤周得
天統故歲首建子而卦首乾伏羲之易小成為先天
神農之易中成為中天黃帝之易大成為後天予按
卲康節之易先天後天其源出于此今之讀易者知
有先天而不知有中天讀尚書者知有古文今文而
不知有中文可予中文尚書見後漢書

三代易二

楊時喬

孔穎達正義云杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭玄
易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄
又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物
莫不歸藏於其中周易者言易道周普無所不備鄭
玄雖有此釋更無所據之文先儒因此遂為文質之
義皆煩而無用今所不取按世譜等群書各有異同
是非之辨[illegible]曰神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝
一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取
岐陽地名毛詩云周原膴膴是此其是地說也[illegible]
宗以伏羲黃帝其共名夏商周之以為易其可試者
有三證曰吾得坤乾說之者曰得商陰陽之書也
其書存者有歸藏歸藏既為商之書則連山寧非夏
易乎其可證者一也皇甫謐云夏因炎帝曰連山殷
因黃帝曰歸藏連山果為伏羲皇甫謐又安得謂之

孔氏曰古者有歸藏氏今商易名歸藏蓋用歸藏氏之易也歸藏者言萬物之歸根復命皆包藏于地也坤為地歸藏者地之道也故其書以坤為首說卦曰坤以藏之是也商易之可見者惟此名書及首坤之二端而已其六十四卦之序今皆不可攷矣但禮運夫子告子游曰乾坤之等則想其次序首坤次乾矣王則以坤不可以首乾故首乾次坤耳以後卦次則俟無從而攷也然移其坤乾之次而不易其乾坤之偶則其二二相偶或者亦與周同而次第之近同耳能以盡同亦未可知也周易命有五帝乙歸妹以祉元吉夬明之六五箕子之明夷利貞歸妹六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良既濟九三高宗伐鬼方三年克之未濟九四震用伐鬼方三年有賞于大國先儒以為當時曾占得此文故繫以為當時按周官大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四大易所謂莫大乎蓍龜者于茲見矣

然伏羲卦序首乾次兌離次震次巽次坎次艮次坤而其別六十亦循此經卦八之次夏易首艮而序不可攷商易首坤而序亦不可攷其別之經與舊志皆未聞

歸藏

商易歸藏何氏曰殷易先坤後乾有靜漸動陰陽之定理也周易先乾後坤陽尊陰卑天地之定位也或曰皆已亡今傳者晁氏謂張天覺為謨乃其言亦有當者如十二月辟卦是也或謂或僞而傳誤者牧入之爾即如先天圖何嘗附始傳則辟卦之將傳也辟君也猶言主卦也竊謂辟卦言當至于支則諸公卿大夫配五行之氣未嘗取節也此商之易也

崇文總目晉人尉參軍薛正註隋世有十三篇今但存初經齊母本著五篇文多闕亂不可詳解夫祭卿氏曰連山亡矣歸藏唐有司馬膺注十三卷今亦亡隋有薛正註十三篇今所存者初經齊母本著三篇而已言占筮事其辭質其義古後來以

其不文則疑而棄之性〻連山所以古者復過于此矣獨不知後之人能為此文予予曰周器于二代邪〻予文哉以周易校商易則商之文質可知也以商易校夏易則商夏之文質又可知也三易皆始于八而成六十四有八卦即有六十四卦非〻周而備也但法之所立數之所起皆不相為用連山用三十六策歸藏四十五策周四十九策誠以人事代謝星紀推移一代一謝漸繁漸文又何必近耳目而信諸遠耳目而疑諸

按連山歸藏乃夏商周之易本在周易之前然歸藏漢志無之連山隋志無之蓋二書至晉隋間始出而連山出于劉炫之偽作北史明言之度歸藏之為書亦此類也必涂好奇僞爭皆此二書與古三墳古且各世人以其晚出而疑之然不知毛氏詩左氏春秋小戴氏禮與古文尚書周官六典比之當時皆晚出者也然其義理其文辭一無可疑非二易三墳之比不謂之六經可乎故今叙二易不敢拔指為夏商之書姑隨其所出之時置之漢之後唐之前云

鄭子曰天開于子地闢于丑人生于寅夏以建寅之月為正月謂斗柄初昏建寅之月也謂之人統易曰連山以艮為首艮者人也周易艮卦六爻亦以人自取義商以建丑之月為正月謂之地統易曰歸藏以坤為首坤者地也周以建子之月為正月謂之天統易曰周易以乾為首乾者天也朱子易贊曰降帝而王傳至夏商有占無文民用費彰以為二易无辭也或云春秋左氏傳亦載繇詞與周易不同者蓋夏商之易則以為有繇辭矣今亦不可攷此辭之不傳也蔡言曰夏商之易因羲皇所畫之卦而用之以占筮應與先天自然之序不同故連山首艮歸藏首坤此序之不傳也人有問夏商取七八以不變為占周易取九六以變為占左氏古遇艮之八是也此變之不傳也又有所謂三易即三墳者其指化妄而後之所傳可為唐劉光伯之偽書耳此書之不傳也又曰公羊疏孔子欲作春秋卜得陽豫之卦宋氏云夏商之卦名孔子何不用周易占之蓋孔子見西狩獲麟又見天命有改制作之意故

川夏商之易也此公羊不足信者此占之不傳也又謂今羲畫圓圖即連山山在西北之內連亙于地即夏易也方圖即歸藏坤在西北之下潜伏于地中即商易也審如此則神農黄帝之易亦不出伏羲圖象之外而夏商之所備用者亦以先天為圖三代之易其揆一也近者洪氏曰連山歸藏不傳久矣世當卽易求之尚有可言者焉蓋易之坤卦皆歸藏遺意故全体皆言地道易之艮卦皆連山遺意故六爻皆列人象此其說亦附和前言然皆无可攷闕之可也西山蔡氏曰必有作用與周易不同其為道則同此太極者是也

文王易

文王八卦又自取東南西北四方之位及春夏秋冬四時運行之序震東為春巽東南春夏之交離南為夏坤西南夏秋之交兌西為秋乾西北秋冬之交坎北為冬艮東北冬春之交震巽為木離為火坤艮為土兌乾為金坎為水春夏秋冬木火金水與四方俱協焉後天八卦流行以致用又如此天地之間有對待之體不可无流行之用有伏羲易不可无文王之易所以如行此為文王者文王繫坤有曰西南得朋東北喪朋正合此圖之方位也陳氏友文曰離為日大明生于東故在先天居東日正照于午日中時也故在後天居南坎為月月生于西故在先天居西正照于子夜分子時也故在後天居北在先天則居生之地在後天則居旺之地不待坎離後天卦位皆以生旺為序正南午位離火旺焉正北子位坎水旺焉震木旺于卯故震居東兌金旺于酉故兌居西土旺中央故坤位金火之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾坎兌居西北震陽木巽陰木故巽坎震居東

南皆以五行生旺為序此所謂易之用也若大凡統三男于東北坤統三女于西南是入用之際男皆從父女皆從母各從其類也。

文王序六十四卦皆以反對而成次第何謂對如上經乾與坤對頤與大過對坎與離對下彖中孚與小過對陰陽爻各相對也何謂反如屯反為蒙既濟反為未濟一卦反為兩卦也對者八卦反者二十八卦而六十四卦次序成矣試嘗細攷之上經三十卦一百八十爻陽爻八十六陰爻九十四下經三十四卦二百單四爻陽爻一百單六陰爻九十八卦爻陰陽多寡參差不齊亦甚矣今以反對計之則上經以十八卦成三十卦下經亦以十八卦成三十四卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻共用三十六卦成六十四卦而卦爻陰陽均齊齊整條理精密又未有如此之甚者于不齊之中而有至齊者存是亦可樂而玩之也掛漏可見矣

周公易

胡一桂

乾卦初九潛龍勿用坤卦初六履霜堅冰至之類是也爻辭收象七多所以明一爻之吉凶大抵卦分兩體以象言則只是兩象以人言則只是兩人爻分六爻以象言則分為六象以人言則分為六人與卦體全不同矣各據卦爻而論可也謂爻辭為周公作易初无明文馬融王肅姚信謂周公作爻辭此義易引說者云爻辭中有說文王處如升卦六四王用享于岐山之類武王克商之後始追號文王為王若爻辭並是文王作不應文王自說王用享于岐山又明夷六五武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜預言箕子之明夷又左傳韓宣子適魯見易象而知周公之德」是說之曰韓宣子見易象與古人以勳之德名之曰象也」驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公馬融陸績之徒並用此說今依而用之愚按孔子所引諸說證據甚明而箕子之攜尤足以見其決非文王所作也

文

樊良樞

周公繫文益孔韻遠之疑詞以文詞多用公決事如
王用亨于岐山不愧自称為王箕子之明夷隱晦
如為奴噫此皆見也古者天子巡狩方岳望秩于山
川有亨之禮紂為商王西伯以封内之山祭大王巡
狩而享為易當以王自擬也箕子之自内難而正志
自晦其明明為箕子之明夷易皆以其為奴之泰誓
之詞曰商王受弗敬上天降虐下民乃夷居弗祀上
帝神祇遺厥先宗廟弗祀犧牲粢盛既于凶盜是時
黎老播而高師少保則而行遯謂祭之益而卿不享

謂暴無傷而紅不去信然回而明不亡悦婦人而棄
不假猪鹿臺而王居不與帝乙之德既喪焉宗之祀
欲斷方且因而伯服九侯鄂侯俱受其脯發了殆
我乃發憤幽思而演周易以陰陽之不知也如寂寞
不可自我而郊周祀典之不終也以王用享于帝享
于西山因宗廟之不享也曰王假有廟用大牲吉同
上下之不孚也曰公用享于天子因婦言之是禮也
曰王假有家因號令之反汗鹿臺之怨也曰渙汗
其大號渙王居于小人則教以貫魚受寵而無不利

靈之山于君子明教以有孚惕號而无為川壯之川
雖屯邅而冀其婚媾雖睽孤而盼其遇雨聖人之情
見乎辭矣是故召則称帝乙高宗以為法祖之鏡不
問称周先王也臣則称箕子之貞以為忠良之鑑不
問称周賢臣也此小畜小過繫辭也如一詞蠱卦
巽文繫甲庚也如一手也之建侯積之貴已過之候
抗震之甁：啞：亡其帙蓍者也彼謂文統于蒙乃
称三聖周成文逸召周易毋乃自相刺謬乎

孔子易一

孔穎達曰十翼之辭以為孔子所作先儒更無異論
但數十翼亦多既既文王易經本分為上下二篇則
區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家云上彖
一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說
卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今依之
朱子本義亦然○又按胡公旦謂彖一大象二小象
三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦
九雜卦十吉謂孔氏說非胡公瑗又謂上象下象大
象小象文言上繫下繫說序雜為十翼皆朱子所不
取今始記以俻　漢上朱氏曰十翼本與周易各
前漢費直傳古文周易以彖象繫辭文言解說上下
經是也費氏之易至馬融始作傳融傳鄭康成康成
始以彖象連卦辭文辭魏王弼又以文言附乾坤二
卦故自康成而後其本加彖曰象曰王弼而後加文
言曰至于文辭連屬不可附六十四卦之文則仍其
舊篇今繫辭上下說卦序卦雜卦是也魏高貴鄉公
問博士淳于俊曰今彖象不連經文而注連之何也
俊對曰鄭康成合彖象于經者欲便學者尋省易了
孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注易經之
前彖象不連經文矣漢上所引證極卄功史兼先生
所深取觀此則翼十本與周易異卷詎不信然
大象六十四卦大象與卦彖全不相蒙又別是說一
道理自是孔子解說伏羲一卦而休又不曉文王周
公之義也只合自作一處為是有小象以逐爻解周
公三百八十四爻之辭如乾初九爻下象曰潛龍勿
用陽在下也之類是也漢上曰仲尼繫三百八十四
爻之象文皆中律是謂小而決多而類世罕知者故
陸氏作傳誥音以發其繫辭
易始有卦文文王繫卦辭周公繫爻辭正見繫辭而
孔子所作繫辭乃是繫辭之傳也故繫辭傳曰聖
人繫辭者六曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶曰
聖人有以見天下之動繫辭焉以斷其吉凶曰繫辭
焉以盡其言曰繫辭焉而命之皆指文王周公卦爻
辭言也若繫辭上下傳則是孔子統論一經之卦爻
大體凡例如論先聖作易之跡則見于包羲氏仰觀

俯察及易有太極及河圖洛書蓍數章如論用易之法則見于大衍之數五十章與卦爻之別示象數之變化三極之道幽明之故鬼神之情狀皆搜抉無隱若徒有上下經而無繫辭傳則象數之學不明理義之微莫顯易亦竟无以致用于萬世而遠乎仁義中正之歸矣其可哉繫辭有稱大傳者因太史公引天下同歸殊塗一致而百慮為易大傳太史公受易于楊何何之屬又著易傳行世曰大傳者別楊何之說所謂傳耳繫辭中有稱子曰者文公本義謂疑皆後人所加也

說卦首論聖人生蓍立卦次及伏羲文王卦位不同次論八卦之象甚備其象多是夫子所自取不盡同于先聖漢儒以來千五百餘年未能勘破此義以為夫子只是檃括前聖所取之象求之于經又不合是以言象多牽合傅會而不得其說愚嘗謂羲聖取象各有不同故說卦言象求之于經不盡合蓋夫子自取之象為多不必盡同于先聖若分文王周孔之易各自求之坦然明白矣此說似足以袪古今之惑

易書諸儒嘗言孔子之易授于商瞿傳孫子夏傳之晁氏曰易于他經孔子最所致意嘗言五十學易可无大過自司馬遷以來學者皆言孔子傳商瞿瞿本非門人高弟以無一言見于論語性與天道子貢且不得聞謂商瞿得之商瞿其人蓋不可致據漢儒林傳則未有之存疑可也或曰商瞿于吳石又以文學稱以為可據容齋曰孔子弟子惟子夏于諸經獨有書雖傳記襍言未可盡信然要歸與他人不同矣、

孔子易二

易雖未經秦火而竹簡漆書朽脫有付後人傳寫之誤也文言乃商瞿于上所傳于孔子者而分文附于經近日得古易文言一卷八十二章乾文言與易同坤文言稍異也以下每卦文義一章雖甚疏解各兩文依易之舊耳凡繫辭傳所有皆大言也然則文言者乃聖人答問之言商瞿子文之以附于經傳之後者也欲復古易當以文王卦爻繇詞分上下篇為二卷孔子彖傳為一篇大象為一篇小象為一篇繫辭

上傳爲一篇下傳爲一篇說卦爲一篇序卦上下爲
一篇雜卦爲一篇文言爲一篇而後十翼燦然可觀
古易昭然大明誠千古快事也
繫辭三傳義取乾坤神妙一章功居六子乾坤以專
餘爲妙用易無体也六子以偶合成变化神无方也
中孚十九爻凡寄置之文言也結繩十三卦此類開
之易資也此語布開卷有所受

樊良樞

伏羲氏三十二齡而登太皞之位又二十二歲而河
出圖始畫八卦迄五十餘齡而作易也文王爲卽位
之五十年而因羑里演周易是七十餘歲而作易也
孔子天縱之聖上契羲心中印文緒猶曰欲我假年
五十以學易識難之也韋編三絕續三折其在五
十之後乎作彖傳大小象傳及繫傳諸篇非一朝一
夕之力也十翼之成其在反魯之後從心之年乎若
非結書于藏史問道于猶龍禍亂刪削之久親聞九
成之樂卽詩書禮樂不輕下手而況于易乎是故書
不深者源不長源不長者流不遠孔孟著書皆在晚
年而子發天啟庭無書惟子思早歲作中庸述其祖
述閱多耳惟嗣子安輕後少年浩浩注易豈其大學
出游夏上哉文中子曰易以窮理知命而歲及者也
若驟而語易則玩神

子夏易附

樊良樞

陳氏曰按隋唐志有卜夏傳二卷殘闕陸德明李鼎
祚亦時稱引攷漢志初無此書有孫坦者爲周易析
蘊此漢杜子夏也未知何據使其果然何爲不見于
漢志其爲依託明矣隋唐時止二卷已殘缺今安得
有十卷且其經文彖象之辭相錯正似王弼本決非
漢世書以陸德明所引考之今傳則有無之豈唯非
漢古書亦非隋唐所傳書矣其文辭淺俚非古人語
姑存之以備一家按晁以道傳易堂記曰古今咸謂
子夏受于孔子而爲之傳然太史公劉向父子班固
皆不論著唐劉子玄知其僞矣書不傳于今今號爲
子夏傳者崇文總目知其爲僞而不知其所作之人
予知其爲唐張弧之易也晁之言云爾張　有王道
小說五卷見館閣書目云唐大理評事亦不詳何人時

易學卷之

易述

武林卞爾康夫病父輯著

王輔嗣

易總論

乾坤成列震巽始小坎離居中艮兑在末制川之名也天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮窮數之形也形以窮數為象名以現象為義故象者意之跡而名者象之為也夫卦以應時治亂時也爻以變時變通時也世有解蹇故功有剝否時有濟否故業有變通是以大人君子虎豹其變而適之以盡利也靜則象潛龍以遁世動則在田以見德天則躍淵於天地之外細則由成扶恩之內物無不覺乎理中無有由乎道之義之門于斯乎存故二五多功三四多凶遠世愚變適時者中大畜尚賢明夷好昧渙損在進謙蓋在退爲之有未川之有時得失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得所恆雖雜不昏故卦有幽明治亂之象也爻有內外貴賤之象也位有剛柔靜躁之象也然不以義雖逆而不可犯也遁必以理雖遠而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所御也夫違時之災不在多算合世之功不待博扶統之有宗理之有主善從事者司契而已故言易知行易從也

略例

明象

大象者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫眾不能治眾治眾者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也故眾之所以得咸存者主必致一也動之所以得咸運者原必無二也物无妄然必由其理統之有宗會之有元故繁而不亂眾而不惑故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也是故雜物撰德辨是與非則非其中爻莫之備矣故自統而尋之物雖眾則知可以執一御也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻輳未足多也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭

則思過半矣夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可遠也品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽爲之主矣夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二体者卦体不由乎爻也繁而不憂亂変而不憂惑約以存博簡以濟衆其惟彖乎亂而不能惑変而不能渝非天下之至賾其孰能與於此故觀彖以斯義可見矣

明爻通變

夫爻者何也言乎変者也変者何也情偽之所爲也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與体相乖形躁好靜質柔愛剛体與情反質與願違巧歷不能定其算數聖明不能爲之典要法制所不能齊度量所不能均也爲之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應高下不必均也同氣相求体質不必齊也召雲者龍命呂者律故二女相違而剛柔合体隆墀永歎遠壑必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩強武能説心能研諸慮睽而知其類異而知其通其惟明爻者乎故有善邇而遠至命宮而商應修下而高者降于彼取此被者服矣是故情偽相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違故擬議以成其変化語成而設有体不知其所以爲主鼓舞而天下從見乎其情者也是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而无体一陰一陽而无窮非天下之至変其孰能與於此哉是故卦以存時爻以示変

明卦適変通爻

夫卦者時也爻者適時之変者也夫時有否泰故用有行藏卦有大小故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆変是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯変所適故名

其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變繇斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也初上者終始之象也是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也弱而不懼于敵者得所據也憂而不懼于亂者得所附也柔而不憂于斷者得所御也雖後而敢為之先者應其始也物競而獨安靜者要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辯順逆者存乎承乘明出處者存乎外內遠近始終各

存其會辟險尚遠趣時貴近比復好先乾壯惡首明夷務闇豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深動天下滅君主而不可犯也侮妻子用顏色而不可易也故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生于象故可尋言以觀象象生于意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象者意之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也象生于意而存象焉則所存者乃非其象也言生于象而存言焉則所存者乃非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也是故觸類可為其象合義可為其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬而或者定馬于乾案文責卦有馬無乾則偽說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或值而義無所取蓋存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣

辯位

案象無初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何也唯乾上九文言云貴而

無位需上六云雖不當位若以上為陰位耶則需上六不得云不當位也若以上為陽位耶則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始無陰陽定位也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云無者也歷觀眾卦盡亦如之初上無陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者爻之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事無常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始無常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可無終始卦不可無六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也

略例下

凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也其有先貞而後亨者錄于貞也凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也故凡陰陽二爻率相比而無應則近而不相得有應則雖遠而相得然時有險易卦有大小同救以相親同辟以相踈以故或有違斯例者也然存時以考之義可得也

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義者也故履卦六三為兌之主以應于乾成卦之體在斯一爻故彖叙其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也訟之九二亦同斯義

凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以通一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

凡言無咎者本皆有咎者也防得其道故得無咎也吉無咎者本亦有咎由吉故得免也无咎吉者先免

于咎而後吉從之也或亦處得時其吉不待功不犯于咎則獲吉也或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂也

孔仲達

正義

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育群品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以無窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與于此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出于河則八卦宣其象麟傷于澤則十翼彰其用業資九聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江左義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至于垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉釋氏非為教于孔門也既背其本又違于注至若復卦云七日來復並解云七日當為七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺迹可尋輔嗣注之于前諸儒背之于後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申

令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之

謂也諸儒以于鄭氏之説以為甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注忘作異端今既奉勅刪定考察其事必以仲尼為宗義理可詮先以輔嗣為本去其華而取其實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙才短見意未周謹與朝散大夫行大學博士臣馬嘉運守大學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年又奉勅與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勅使趙弘智覆更詳審為之正義凡十有四卷庶望上裨聖道下益將來故序其大略附之卷首爾

第一論易之三名

夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒群品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義

既義總變化而獨以易為名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門藏神無穴不煩不擾淡泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之縕邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變

而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義無為之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易也不易也變易也易者易代之名凡有無相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无体是不易之義變易者相變改之名兩有相變此為變易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義因于乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不須緒文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故

今之所用同鄭康成等易者易也音為難易之音義為簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在于有然有從無出理則包無故乾鑿度云夫有形者生于無形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之混沌混沌者言萬物相混沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理備包有無而易象唯在于有者蓋以聖人作易本以垂教教

之所備本備于有故繫辭云形而上者謂之道道即無也形而下者謂之器器即有也故以無言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民無別群物未殊未有衣食器用之利伏羲乃仰觀象于天俯觀法于地中

觀萬物之宜于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為罔罟以佃以漁以贍民用于是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書

伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重為六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏犧畫卦鄭玄之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為文王重卦其言夏禹及文王重卦者按繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農也卦亦未為得今以諸文驗之按說卦云昔有聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍即伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也

將以順性命之理是以立天地之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之又非神農重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此四者皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而為罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其功為也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益

不重卦矣。故今依王輔嗣以伏羲既畫八卦即自重為六十四卦，為得其實。其重卦之意，備在說卦，此不具叙。伏羲之時，道尚質素，畫卦重爻，足以垂法。後代澆訛，德不如古，爻象不足以為教，故作繫辭以明之。

第三論三代易名

案周禮大卜三易云：一曰連山，二曰歸藏，三曰周易。杜子春云：連山伏羲，歸藏黃帝。鄭玄易贊及易論云：夏曰連山，殷曰歸藏，周曰周易。鄭玄又釋云：連山者象山之出雲，連連不絕；歸藏者萬物莫不歸藏于其中；周易者言易道周普，無所不備。鄭玄雖有此釋，更無所據之文。先儒因此，遂為文質之義，皆煩而無用，今所不取。案世譜等羣書，神農一曰連山氏，亦曰列山氏；黃帝一曰歸藏氏。既連山、歸藏並是代號，則周易稱周，取岐陽地名。毛詩云周原膴膴是也。又文王作易之時，正在羑里，周德未興，猶是殷世也。故題周別于殷，以此文王所演，故謂之周易。其猶周書、周禮題周以別餘代。故易緯云：因代以題周是也。先儒又兼取鄭說云：既指周氏之名，亦是普遍之義。雖欲無所遐棄，亦恐未可盡通。其易題周，因代以稱周，是先儒更不別解。惟皇甫謐云：文王在羑里演六十四卦，著七八九六之爻，謂之周易。以此文王安周字。其繫辭之文，連山歸藏無以言也。

第四論卦辭爻辭誰作

周易繫辭凡有二說：一說所以卦辭爻辭並是文王所作，知者，案繫辭云：易之興也，其於中古乎？作易者其有憂患乎？又曰：易之興也，其當殷之末世，周之盛德耶？又乾鑿度云：垂皇策者犧，卦道演德者文，成命者孔。通卦驗又云：蒼牙通靈，昌之成，孔演命，明道經。准此諸文，伏羲制卦，文王繫辭，孔子作十翼，易歷三聖，只謂此也。故史遷云：文王囚而演易，即是作易者其有憂患乎？鄭學之徒並依此說也。二以為驗爻辭多是文王後事，案升卦六四王用亨于岐山，武王克殷之後，始追號文王為王，若爻辭是文王所制，不應云王用亨于岐山。又明夷六五箕子之明夷，武王觀兵之後，箕子始被囚奴，文王不宜預言箕子之明夷。又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭，說者皆云西

隋謂文王與紂謂紂文王之時紂尚南面豈容自言
己德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相隣而已
又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周
公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭
文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之
所以只言三聖不數周公者以父統子業故也按禮
稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三
百威儀三千其三百三千卽周公所制周官儀禮明
文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易
之文辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六
十四分為上下而象陰陽也夫乾道純而奇故上篇
三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所
以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上
篇之始而尊也離為日坎為月日月之道陰陽之經
所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者男
女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉
祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未
濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則
上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以為孔子所作先儒更無異論但
數十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇則
區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼
云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文
言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故
今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿以後傳授不絕按
儒林傳云商瞿子木受易于孔子以授魯橋庇子
庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東
武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易為卜
筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授東武
王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易
傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳

梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫王孫授施讎讎授張禹禹授彭宣此其大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王弼嗣之

第八論誰加經字

子夏傳云雖分上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始按前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起于孟其稱經之理則久在于前故禮記經解云絜淨精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理按經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙偽不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

李鼎祚

原夫權輿三教鈐鍵九流實開國承家修身之正術也自卜商入室親授微言傳注百家綿歷千古雖競有穿鑿猶未測淵深惟王鄭相沿頗行于代鄭則多參天象王乃全釋人事易之爲道豈偏滯于天人者哉故使後學之徒紛然淆亂各修局見莫辯源流天象遠而難尋人事近而易習折楊黃華嗑然而笑者宜也采群賢之遺言議三聖之幽賾刊輔嗣之野文補康成之逸象各列名義共契玄宗矣

晁氏曰鼎祚唐人集解經皆避唐諱又取序卦各冠逐卦之首所集有子夏孟喜京房馬融荀爽鄭康成劉表何晏宋衷虞翻陸績干寶王肅王弼姚信王廙張璠向秀王凱沖侯果蜀才翟玄韓伯劉巘何妥崔憬沈驎士盧氏崔覲孔穎達三十餘家又引九家易乾鑿度義所謂蜀才者人多不知按顏之推云范長生也其序云自卜商之後傳註百家惟王鄭相沿頗行于代鄭則多參天象王乃全釋人事易之道豈偏滯于天人哉而天象難尋人事易習折揚黃華學徒多從之今集諸家刊輔嗣之野文補康成之逸象以貽同好蓋宗鄭學者也隋書經籍志所錄易類六十九部公武今所有五部而已關朗不載于目乾鑿

度但是韓吉焦贛易林又蜀卜筮子夏書或云張孫
偽為然則隋志所錄捨王弼書皆未得見猶也尚行
所集諸家之說時可見其大旨唐錄猶尚行者十七
卷今所有止十卷而始末皆全無所忘失豈後人所
之耶

郭京

巽巖李氏曰京此書依經傳不相混亂頗脫闕復為疾
全頗有益于學者然能研諸侯之慮衍侯之字成言
予良當作誠若此乎京蓋未知豈王韓舊本固不免
訛舛耶京開元後人故所為書不得著本末亦未詳
要可惜云

陸德明

陳氏曰唐國子博士陸德明撰本名玄朗以字行多
後漢魏以前諸家說易唐初猶存者皆在也然皆有註某
官某世用京房說

易學卷之

易述

周子

武林卓爾康去病父輯著

太極圖

晉衛榮有云太極者混沌之時矇昧未分然曉云其
理極盡無復外形皆善言太極者也
熊朋來云易惟周子太極圖上一截陽動陰靜處可
以見先天四象生八卦之象下一截乾道成男坤道
成女處可以見後天乾坤生六子之象太極所謂陽
動陰靜即先天圖中太極分陰陽之動也一畫之陰
即少陰生太陽中乾兌離震在焉陰靜中一畫之陽
即少陽生太陰中巽坎艮坤在焉此太極圖中先天
圖之太極所謂乾道坤道即以天圖中乾父坤母此乾
道成男震坎艮在焉坤道成女巽離兌在焉此太極
圖中後天圖也先天乾南坤北後天乾西北坤西南
先天震巽對後天震東方巽東南先天艮兌對後天
兌正西艮東北此六卦不但變其方位且變其對卦

獨坎離二卦先天為東北之門後天守南北之極常相對位坎離其四象之躰太極陽動陰靜圖即坎離二卦從揭之也豈惟太極圖哉

趙汝楳氏曰或以周子太極圖言无極猶老列之論予曰周子主于道老氏主于無禦寇主于蹟老氏本嘗言太極而以無喻道其曰復歸于無極謂復歸于無而極以知白守黑嘗德不忒為本極必欲復歸于道而後極禦寇于上下八方有極盡之問為無〻極之對特駕為渺茫以非其辨且極已極矣極之外何所求無〻即無矣無之外安得更無若然則彼所謂極皆未為極元者未為元也此禦寇誠昧矣然有無非所以論道天地未判非元也有太極焉既判而物〻皆具此極無背無負作有也而老氏以無喻道故知禦寇之言與老八殊老氏之言與周子殊哉

以周子加無極于太極之上而荘周云道在太極之先得無同乎曰不同荘周假吾夫子太極之名不明其體其曰在太極之先而不為高在六極之下而不為深曰高與深皆指形蹟遂認太極為六經之倚彼蓋習其師有物混成先天地生之說不知老八曰無曰惚恍曰天地生皆道之別名亦大傳所謂太極也太極與道安有先後今云在太極之先是太極與天地皆有形之物其失甚遠○若周子云太極本無極未嘗岐而為二亦未嘗以太極為有形而以无極加太極之上安得與荘周同乎學者必洞究三氏之所以失然後知周子之所以得

程子

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備于辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得

于辭不達其意者有矣未有不得于辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易于近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉

朱子

易之為書卦爻彖象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極無極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪縕交感變化不窮形一受其生神一發其智情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦為其體三百八十四爻互為其用遠在六合之外近在一身之中暫于瞬息微于動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘于无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非易也故得之于精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇偶旣陳兩儀斯設旣榦乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一旣分一復生兩三才在目八卦指掌奇々而奇初一曰乾奇々而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯覩偶々而奇艮居次七偶々而偶坤八以畢初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內達外交易為體往此來彼變易為用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占無文民用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六交乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣旣開乃生聖人聰明睿知出數超羣仰觀俯察始畫奇偶敎之卜筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋穆々文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公六爻是資因事設敎丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鈎深闡微如日之中爰暨末流淫于術數僂句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編旣絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪謬假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小人旣微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警滋荷維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍

虛一无為其為用者四十九蓍信手平分置右于几
取右一蓍掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘
歸之于扐初扐左手無名指間右策左揲將指是安
扐掛之奇通掛之算不五則九是謂一變置此掛扐
再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八
三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少
八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰是當
一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻
復合前蓍四十有九如前之為三變一爻通十八變
六爻發揮卦体可見老極而變少守其常六爻皆守
彖辭是當變視其爻兩兼首尾變爻三爻占兩卦体
或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他
新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六
泰愕匪人始喜終憂

稽類

八卦之象說卦詳焉攷之于經其用弗專彖以情言
象以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從
震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明
電日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得
凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正
二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應
陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝
小人是為常可類求變非例拘非常曷變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻
如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情
事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行
如是斯戢毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通
平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實
事來尚虛用應始有體該本無稽實待虛存體應用
執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我
動有常吉在昔程氏繼周紹孔奧指宏綱星陳極拱
惟斯未啟以俟後人小子狂簡敢述而申

歐陽永叔

孟子曰盡信書不如無書夫孟子好學者豈獨忽于
書哉蓋其自傷不得親見聖人之作而傳者失其真

莫可攷正而云也然豈獨無書之如此余讀經解至其引易曰差若毫釐謬以千里之說又讀今周易作何謂子曰者至其繫辭則又曰聖人設卦繫辭焉欲考其真而莫可得然後知孟子之嘆蓋有激云爾說者言當秦焚書時易以卜筮得獨不焚其後漢與他書雖多皆多殘缺而易經以故獨完然如經解所引攷于今易亡之豈今易亦有亡者耶是亦不得爲完書也昔孔子門人追記其言作論語書其首必以子曰者所以別夫子與弟子之言又其言非一事其事非一時文雖聯屬而言雖次第故每更一事必以子曰以起之若文言者夫子自作不應自係子曰又其作于一時文有次第何假子曰以發之乃知今周易所載非孔子文言之全篇也蓋漢之易師擇取其文以解卦体至其有所不取則又斷而不屬故以子曰起之也其先言何謂而後言子曰者乃講師自爲答問之言而取卦体以爲答也亦如公羊穀梁傳依仗先言何易而後道其師之所傳以爲傳也今上繫凡有子曰者亦皆講師之說也然則今易皆出乎講師臨時之說矣幸而講師所引者得載于篇不幸其不及引者其亡豈不多耶嗚呼歷弟子之相傳經講師之去取不徒作者不完而其偽謬之失其可究耶夫繫者有所繫之謂也故曰繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文言其爲辭各聯屬其一爻者已是則孔子身指文辭爲繫辭而今乃以孔子贊易之文爲上下繫辭何其謬也卦爻之辭或以爲文王作或以爲周公作孔子言聖人設卦繫辭焉是爲文王周公之作爲繫辭不必復自名其所作又爲繫辭也況其文乃聚言易之大體統論易之諸卦其辭非有所繫不得謂之繫辭也必然何漢諸儒已有此名不知從何而失之也漢去周最近不應有失然漢之所爲繫辭者得非不爲今之繫辭于易需之辭曰需于血出自穴艮之辭曰艮其限列其夤悋之辭以見豕負塗載鬼一車見皆險怪奇絶非世常言無有訓故攷證而學者出其臆見隨事爲解果得聖人之旨耶文言繫辭有可考者其證如此而其非世嘗言无可攷者又可知矣今徒從夫臆出之說果可盡信之耶此孟子所嘆其

不如己者也易之傳注比他經為尤多然至于王弼其後雖有術者不必皆其授受但其傳之而已大抵易至漢分為三有田何之易焦贛之易費直之易田何之易傳自孔子有上下二篇又有彖象繫辭文言說卦等自為十篇而有章句凡學有章句者皆祖之田氏焦贛之易无所傳授自得于隱者之學專于陰陽占察之術凡學陰陽占察者皆祖之焦氏費直之易亦无所授又無章句惟以彖象文言等十篇解上下經凡以彖象文言等參入卦中者皆祖之費氏田

焦之學廢于漢末費氏獨興逮傳至鄭康成而王弼所注或用康成之說是弼即鄭本而為注今行世者惟有王弼易其源出于費氏也孔子之古經亡矣或問曰王弼所用卦文彖象其說善乎曰善矣而未盡也夫卦者時也時有治亂卦有善惡然以彖象而求卦義則雖惡卦聖人君子无不為可之時至其繇辭則艱厲悔吝凶咎雖善卦未嘗不免是一卦之時而有異用也卦彖象辭嘗易而明文辭嘗怪而隱是一卦之言而異體也如此然後知易矣夫卦者時也文者

各居其一位者也聖人君子道大而智周故時不無可為凡卦及彖象統言一卦之義為中人以上而設也爻之為位有得失而居之者多至失位君子小人之謀居也君子之失位小人之得位皆凶也居得位而順其理者吉逆其理者亦凶也六爻所以言得失逆順而告人以吉凶也爻辭無以擬中人以下而設也是以論卦多言吉故爻多凶者由此也卦彖象辭大義也大義簡而要故其辭易而明文辭占辭也占有剛柔進退之理逆順失得吉凶之象而變動之不

可嘗者也必究人物之狀以為言所以告人之詳也是以窮極以取象至于臂腓鼠豕皆不遺其及于怪者窮物而取象者也其多隱者究物之狀情也所以盡萬物之理而為萬事之占也或曰易曰君子順天休命又曰自天祐之吉无不利其繫辭曰天垂象見吉凶聖人象之易之為說一本于天乎其爲于人事乎曰止于人事而已矣天不與也在諸否泰然則天地鬼神之理可以无乎曰有而不異也在諸謙知此然後知易矣泰之彖曰君子道長小人道消否之彖

曰小人道長君子道消夫君子進小人不得不退小
人進君子不得不退其勢然也君子盛而小人衰天
下治于泰矣小人盛而君子衰天下亂于否矣否泰
君子小人進退之間耳天何與焉間者以君子小人
所以進退者其不本于天乎曰否也上下交而其志
同故君子進以道上下不交而其志不通則小人進
以巧此人事也天何與焉又曰泰之彖不云乎天地
交而萬物通否之彖不云乎天地不交而萬物不通
乎曰所以云者言天地也其曰上下之交不交者言
人事也言天道微而隱言人事切而彰故人事所以
成天道也嗚呼聖人之于易也其意深其言謙謙之
彖曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈
而福謙人道惡盈而好謙聖人之于事知之為知之
不知為不知所以言出而萬世信也夫日中則昃之
月缺則盈之天吾不知其心吾見其虧盈于物者矣
物之盛者變而衰落之下者順而流行之也吾不知
其心吾見其變流于物者矣貪滿者多損謙卑者多
福鬼神吾不知其心吾見其禍福之被人者矣若人

則可知其情者也故天地鬼神不可知其心而見其
迹之在物者則擬其迹曰盈虧曰變流曰害福若人
則可知者故直言其情曰好惡故曰其意深而言謙
也然會而通之天地神人无以異也使其不與于人
乎修吾人事而已使其有與于人乎與人之情无以
異也亦修吾人事而已夫專人事則天地鬼神之道
廢参焉則人事惑使人事修則不廢天地鬼神之道
者謙之彖詳矣治亂在人而天不與者否泰之彖詳
矣推是而之焉易之道盡矣或問曰今之所謂繫辭
者果非聖人之書乎曰是講師之傳謂之大傳其原
蓋出于孔子而相傳于易師也其來也遠其傳也多
其文舛失而增加者不足怪也故有聖人之言焉有
非聖人之言焉其曰易之興也其于中古乎作易者
其有憂患乎其文王與紂之事歟殷之末世周之盛
德歟若此者聖人之言也由之可以見易者也河出
圖洛出書聖人幽贊神明而生蓍兩儀生四象若此
者非聖人之言凡學之不通者惑此者也知此然後
知易矣

張氏後曰歐陽修嘗論否泰二卦皆人之

所為臣謂否泰之運皆起于人君一念之微一念之正其畫為陽泰自是而起一念之不正其畫為陰否自是而起矣泰之上六三陰已畫復變為陽則小人在外而泰之所繇以基焉

童子問曰繫辭非聖人之作乎曰何獨繫辭焉文言說卦而下皆非聖人之作而衆說淆亂亦非一人之言也昔之學易者襍取以資其講說而說非一家是以或同或異或是或非其擇而不精至使害經而惑世也然有附托聖經其傳已久莫得究其所從來而覈其真偽故雖有明智之士或貪其襍博之辯溺其富麗之辭或以為辯疑是正君子所慎是以未始措意于其間若予者可謂不量力矣邈然遠出諸儒之後而學無師授之傳其勇于敢為而果于不疑者以聖人之經尚在可以質也童子曰敢問其略曰乾之初九曰潛龍勿用聖人于其象曰陽在下也豈不曰其文已顯而其義已足乎而為文言者又曰龍德而隱者也又曰陽在下也又曰陽氣潛藏又曰潛之為言隱而未見繫辭曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業其言天地之道乾坤之用聖人所以成其德業者可謂詳而備矣故曰易簡而天下之理得矣百是其義盡于此矣俄而又曰廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣又曰夫乾天下之至健也其德行常易以知險夫坤天下之至順也其德行常簡以知阻繫辭曰六爻之動三極之道也者謂六爻而兼三才之道也其言雖約其義無不包矣又曰易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也而說卦又曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用剛柔故易六位而成章繫辭曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶又曰辯吉凶者存乎辭又曰聖人有見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻又曰易有四象所以示

也繫辭焉以斗其吉其說雖多要其旨歸止于繫辭明吉凶耳可一言而足也凡此數說者其略也其餘辭雖小異而大旨則同者不可以勝舉也謂其說出于諸家而昔之人雜取以釋經故擇之不精則不足怪也謂其說出于一人則是繁衍叢脞之言也其遂以為聖人之作則又大謬矣孔子之文章易春秋是已其言愈簡其義愈深吾不知聖人之作繁衍叢脞之如此也雖然辨其非聖之言而已其于易義尚多有害也而又有害經而惑世者矣文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也是謂乾之四德又曰乾元者始而亨者也利貞者性情也則又非四德矣謂此二說出于一人則殆非人情也繫辭曰河出圖洛出書聖人則之所謂圖者八卦之文也神馬負之自河而出以授于伏羲者也蓋八卦者非人之為是天之所降也又曰包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦然則八卦者是人之所為也河圖不與焉斯二說者已

已不能相容矣而說卦又曰昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦則卦又出于蓍矣八卦之說如是是果何從而出也謂此三說出于一人則殆非人情也人情常患自是其偏見而立言之士莫不自信其欲以垂乎後世惟恐異說之攻之也其肯自為二三之說以相抵牾而疑世使人不信其書乎故曰非人情也凡此五說者自相乖戾尚不可以為一人之說其可以為聖人之作乎童子曰于此五說亦有所取乎曰乾无四德而洛不出圖書吾昔已言之矣若元亨利貞則聖人于象言之矣吾知自孔子已從川[illegible]蓋爾而孔子不道其初也吾敢妄意之乎童子曰是五說皆無取矣然則繫衍叢脞之言與大自相乖戾之說其旨皆以廢乎曰不必廢也古之學經者皆有大傳今書禮之說尚存此所謂繫辭者漢初謂之易大傳也至後漢已為繫辭矣語曰為趙魏老則優不可以為滕薛大夫也繫辭者謂之易大傳則優于書禮之傳遠矣謂之聖人之作則僭偽之書也盍大使學者知大

傳為諸儒之作而敢取其是而捨其非則三代之末去聖未遠老師名家之世學長者先生之餘論雜于其間者在焉未必無益于學也使以為聖人之作不敢有所擇而盡信之則害經惑世者多矣此不可以不辨也吾豈好辨者哉童子曰敢問四德曰此魯穆姜之所道也初穆姜之筮也遇艮之隨而為隨元亨利貞說也在襄公之九年後十有五年而孔子始生又數十年而始贊易然則四德非乾之德文言不為孔子之言矣童子曰或謂左氏之傳春秋也竊取之

于文言以上附穆姜之說是左氏之過也然乎曰不然彼左氏者胡為而傳春秋豈不欲其書之信于世也乃以孔子晚而所著之書為孔子未生之前之說此雖甚愚者之不為也蓋方左氏傳春秋時世猶未以文言為孔子作也所以用之不疑然則謂文言為孔子作者出于近世乎童子曰敢問八卦之說或謂伏羲已授河圖又俯仰于天地觀取于人物然後畫為八卦爾二說雖異會其義則一也然乎曰不然此曲學之士牽合傅會以苟通其說而遂其一家之學

爾其失繇于妄以繫辭為聖人之言而不敢非故不得不曲為之說也河圖之出也八卦之文已具乎則伏羲授之而已復何所為也八卦之文不具必須人力為之則不足為河圖也其曰觀天地觀鳥獸取于身取于物然後始作八卦蓋始作者前未有之言已攷其文義其創意造始其勞如此而後八卦得以成文則所謂河圖者何與于其間哉若曰已授河圖又須有為而立卦則觀于天地鳥獸取于人物者皆備言之矣而獨遺其本始所授于天者不曰取法于河

圖此豈近于人情乎攷今繫辭二說離絕各自為言義不相通而曲學之士牽合以通其說而悞[illegible]學者其為患豈小哉古之言偽而辨順非而澤者殺無赦嗚呼為斯說者王制之所宜誅也童子曰敢問生蓍立卦之說或謂聖人已立卦必用蓍以筮也然乎曰不然攷其文義可知矣其曰昔者聖人之作易也者謂始作易時也又曰幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻者謂前此未有蓍聖人之將作易也感于神明而蓍為

之生聖人得之遂以倚數而立卦是古昔之作易立卦之始如此爾故漢儒謂伏羲畫八卦蹤數起首用此說也其後學者知幽贊生蓍之旨其義不安則由為之說曰用生蓍之意者將以救其失也又以卦由數起之易害于二說則謂已畫卦而用蓍以筮然牽合二說而通之也然而攷其文義豈然哉若以二作卦而用蓍以筮則大衍之說是已大學易者莫不欲尊其書故務為奇說以神之至其自相乖戾則由為牽合而不能通也童子曰敢請益曰大論未達者未能及于至理也必指事據迹以為言于之所以知繫辭而下非聖人之作者以其言繁衍叢脞而乖戾也蓋略舉其易知者尔其餘不可以悉數也其以原始反終故知死生之說又曰精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀云者質于夫子平生之語可以知之矣其曰智者觀乎彖辭則思過半矣又曰八卦以象告爻彖以情言云者以嘗人之情而推聖人可以知之矣其以乾坤之策三百有六十當期之日而不知七八九六之數同而乾坤元定策此雖筮人皆可以知之矣至于何謂子曰者講師之言也說卦襍卦者筮人之遺書也此又不待辨而可以知者然猶皆迹也若夫語以聖人之中道而過推之天下之至理而不過則思之至者可以自得之童子曰既聞命矣敢不勉

論八卦生六十四卦

乾坤之生六子可得而知也八卦之為六十四其可得而知乎不牽于數不惑于氣而後可知也夫易固有數而八卦之成列不可以數言也卦固有氣而六爻之遷變未可以氣言也以數而言者求于八卦之先而未至于象也以氣而言者謬于六爻之後不歸于象也求于八卦之先而牽于數故謂坎離先天地得于六爻之後而惑乎氣故謂卦氣起中孚為數所象氣與于卦之間生其跡甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜于其間也譬之于人其智愚壽夭者數也其四體具者象也其動息語默者氣也今目之曰人者將以其智愚壽夭耶其動息語默之如何而稱之耶亦以其四體之具而稱之耶其生而智

愚壽夭則置而不言其動息語默之何則未如議及之蓋有生而後有動息語默倚默與象々之然良亦何異于是有數而後有象有象而後知其氣也有數而後得其象是以三畫為乾而六畫為坤謂之乾坤而以次而六則卦之相生不可以數言而可以象言也有象而後知其氣是以有後之象而後明之日七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之于經以乾坤為之始以六子為之次不為異端小說之所奪。本

于象以求六十四卦始終之變則其離曰不然聖人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女其言曰震一索而得男巽一索而得女者猶言曰一索而得震為男一索而得巽為女也此論卦相生之法也夫陰陽者相求之物也由其相求而後有生生之用成萬物之象焉是以乾坤之位定八卦之交重陰必求陽々必求陰始于一

一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮十有二卦之象成矣乾之初求于坤得震而為長男則謂之復坤之初求于乾得巽而為長女則謂之姤乾之二求于坤得坎而為中男則謂之師坤之二求于乾得離而為中女則謂之同人乾之三求于坤得艮而為少男則謂之謙坤之三求于乾得兌為少女則謂之履此其一變也乾之四求于坤得震而為長男則謂之豫坤之四求于乾得巽而為長女則謂之小畜乾之五求于坤得坎而為中男則謂之比坤之五求

于乾得離而為中女則謂之大有乾之六求于坤得艮而為少男則謂之剝坤之六求于乾得兌而為少女則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則二陰二陽之相求六子以次而生起于屯蒙四變而窮而二十四卦之象成矣又以此而推其終幽三陰三陽之相求六子以次而生于起否泰三變而窮而十有八卦之象成矣與夫求之于數得之于氣而推乎異端之說之紛紜者孰為簡易哉

重卦之起必自文王為容何以言之如孔論于陰陽

之象惟先本乎八卦未見内外之畫故繫辭云陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道陰二君一民小人之道也此乃論三畫之象体六子之用本八卦小成之時非六位之有也是八卦之象未重之旨明矣繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業此論始于太極成于八卦吉凶終于重卦為易而生大業也然則太極者未卜之所先也其神無從是生太極太極之神生兩儀兩儀之

神生四象四象之神生八卦八卦之神定吉凶吉凶之神成大業大業之神通萬物是重易本初之繹作成之終也其于鼓動推變陰陽文象　此由明之理以極神化之與繫之以辭則无不至矣繫辭曰爻也者效此者也謂效此三畫重之為文以為變動也象也者象此者也謂象此八卦相索變動以為之象也又曰其當殷之末世周之盛德當文王與紂之事耶故伏羲言作作起也創造之謂也此言興興亦起也述建立之位也文異而義同也愚謂以重卦不在伏羲

而在文王為容者此也

易繫辭云襍物撰德辯是與非則非其中爻不備中爻者謂二三四及三四五也如坤坎為師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四為震也坤艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自是而上則六二九三六四為坎也歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言蓋指震也而泰之六五亦曰帝乙歸妹困亦下配九二而九三六四六五蓋震體六他

皆類此

易卦辭稱利涉大川者七不利涉者一爻辭利涉者二用涉者一不可涉者一需訟未濟指坎体而言蓋中孚指巽体而言渙指坎巽而言蓋坎為水有大川之象而巽為木木可為舟楫以濟川故渙之彖曰本道乃行中孚之象曰乘木舟虛渙之象曰乘木有功又舟楫之利實取諸渙正合二体以取象也謙蠱則中爻有坎同人大畜則中爻有巽頤之反對大過亦有巽体五去之遠所以言不可涉上則變而之對卦

故利渉云

易中所言魚皆指巽也姤卦巽下乾上故九二有魚九四無魚井内卦爲巽故二有射鮒之象中孚外卦爲巽故曰豚魚吉剥卦五陰而一陽下五陰自下生變乾爲姤其下三爻乃巽體也二陰生而爲遯則六二九三九四乃巽依三陰生而爲否則六三九四九五乃巽依四陰生而爲觀則上三爻乃巽本至五陰爲剥則巽始亡故六五之爻辭曰貫魚蓋惜下四爻皆從巽來如魚駢頭而貫也或曰説卦不言巽爲魚

今何以知之曰以類而知之説卦所不該者多矣如長子長女中女少女見于震巽離兌之中而坎艮之下不言爲中男爲少男之類也皆可推也兌爲羊易之稱羊者凡三卦夬之九四曰牽羊悔亡歸妹之上六曰士刲羊无血皆兌也大壯内外卦爲震乾而三爻皆稱羊者自夬之一陽推而上之至二爲臨則兌体已見故九三曰羝羊觸藩羸其角言三陽爲泰而消兌也自是而陽上進至于乾而後已六五喪羊于易謂九三九四六五爲兌也上六復觸藩不能退

蓋陽方夬決豈容上兌儼然乎九四中爻亦本兌而云不羸者類震陽之壯耳蹇卦艮下坎上也險而止故諸爻皆有蹇難之辭獨六二重言蹇蹇説者以爲六二與九二爲正應如臣事君當以身任國家之責雖蹇之又蹇亦匪躬以濟之此解釋文義之者也尋繹文意則有説焉蓋外卦一坎諸爻所以而自六二推之上承九三六四又爲坎体是一卦之中已有二坎也故重言之解卦坎下震上動而免乎險矣六三將出險乃有負且致寇之咎豈非上乘九四六五

又爲坎乎坎爲輿爲盜既履出險而復臨焉宜其可醜而致戎也是皆中爻之義云

五十學易朱元晦言孔子年已七十删器之言五十乃卒学之語皆非也宜尼世家云孔子晩而喜易序彖繫象説卦文言讀易韋編三絶曰假我數年若是我于易則彬々矣易繫変云孔子占易得於息志停讀五十究作十翼蓋仲尼自言加我數年如五十之時以學易則可以无大過之事矣是加郎史記之徴也謂假使也五十那鑿度之五十也謂能如壯年之

精力也大過即易之卦名也可謂無大過之大也
易者處蠱之名守宮是矣 守宮即蜥蜴也亦能變
色故可讀兩與蜥同形故能噬蠶 有色无恒日十
二變是則易者取其變也彖者芥象之名猶神是八
象亦以芥象狀如象而小角善知吉凶寃當有此上
人名曰猶神 象形獨可知然知祥是謂之名取于
義也象大荒之獸也人希見生象也使其圖以想其
形名之以像故其爲字從人于象也卦孔轉逆曰卦
者掛也掛之于壁也蓋懸物之杙也文本經云文者
交疏之窗也其于象憲形今之衆眼窗也一窗之孔
六十四六窗之孔凡三百八十四也所取于文者取
于旁通所取于卦者懸有大小也
趙女操氏

通釋

夫易之卦有體焉有名焉體以數成名以象得易之
爻有位焉有吉凶焉以位數列吉凶以象顯何謂卦體
象適生八卦成列因而重之六畫成卦豈非以數成
體乎何謂名乾坤是也積六陽有天之象天行健故
曰乾積六陰有地之象地勢順故曰坤豈非以象得
名乎何謂位初三五爲陽二四上爲陰六爻既備六
位成章豈非以數列位乎何謂吉凶潜龍安于下則
宜獲福至于飛則缺象一也吉于須于山于蹢躅
乘一乏猶疑于二定輪于初豈非以象斷吉凶乎
是故象設者卜之所謂水之源本之本也卦有定名
猶水之灊潤木之乎甲定爲其水泵本也六文則流
派枝葉也流派有通塞枝葉有乖齊則諸爻之吉凶
也辭則水之經人之譜也學者觀水經本譜而不尋
其源察其本故不及者問習而記經譜過之者牽合
經譜以證己說此易道所以不明也

書釋

漢興易經成鉄或口傳于老生或出于壁諸儒序
門世守點首窮研斷斷編簡說猶四道書長川易
為今昔傳計最易執謂其紛係又甚于也經一
中古文易經較施孟梁丘經或脫去元咎悔亡惟費
氏經與古文同施梁丘高氏亡于西晉京亦不傳
陳元鄭衆皆傳費學馬融鄭元荀爽王肅王弼皆爲

之註今易乃費氏經也馬鄭諸書已不合也今旅行者王弼本爾唐郭京作舉正自以為得王弼韓其由十篇註之傳授真本于今易有所損益凡一百三十余

坤初六爻曰履霜堅冰陰始凝也京本無堅冰二字按此乃象文辭以通釋文義謂言履霜而遂不及冰者霜為陰凝之始冰為陰凝之極故言始凝以明堅冰之漸續去堅冰但云始凝則始字無用句費成者京同魏許慎之對而云於卜火一時之言可擬以改經耶比六五象曰含述取順失前命也京本失前命在含述取順之上意彼以釋辭在上文件在下乃倒顛之按小象類此頗多恒九四曰田無禽象曰久非其位安得禽也解初六曰无咎象曰剛柔之際義無咎也旅九三曰喪其僮僕象曰以旅與下其義喪也凡是於此正同此聖人立文明理之妙府可臆改大易全書也後人循換王弼之舊以更古文他經何望焉況自係氏失官書不問文漢魏以來家自為書書自為說固有一字而數音一音而數字數義而一字數字而一義者學者求之今易而不通乃參以他本

甚至或改或損益如郭京輩使學者無所取裁其用心乎學者明辯以許氏說文不知也參文簡每多假借不特易經為然後說文作于東都至魏晉間世人未之從式如大過枯楊生稊之類改之字書曾有定為可執以為擬推求音義于經音則可信矣余既章易為全書故推論字義之誤于此

易學卷之

易述

呂陶氏

武林卓爾康去病父輯著

易論畧

乾坤之生六子可得而知也八卦之為六十四卦其可得而知乎不棄于數不惑于氣而後可知也大易圖有數而八卦之成列不可以言數也卦圖有氣而六爻之適變未可以言氣也以數而言者求于八卦之先未至于象也以氣而言者得于六爻之後而不陽于相生也求于八卦之先而泰于數故謂數亂也天也得于六爻之後而惑于氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣于卦之相生其跡甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜于其間也譬之于人其智愚壽夭者數也其四體者象也其動息語默者氣也今謂之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之何如而稱之耶抑以其四体之具而稱之耶苟將以四体之具而稱之曰人其生而智愚壽夭則置而不言其動息語默之何如亦未議及之其為見也亦未矣蓋有生而後有動息語默有動息語默而智愚壽夭則繫于有生之初數之與象之與氣何異于是有數而後有象有象而後知其氣也有數而後得其象是以三畫為乾而六畫為坤謂之乾坤由是而有六子則卦之相生不可數言而可以象言也有乾始知其氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之于經以乾坤為之始以六子為之次序不為異端小說之所參一本于象以求六十四卦始終之變則謂曰不然聖人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女他曰一索而得震為長男一索而得巽為長女也此諸卦相生之法也夫陰陽者相生之物也由其相求而後有生生之用成萬物之象為是故乾坤之位定八卦之爻重陰必求陽陽必求陰始于一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮而十二卦之象成矣乾之初求于坤得震而為長男則謂之復坤之初求

于乾得巽而為長女則謂之姤乾之二求于坤得坎而為中男則謂之師坤之二求于乾得離而為中女則謂之同人乾之三求于坤得艮而為少男則謂之謙坤之三求于乾得兌而為少女則謂之履此其一變也乾之四求于坤得震而為長男則謂之豫坤之四求于乾得巽而為長女則謂之小畜乾之五求于坤得坎而為中男則謂之比坤之五求于乾得離而為中女則謂之大有乾之上求于坤得艮而為少男則謂之剝坤之上求于乾得兌而為少女則謂之夬此其所變而窮也以此而推其中則二陰二陽之相求六子以次而生起于屯蒙四變而窮而二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陰三陽之相求于六子以次而生起于否泰三變而窮而十有八卦之象成矣與大衍之十數得之于氣而發于異端之說之紛紜者孰為簡易哉

胡一桂氏

易非全書之疑

歐公易序云諸經解有差若毫釐繆以千里之說柰焚書時易以卜筮全然經解所引于今易與之是未得為全書也按沙隨程氏古易章句外編云漢儒引易曰君子正其始萬事理差之毫釐謬以千里此緯書通卦驗之文也亦猶先儒引左氏傳為春秋也近世儒者挈此十六字附于坤文言之中曹建大講不然而黃魯直引為大傳不知何所本也愚謂沙隨外編始知易為全書而近世儒者可謂附贅懸疣者矣

劉牧易置圖書之疑

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之孔安國劉向父子班固關子明陳希夷邵康節皆以十為河圖九為洛書至劉牧始以己意易置以九為圖以十為書託言出于希夷與諸儒舊說不合而不知希夷龍圖序固自以十數為河圖也。宋藝文志亦載〇俞觀劉牧云河圖洛書皆出于羲皇之世龍圖其位有九四象八卦皆所包縕縱橫合天地自然之數洛書則惟列五行生成之數而已伏羲但則圖畫卦以垂教而洛書五行之數未顯故禹更陳五行而顯九類也又以洛書之出已久累聖但相師其數未著于典墳至大

禹方叙而演之劉牧易置圖書大意不過如此且牧以為圖書皆出于伏羲之世圖自不妨但既謂出伏羲之世則當皆說歸伏羲取之以作易可也今云伏羲獨則九數之圖以作易十數之書于易無預却數千年後待大禹取之以作範若使誠如牧說則大禹叙疇乃捨自然九宮之數而不用却去用十數之書不知將九疇與十數如何配合牧亦可謂臆度无理之妄誕矣先儒辨之已詳不足載也

度九宮之法　詳見外為緯書。自有易以來說易師未有以此為河圖者至劉牧方以此為河圖乃又以十從之圖為洛書其言不足據也

歐公圖書怪妄之疑

歐公不信圖書以為怪妄又因圖書之疑并於繫辭不信以為非夫子作愚觀溫公通鑑魏明帝青龍間張掖柳谷口水涌寶石負圖狀象龜立于川西有石馬鳳凰麒麟白虎犧牛璜玦八卦列宿孛彗之象唐氏曰河圖洛書之說歐陽永叔攻之甚力今觀此圖與河圖洛書亦何以異惜時無伏羲神禹故莫能通其義可勝嘆哉愚亦恨不使歐公見之以袪其惑也若夫繫辭乃象數之總括義理之淵藪易無繫辭猶天無日人無眼目矣其可哉是何歐公無見于此也

劉牧指參伍以變為四十五數之說

河圖之數自一至十洛書之數自一至九漢儒以來相傳如此朱子本之所以知十為圖九為書者蓋大傳天一地二章正論自一至十之數極為詳備誠以易之作緣于是故詳言之而言河出圖洛出書必先圖而後書者亦可以知天一地二章當以為河圖也至于自一至九之數則易未嘗明言劉牧欲易置圖始指參伍以變為論自一至九之數且指以為河圖而以十從皆為洛書則悉其本然何則不思聖人言五十五數如此其詳而論四十五數如此其數又不言三五以參伍而事四十五錯綜類也世俗隱語書較之天一地二章何若是之不侔也所以知其不可以此當之又況造化顯自然之數當先其多而後其少先其全而後其畧多而全者體數也體數不可有一之或缺少而畧者用數也雖缺而無害譬則四肢

百骸一不具不成全體至于用則或用手而不用足或用目而不用耳亦可見矣有數之內以五十五為天地體數 即自一至十數 以四十五為天地用數 用數自一至九陽數闔而嘗動也 盡十不用陰數方而嘗靜也 必體立而後用行十圖九書義亦昭矣今讀易者以為聖人皆本圖書以作易自不妨蓋先後天卦與圖書合而十為圖九為書正不必易置也

文王始稱易名之疑

馮厚齋曰皇甫氏曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易鄭少梅曰自包羲以至夏商八卦雖重而未知所謂七八九六之當變也連山始艮歸藏始坤夏商用之皆以不變為占故其繇止于六十四而已文王囚羑里之日用以卜筮定說易繇辭更改術數立大衍之說闡萬有一千五百二十之策使一卦可以衍六十四卦焉故名曰易易者變也周易之義惟二氏得之其曰衍六十四卦著七八九六之爻就易繇辭立大衍之說誠為確論又曰意夏商卦下亦各有辭故周人並存以為占文王贊述也羲之卦衍蓍之數推九六之變以生爻故卦爻各繫以辭定名曰易自孔子發文王易而周商之占廢矣然則名者以易自文王始文王以前曰卦而已孔子言包羲始作八卦不言易也周官三易其亦周文王之易而併稱之乎此猶夏商稱帝而周文武併稱三王也愚謂易名始自文王之說愚既畧辨于前矣今又得一證下繫十三卦自黃帝堯舜氏作之下已有易窮則變之文況說卦論伏羲因蓍求卦之法繼又推象伏羲六畫成卦六位成章之繇而以作易焉人言之至論文王與紂之事豈不過曰易之興而已曰作曰與所定名曰易謂伏羲以來不名之曰易可乎義有不待文王演六十四卦著七八九六之變而後謂之易也鄭氏謂夏商以不變為占容或有之訟以洪範占用二曰貞曰悔或只用本卦內外卦為占亦未可知然筮官占已曰卜筮協從箕子又曰立卜筮人本曰筮則必有蓍而後可筮不筮亦何以衍不變之卦而占之乎是又不待文王在羑里始立太衍

用之以卜筮也二代既皆有辭于易焉氏又取之恐易足以惑人故不可無辨若夫夏商稱帝周則文武併稱三王蓋亦本之前聞也

文王重卦之疑

下繫傳首言八卦成列因而重之又曰古者包羲氏之王天下也于是始作八卦繼之以作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離與下文神農黃帝堯舜取諸益至于十三卦已是六畫之卦其為包羲自作而自重之自取之可見周禮三易並掌于太卜之官經卦皆八別皆六十有四亦明之矣王輔嗣虞仲翔以為伏羲重卦然鄭康成之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦遷揚雄又以為文王重是何其紛也下繫辭所云也　漢上謂先儒論重卦皆六爻不論部除司馬揚也　孔穎達曰說卦云昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍謂伏羲矣故知蓍是伏羲者羲上繫論四營而成易十八變而成卦明用蓍在六爻之後非三畫之蓍伏羲用時則是時伏羲已重卦矣陸德明陸希聲皆以鄭論為是偽論曰虞書龜筮協從則筮云者非八卦之可為也必六十四之然後為筮矣舜禹之際曰筮從則何文王重卦之有若審禮曰舜史洪範已有龜筮從之文若三代別書方可言文王重卦今世儒不言神農夏禹多從輔嗣之說而言文王者尚或有之觀此諸說可以釋然矣

文王作爻辭之疑

馮厚齋解明夷六五爻箕子之明夷云箕子舊本作其子此總統而當明傷之時之象其指大君當明傷之時而傳之子則其子亦為明夷矣又謂文王作爻辭移置名象于上六初以登于天後入于地況明夷之上六五在下而承之明夷之主之子之象也子繼明夷之治利在于貞明不可以從夷也後主以其為箕叢傳會于文王與紂事甚至以文辭為周公作而非文王蓋箕子之囚於狂文王更里之後方謂易傳箕子之明未夷也李子思○名辭臣號除山○奚然其說謂班馬只言文王演卦　又曰人更三聖世歷三古正言包羲文王孔子未嘗及周公也馬季長以下乃馬融陸績王肅姚信等乃始有周公作爻辭之

說絕不經見孔穎達始引韓宣子見易象與魯春秋而知周公之德與周之所以王為周公文辭之證爾謂周公作文辭可也况春秋又將舊之[illegible][illegible][illegible]此論確矣愚謂以文辭為文王作固自有據况夫子推曰易之興也當文王與紂之事是故其辭危言辭只說文王未嘗及周公則所謂辭者安知非卦文之辭即愚固已疑之矣然攷箕子因奴誠在文王羑里之後文王决無預言之理而隨之王用享于西山升之王用享于岐山省朱子解作卜祭山川之義諸侯祭

境內山川然正二王為殷時事也以此觀之則文辭未必果文王所作故謂之作于周公歸[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]之言誠可證也季子思辨魯春秋之說[illegible]自味[illegible]其義宜子本意自說見易象則知周公之德也魯春秋則知周之所以王也周之王猶能為春秋之時之主義甚昭然若學齋因蜀本其字之誤盡疑天下之本反毀而從之尤有所未可前漢趙賓正蜀人解明夷六五箕子為荄茲則蜀本箕字初未嘗作其子也學齋謂父當暗世而傳子故其子亦為明夷歷攷前古

惟允舜老而舜禹攝此乃明德相繼夏商之王未見父在而子立者惟桀紂可當明夷之主其肯遽傳之于乎此馮氏見後世北齊末至前宋徽欽而有是說既謂文王作文辭乃取此義于文辭稱帝乙箕子自是一例况明夷箕子之稱又自有夫子彖傳為之證擬彖傳利艱貞箕子以之之辭與文辭箕子之明夷利貞之辭正相應焉可傅會蜀本字之誤以證文辭為非周公作哉愚故不能忘辨以袪讀者之惑云李子思曰隨上六王用享于西山其事頗類太王之王

或者遂以文辭為非文王語然而易中王用之辭非一如王用三驅王用出征王用享于帝吉皆泛言未嘗指名其人况稱王而不稱號邪愚謂易言王用凡五如離之王用出征益之王用享于帝吉無常可指猶可謂之泛言如比之王用三驅安知其非指商湯祝網之事然猶曰不言其地未可必也至于隨之王用享于西山升之王用享于岐山岐山即西山也岐西國皆周先体取象而王用之辭决非泛言太王之前未見有享于岐山者邑于岐山之下居焉自太王

始就岐山称王非太王而誰皆有證據非臆度想象
之言只此便可見文辭之非文王作明矣又何必指
為泛言而遷就傅會之乎
馮厚齋曰今觀文王遷岐之詩披荊棘通道路切
意太王未卜宅之先必有負固不庭之國王者所用
此巽順之道以通之故著此象所謂知以藏往也若
曰文王自称太王之德則美里之時文王一諸侯耳
未称王也且如太王在武王有天下之後其曰文王
自称與文辭為非文王作則又失之甚矣愚謂厚齋
切意以下云云可謂中心疑者其辭枝矣岐山之王
自有實事不必以為此枝辭毋亦只欲傅會文辭為
文王作而不知其不可也若從先儒以文辭歸之周
公自無美里時未王以下之窒礙矣以文辭為周文
王作初亦何失之有
梅鷟氏
古易考原
有儒一生循然而長拜手問于鷟曰先儒謂伏羲聖
人之作易有畫無文信乎鷟應之曰非然也粵自天
地絪緼萬物化醇而有男女生為男女之生匪終日
相對嘿然不語而已固机倡和隨物正名必有称呼
必相應對此言語文字之祖也男名女為女女称男
為男頭而齒髮耳目口鼻手足皆有此呼上下東西
南北天地日月山河草木禽獸皆有此稱後來者漸
為點畫形象以註其聲至于今載制屢定字體屢改
而聲皆無異于化醇二人古初者之號呼也予七八
歲時嘗見二牧童稱于相嬉于橋上一取紅砂一取
白砂各畫于橋石一為一畫二為二畫三為三畫二
二為二二畫至五則变為文不由師傳點契此林之
懷天机自然不容以阻遏者欲況古初今日之收童
稱子是也曾謂絪緼以降數千萬年之久必待制作
聰明聖知不可等計而謂其間曾無一人媲羲于牧
童稱子者乎此天机所至何待人力予許言之要見
下地而嘘然有聲其父母亦聲之以是也嗚矣此諧
声之始也由是風雷之声鳥鳴之声獸叫之声萬籟
起號之声石声金声笑聲哭聲言語之聲有萬不同
莫非天地間自然之諧聲一而大為天二而小為也

圓為日缺為月此天地自然之象形上畫短形下畫長為上上畫長下畫短為下此天地間自然之指事日在木為東人言為信此大地間自然之會意圓日行天則謂一畫為日圓月三五而闕闕則謂一月為月閏歲星十二月而改則謂週一歲為歲此天地間自然之轉注圓為之黑遂借為黑色之烏又借為烏歎之烏此天地間自然之假借凡此皆六書之天機昭示于穹壤之間隨所在而有以發生靈之獨智不待聖神而各有其能豈至倉頡而始制文字哉伏羲之世法絪縕化醇之時吾不知其几千萬載也所謂伏羲無文可于吾謂伏羲之文包羅天地貫穿古今動々植々為象各究通萬奇採彼此取足也小鳥獸周易皆在範圍之內景差大招曰伏羲駕辯楚王連古註云駕辯伏羲書名伏羲既有書畫名駕辯安得謂其無文哉謂無漆書科斗可也謂無文非也謂漆書科斗監前代而郁々乎文可也謂文字始于漆書科斗非也然則伏羲之文頗闕其詳曰伏羲先有卦畫之易後有蓍策之易周官太卜掌三易之法則易字

之文始于伏羲三代特隨時而殊以代號于其上耳三畫奇三畫偶或一奇二偶或一偶二奇此伏羲內卦之畫也皆奇者乾皆偶者坤奇初者震奇中者坎奇上者艮偶初者巽偶中者離偶上者兌此伏羲內卦之文也三奇三偶矣又重之以三奇三偶一奇二偶一偶二奇矣又重之以一奇二偶一偶二奇此伏羲外卦之畫也曰乾下乾上乾坤下坤上坤震以下六卦皆然乾下兌上夬乾下離上大有乾下震上大壯乾下巽上小畜乾下坎上需乾下艮上大畜乾下坤上泰卒一乾而其他皆然此伏羲外卦之文也卦畫之易如此既畫之卦後河中龍馬負圖以示于河自天一至地十之數衍為五十有五之數伏羲則此衍數而大衍之為九十有九之叚置其体之外十不用惟用四十有九之用數純粹不襟者以揲蓍來卦此伏羲蓍策之數也分二卦一揲四歸奇於扐此其揲蓍之文也太剛為重口少剛為奇一太柔為交又少柔為偶一此伏羲揲蓍之四象也曰七曰八曰九曰六此其四象所以示人之文也六畫皆七為乾皆

八爲坤餘六十二卦之七八者亦然皆羲聖之文而
設此求得之卦于前觀象繫辭爲以明吉凶由是始
爲文王之文矣初畫變曰初九初六二畫變曰九二
六二三四五變皆然上畫變曰上九上六六畫皆變
曰用九用六亦伏羲之文而因其剛柔相推以生變
化繫辭爲以明吉凶由是始爲周公之文矣雖然伏
羲之文一卦變爲六十四卦而周公獨于乾坤二用
以二語該之而伏未畫捴伏羲之文也夏商之易亦
不外此但序各不同耳洪範古二曰貞悔左傳貞也
悔豫皆八之類可見已三代之易皆以卜筮者尚其
占者也取諸離益噬嗑乾坤渙隨豫小過睽大壯大
過夬神農黃帝堯舜氏皆以制器者尚其象者也辭
如木本水源人身之祖先水木不知有本原人身不
知有祖先雖欲論易爲乎可特爲古易考原一書使
讀易者知三易之有本原祖先也說者有云伏羲止
有八卦文王重爲六十四卦者知其不然則又以伏
羲止立三畫卦之名文王始立重卦之名者又皆以河
圖之則所所以畫八卦皆無所取義而不免于詭經

価聖吾無取乎爾儒生起而言曰使吾居數千載之
下而獲知羲聖于數千載之上予之蜀書也予以太
剛之數九頓首于也以謝而去
管志道氏
言周易者别于夏連山商歸藏之易也皆易皆宗伏
羲〻皇首畫八卦重之爲六十四卦于時有乾兑離
震巽坎艮坤八卦之名而无其字有六十四卦同重
之象與爻而无屯蒙需訟等名蓋蝌篆爲書皆羲皇
以後事也故但曰伏羲始作八卦而已非謂止作八
八卦而無六十四卦也六十四卦即八卦之重象也
若謂六十四卦待文王而後有則連山歸藏之易曷
爲先行于夏商之世也文王因于羑里而演易道以
爲卦不別六十四宮之名不滿三百六十四爻之位
則不足以盡天道人情之變于是屯蒙需訟之名川
而彖辭之外又益之以文辭矣世恒言文王繫彖周
公繫爻蓋臆說也謂文王繫彖而不繫爻則傳易者
何以言易之作當文王與紂之事而无一言及于周
公謂彖爻俱文所繫則爻有箕子明夷用享岐山之

辭又似文王以後事說者謂文王繫爻止于孤卦而隨蠱以下俱是周公居東之日其說近之蓋聖人心无意必或者羑里既出演易未終而周公以文王為我師其繫爻不過成文之德耳故以爻統于而總謂文王之易也易作于憂患故卦爻多危詞卦用反對而文用九六聖人俱有微意焉用反對者往復而還元用九六者舉純以該雜也此周易之別于連山歸藏者也用九六不用七八此必文王所裁周公不預也是以知爻辭不肇于周公也孔子不贊連山歸藏之

易而贊周易臣道也彖象二傳定開後儒訌傳之端此所謂述而不作也彖傳即贊彖辭之義大小二象即贊卦象及爻辭之義夫子不自為易也謂文王宗伏羲之易而自成一易則可謂孔子宗文王之易而亦自成一易則不可謂彖曰象曰二字大子之所筆也傳體也傳後別有文言殆本古語而衍義以成文文言于六爻更加詳焉則夫子平日論易之言而門人取以入傳者也至于繫辭上下二傳及說卦雜卦序卦等篇舊說俱以為夫子之書列成十翼而吾為

未必然也意商瞿受易之所衍或曾子之門人如子思子者述聖意為之也考上下傳中多引子曰為斷案而其文句義理大類學庸二書疑亦成于子思之手耳十翼足于後賢而總之為夫子之傳即文辭足于公旦而總之為文王之易也故古今稱作易之功必崇三聖

彖象及文言解

彖與象二獸之名彖心不住方寸周流于一身象膽不粘于肝亦周流于一身俱有變動不拘之意故取

斯義以命易辭又象一張吻則中無秘藏其吐露也盡象身蕉百獸味而通肖之其取類也該此後天之別于先天者也彖即卦辭彖道卦爻而分大小全體之謂大象乾元亨利貞大象之辭也各爻之謂小象潛龍勿用以下小象之辭也餘卦做此大象之辭小象即名曰彖作于文王小象之辭雖分于彖而不泥于彖蓋文王作而公旦述之也彖象二傳本夫子之所作冠以彖曰象曰二字何也表傳之不自己作而述文王之意也天行健地勢坤則羑里本來之舊象矣亦謂

之述文王彖曰羲皇畫卦以立象文王設卦以觀象首乾坤坎而終于既未濟文王所設之卦也除八純卦而外如雲雷之屯山下出泉之蒙則卦名亦立于文王矣文王能立卦名而不能易羲王之卦象孔子亦安能离卦象而發文王名辭之意也述文即所以述義也智者觀其象辭則思過半矣象傳之不足而益之以大象之傳何其不厭詳也曰言不盡意大象借卦象以言君子用易之事此亦文王開物成務之大意也故夲大小象合于彖傳而贊易始備也然則彖象二傳亦足矣何以又有文言也曰乾坤義廣大子猶以傳彖為未備而附之文言以足其餘意也先儒疑六十四卦俱有文言而秦火之後編簡多逸理或有之縱其文不散逸而亦不盡出于孔子也觀春秋傳所載穆姜之言可見易象在魯賢者識其大者子服惠伯亦能言黃裳元吉之義矣録以入傳何必不成文言故文言不必盡出于孔子而乾坤二卦之入文言則孔子意也言之無文行之不遠言亦貴乎成文然文勝質則史言而曰文睟睟乎近于史矣文言多雜象中之意而洋溢其辭又或另為一義記者有存有逸亦因其所

熊過氏

楊用修曰伏羲作易有畫無文蓋造化之圖堪輿之鏡也易之名取諸蘆蠸象之始也文王係卦曰彖彖之名取諸茅犀孔子之作傳曰象象之名取諸兵獸而義則想像也故曰易者象也象也者像也又曰立象成器又曰象事知器又曰制器尚象象也者易荃蹄也陸澄云易自商瞿之後雖有異家之學因之以象數為宗王弼出而象之說廢矣李鼎祚云鄭玄多叅天象王弼全釋人事易道豈偏滯于天人哉宋世程子之傳專主理義而朱子本義兼論象占其旨本義蓋易本象數而無理義學者不可舍一也然朱子本義之象亦略舉其例而未暢其說吾友熊子料仁作易象旨一書無取諸家之說多以象數為主亦鄭公朱子之遺意也而引伸觸類既本易之蘊而推陷廓清焉而继絶表微焉而條貫葉入焉視房審权李鼎祚王應麟齊履謙諸家可以序驂竝馳擇精語詳

矣或曰今之易傳義已足矣何以復有異說也是不然經備鵠鵠也一人射之不如衆人射之有一之或中也若守殘而固執以一而廢百是漢人膏肓墨守之習宋代黃茅白葦之陋也豈所以望于通儒哉又曰朱子自言吾平生傳註學庸論語所得爲多易與詩所得僅如雞肋蓋不滿于易本義與詩傳也今世乃規々然不敢議豈朱子所望于後賢乎鄭夾漈云秦人焚經而經存漢人表經而經亡愼則曰唐人不以經取士而經明今日以經取士而經晦

樊良樞氏

三易說

說者曰周易兼三易天地定位一章乾坤之易也雷動一章歸藏之易也帝出一章連山之易也此亦臆說耳天地定位乾坤之易固然若夫歸藏首坤而說卦終坤連山首艮而說卦終艮焉可遽分爲三易也予謂天地山澤雷風水火易相配之定體也動散潤晅止說君藏易從中起之妙用也出齊見役說戰勞成易流行之卦氣也神妙萬物動撓燥潤說言終始易變化不測之神也總之伏羲之易包含三易變變化化無窮無極羲易即是文易文易京本義易孔子未嘗岐焉而後世指其孰是先天爲伏羲之易孰是後天爲文王之易者皆臆說也

孫愼行氏

條例

易義中有與舊說異者大條例凡六凡卦從中起二生三五生上三返初上返四初爲本四爲用此一大條例也凡解義俱用後天數從坎一終離九方位從北而南不襍用先天卽解繫辭亦然故云周易此一大條例也凡爻有吉有凶俱係聖人作用故云贊周易此一大條例也凡夫子六十四象乃是入六十四卦方法豈應卦外起義此一大條例也凡解爻只本文不牽合他爻惟二五爲主亦不別他主此一大條例也凡陽卦三爻俱陽陰卦三爻俱陰二爲陽三爲太陽初爲老陽五爲陽上爲太陽四爲老陽其在陰卦亦如之此一大條例也義已散見各篇中不具詳六條中惟上三反四初恐人疑爲異同文義難明據

夫子示始反終之義茂例序易悅也且非為繫辭說
明者舉之仍如舊義不過一反掌之間非敢矜耳尚
望高明大雅之能正我者

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

易傳

周末兩漢

自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸授
江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫
虞子乘子乘授齊田何子裝及秦焚書周易獨以卜
筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之漢初傳易
者有田何何授丁寬寬授田王孫王孫授沛人施讐
東海孟喜瑯琊梁丘賀由是有施孟梁丘之學又有
東郡京房自云受易于梁國焦延壽別為京氏學嘗
立後罷後漢施孟梁丘京氏凡四家並立而傳者甚
廣

漢學官置博士傳一經聚五經諸儒共議長短詁漢
史丁寬本衛初梁項生從田何受易時寬為項生從
者讀易精敏材過項生生遂事何學成何謝寬寬東
歸何謂門人曰易已東矣寬至雒陽從周王孫受古
義號周氏傳景帝時寬為梁孝王將軍距吳楚號丁

將軍作易説三萬言訓詁舉古誼而已今小章句是
也
漢書列傳又曰梁丘賀從京房受易更事田王孫漢
史孟喜本傳喜從田王孫受易好自稱譽得易家候
陰陽災變書詐言師田生且死時獨傳喜諸儒以此
耀之也同門梁丘賀疏通證明之曰田生絶于施讐
手中時喜歸東海安得此事又蜀人趙賓好小數書
後為易飾易文以為箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子
者萬物荄滋也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古
法也云受孟喜為名之後賓死莫能持其説喜因不
肯認以此不見信漢書列傳又曰焦延壽云嘗從孟
喜問易會喜死房以為延壽易即孟氏學翟牧白生
不肯皆曰非也孟延壽獨得隱士之説託之孟氏不
與相同漢荀九家易漢淮南王所聘明易者九人荀
爽嘗為之集解陸氏釋文所載説卦逸象本于九家
易觀唐初未存今畧見于孔穎達正義
漢初又有東萊費直傳易漢史本傳直長于卦筮章
句徒以彖象繫辭十篇文言解説上下經瑯琊王璜
平中能傳之又曰其本皆古字號曰古文易以授瑯
琊王璜々授沛人高相々以授子康及蘭陵毋將永
故有費氏之學行于人間而未得立後漢陳元鄭衆
皆傳費氏之學焉
自商瞿受易孔子六傳興于田何々之學又盛于丁
寬々之師何而復師其同門之友周氏以受古義可謂
見善如不及者矣然所謂易説三萬言不過訓故大
義又曰小章句切意其學只是文義章句象數之學
恐非所及也寬再傳而盛于施孟梁丘施授張禹湖
為帝者師然依阿澳漶持祿保位真鄙夫之事君焉
授彭宣位至上公見險而止異于苟患失之者蓋鮮
人意耳孟既邪田又不擇所傲從授之于趙々已死
遂倍之以至不見信于友不獲用于上亦其宜矣梁
丘初師京後雖更事田卒以京顯至其子臨專行京
法可見也再傳得王駿經明行修無忝所學而五鹿
結黨小人傾排君子纍々若々之歌與官撓勢受訊
無恥三傳而衡咸為莽講學大夫梁丘氏易至此掃
地矣焦氏卦變卓然自為一家而又託於孟者惡其

無傳也是雖見擯于當時卒顯于京房以其學事元帝力排顯宦忠君憂國之懷惻惻爲帝言之雖陷諧毀以殁亦可暴白其心于千載之下矣费高當時惟行民間猶未顯也西京學易蔡刪如此惟惟自二京以前文辭勝自二京以後占數勝如斯而已愚獨于趙孟之事見古人經重師法刪支扶持于下天子綱維于上其嚴至可畏也獨惜趙不足以爲人師喜狂負倍師之名于後世而古之人意則卑矣概木水本源之義後之學者宜知所戒

胡一桂

按宋儒田何之易始自子夏傳之孔子卦象文象與文言説卦張蒿矢以射苑首傳焦氏者注丹作易通論七篇世號涪君通任安祖定辟除不就傅梁丘氏者揚政從范升受易京師語曰説經鏗鏗揚子行嗜酒不拘小節然篤于義嘗詣陽虛侯馬武武難見政稱疾不起政直入升堂把臂責之曰今日動者刀入脅左右大驚為見叔操兵滿前顔色自若會陰就至而解范非為出婦所告坐繫獄以箭貫耳抱升子潛伏道傍候車駕持車叩頭大言武騎擧弓射之旋頰以戟又政傷胸猶不退詔曰乞揚政師傳京氏者戴憑次仲正旦朝賀帝命能説經者更相難結義不通通輙奪其席以益通者憑遂重坐五十餘席孫期仲彧黄中賊起過期里陌相約不犯孫先生舍張遐易義漢徐稺嘗稱之陳蕃問避曰易无定体強名曰太極太者至大之謂極者至要之謂並未著書

聖經雖有五而聖道則一五經博士圖所當置也一經之中乃令老以家法教授是雖取其專門之學而心心有主喙喙爭鳴未免啟自閑户牖之弊矣聖真何綠而統一也哉施孟梁丘京氏四家之學尚大巳不可復知而劉植公惧禮之嚴任定祖辟除不就揚子行之篤于義孫仲彧之專貧寧賊不願乎其外孝以養母讓以化俗至使巨盗斂手戒勿犯含此淵學易之餘事亦足以見秉彝好德之良心雖盗賊不容泯等雜爲十二篇而説者自爲章句易之本經也凡學有章句者祖之

二曰焦贛之易無所師授自本言得之隱者筭述陰

陽災異之言不類聖人之經凡學陰陽災異者祖之
三曰費直之易亦無師授專以彖象文言等參八卦爻
凡以彖象文言襍入卦中者自費氏始凡學爲辭說
者祖之
四曰田何之學施孟梁丘之徒最盛費氏初微但傳
民間至後漢時陳元鄭衆之徒皆學費氏費氏興而
田何遂息孔門二經四傳十翼稱十二篇之易不傳
其本又王弼爲註亦用卦象相襍之自晉之後弼學
獨行遂傳至今惟言王弼之易凡宗虛無者皆祖之
○此四家之學合此四者而言之焦氏之學溺于陰
陽占察不傳國凡乃猶有存則其說惑人入于人者
深矣費氏之學惟分經傳以爲講說初亦無害至於
分析經傳分爲二今古易盡亡又襍災變在中至於
王氏之流以異端虛無玄旨于其間范甯謂其辠過
于桀紂亦似然也　揚時喬
光武中興立五經博士以家法教授易有施孟梁丘
京氏學傳施氏者劉昆桓公教授弟子春秋饗射以

秦木韜葉焉俎豆桑械灑然可喜者也漢末四家卒
以湮微而費氏獨存其學又無章句惟以彖象繫辭
文言參解上下經先儒至謂凡以彖象文言參入卦
中者皆祖費氏古經變亂實已權輿于此卒大壞于
康成輔嗣之徒又可爲之一槩矣　胡一桂
魏吳晉元魏唐
鄭康成　玄
鄭康成注周易九卷唐十卷馮氏云不知何緣增一
卷崇文總目止有一卷惟文言說序襍合四篇餘皆
逸指趣淵確本去聖人之未遠也中興亡
王肅　子雍
魏東海郯人其父朗所作易傳列于學官本義
所引有曰王肅本者是也
通考曰鄭康成專主互體王弼不用互体江左鄭學
與王學並立荀崧謂康成書根源顏延之爲祭酒黜
鄭置王河北諸儒專主鄭氏隋興學者慕弼之學遂
爲中原之師此景迂晁氏所慨嘆也易有聖人之道
四焉義理之學以其辭耳變象占其可闕乎李鼎祚

鄭玄多參天道王全釋人事易道豈偏滯于天人哉
今鄭注不傳其說間見于易祚集解及釋文詩三禮
春秋義疏後漢書文選注困綴而錄之尤儒象敎之
學于此猶有考云然康成箋詩多改字注易亦然如
包蒙為彪蒙之子為予包荒讀為康錫馬蕃庶讀
為番遮皆甲宅之皆讀為解一握為笑之握讀為屋
其說近于鑿學者盡謹擇焉厭嘗喜新其為不恭甚
裴希

虞翻 仲翔

關朗 子明

許慎 叔重

許慎 叔重 周易異義又作說文按容齋洪氏隨筆云
許叔重在東漢與馬融鄭康成輩不甚相先後而所
著說文引用經傳多與今文不同如所引周易百穀
草木麗乎土為州木麗乎地服牛乘馬為犕牛乘
馬夕惕若厲為若夤其文蔚也為斐也乘馬班如為
驙如天地氤氳為天地壹壼繻有衣袽為衣絮書晉
卦為晉巽為顛艮為皀化經皆然

王通 文中 中說關易篇曰聖人于易沒身而已序卦曰
大哉時之用也達者可與幾矣棣卦曰旁行而不流
守者可與存義矣 諸儒謂王文中之易出于關朗
自言讚易道以申先師之旨所讚者亦易之末節耳
不知易理是也

王弼 輔嗣

王弼注上下經六卷弼門人韓康伯注繫辭說卦序
卦雜卦共三卷又載弼略例一卷通為周易略例卷
第十稅與權古易下論曰易經義文周孔之千可謂
最古而篇第最不明蓋漢魏以來諸儒之舉而王弼
韓康伯尤其罪之魁也魏志謂鄭康成始合彖象于
經始初猶如今乾卦附之于後至王弼則自坤以下
各爻聯綴之標題以以上經乾傳第一下經豐傳為六
卷已不知于義何居及韓康伯又以上下繫為七八
卷說序雜為第九卷略例為第十卷次義文周公上
下二篇之經不成二篇而孔子十翼不成十翼漢魏
迄今凡千餘年列于學官者置博士無一人能辨其
非者惑世誣民抑甚何哉或曰噫其甚矣易非王弼

何以濟至今予獨不見先正嘗與注疏異説者乎
予曰不然易更三聖雖暴秦焚書易以卜筮獲免州
迨天未喪斯文乙鄉尚老莊仕正始而以書與凡平
爲主本生書典常而攢衆術雖孔穎達言其就要學
于王弼然疏序排非易之蘊已無忌憚本朝接五代
道喪丈弊之後一時名卿始以注疏不可信而矜士
習之經淨遂使世之父詔其子師詔其弟予閲我風
俗卒不可破不知易經數聖人之手豈弼仕操懿者
可污篇端而擅古註之筆哉矧弼踰弱冠而癈死來
伯踰四十歳于日省而病死乃效于亂文王周公之
經而皆孔子十翼撥以春秋命賊誅絶於贊三聖遺
經豈特若人而濟千百年閏僅有范甯声其冪而詩
之若以予言爲過豈是非好惡果異乎我心之所問
然者哉
韓康伯
孔穎達
孔穎達周易正義十四卷又誤玄談六卷初奉敕撰
五經義訓號義贊太宗詔改名正義亦稱疏

干寶
干寶周易傳十卷復別出文義一卷宣和四年蔡攸
上其書曰其學以卦文配月（如坎卦爲十一月之類）或
以比附時（如業文初六爲戊…）傳諸人事而以前世已
然之迹証之訓義頗有所據若大有九三本左傳訓
宴享乃與古合易爵撰亦采錄
陸德明
唐儒學傳云世稱左氏有徐曠禮有褚徽詩有魯達
易有陸德明皆時冠云今按劉子慱士陸德明蘇州
吳人名元朗以字行僅有周易音義一十篇而已
李鼎祚
唐藝文志稱李鼎祚集註周易十七卷授鼎祚自序
云十卷而首尾俱全初无亡失不知唐史何所據而
云十七卷也崇文總目又邱鄭剛者志亦稱七篇迺
爲永唐史之誤耳鼎祚解經多避唐諱又取序卦冠
于各卦之首所引有子夏孟喜焦贛京房馬融荀爽
鄭玄劉表何晏宋衷虞翻陸績干寶王肅王弼姚信
王廙張璠向秀王凱沖侯果蜀才翟玄韓康伯劉瓛何

妥崔憬沈驎士盧氏崔覲伏曼容孔穎達凡三十二
家又引九家易乾鑿度諸說義有未詳者乃加增
削于音綜其義例蓋宗鄭學者也鼎作資州人仕唐
為秘閣學士以經學称于時嘗進平胡論預察胡人
叛亡日時無毫髮爽象數精深蓋如此及閱唐列傳
與蜀志俱不見其人豈遺之耶抑別有所載耶因附
著于此以俟博雅者攷焉

陸希聲

陸希聲傳易唐右拾遺陸希聲撰希聲作易十篇易
篇指說釋變微旨四篇初隴西李阮學其說以為上
下經傳二篇思屬近妙故希声自為之解餘篇亦略
不復為註蓋近世之名家然今二篇存餘篇逸

郭京

郭京舉正唐蘇州司戶參軍郭京世據五經得王輔
嗣韓康伯手寫易經比世所行或頗差駁故正今可
推而知記云得王韓手札與石經耳
卓生曰自魯商瞿子木授易六傳而至漢初為田何
子裝何授丁寬田王孫施讐孟喜梁丘賀繇是西漢
有施孟梁丘之學其立而後廢者京房受易焦延壽
為京氏學也行人間而未得立者費直號古文易以
授王璜高相〻子康毋將永為費氏學也東漢施孟
梁丘京氏四家並立而傳者甚衆儒費氏學者陳元
鄭衆以至馬融鄭玄荀爽各有諸說而魏代王肅王
弼為之注列于國學自是費學大興而高相氏亦衰
梁丘施氏亡于西晉孟氏京氏有書無師鄭玄王弼
俱傳費氏學者齊代惟傳鄭義隋時王註盛行鄭學
浸微又將絕矣詳觀田何之易始自子夏傳之孔子
卦象爻彖與文言說卦等爲爲十二篇說者謂為章
句易之本經也焦贛之易自言得之隱者第述陰陽
災異不類聖人之經而傳孫孟喜從田王孫學好自
稱譽喜授焦延壽延壽授京房又有京氏標數十
篇專主卜筮頗師古謂此校梁丘賀學者別一經房
與今京房傳卦氣直日不類竟未審兩人誰為受是
奇學者也要之田王孫與焦贛孟喜京房總是一家
費直之易以彖文言雜入卦中陳元鄭衆興于漢王
肅王弼興於晉皆傳費氏而田何遂息古十二篇之

易遂亡其本費學行之至今故漢時學者傳易分為
三家一曰田何之易二曰焦贛之易三曰費直之易
也歐陽公徒見荀劉馬鄭王弼等發行費學遂謂曰
何氏孔子古經已亡然劉向以中古文易經校施孟
梁丘經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同者何
也予謂費氏特系彖文言參入卦中以省學者兩讀
與經文何損其劉向以中古文較諸家惟與費氏經
同頗于經文有益況劉向既有中古文則謂古文者
元未嘗亡自歐陽氏則謂孔子古經已亡之說致令

後儒紛紛咨嗟以咲其廢欲快以詠其復無補於亡
祇為多事

宋

陳希夷

陳摶易龍圖一長四圖之博賛始之

李之才

李挺之之易大旨師河南穆修々世寡合雖之卜亦相
在訶怒中之才事之益謹卒能受修之易修受之坤
放々受之陳摶源流最遠其圖書象數變通之妙秦

漢以来鮮有知者之才初為主簿権共城令時邵雍
居母憂于蘇門山百源之上布裘蔬食躬爨以養父
之才叩門来謁勞苦之曰好學篤志果何似雍曰簡
策之外未有適也之才曰君非迹簡策者其如物理
之學何他日則又曰不有性命之學乎雍再拜願受
業于是先示以陸淳春秋意欲以春秋表儀五經既
可語五經大旨則授易終焉

王昭素

晁氏曰昭素居酸棗太祖時嘗召令講易其書以注

疏異同互相結難蔽以己意昭素隱居求志行義甚
高史臣以王烈管寧比之

麻衣道者

朱子曰麻衣道者正易心法四十二章々四句々四
言題希夷先生受并消息李壽翁刊于當金紀道閣
南康戴師愈孔文始為之跋以行未可據也按朱子
云麻衣心易如所謂雷自天下而散山自天上而隆
之類皆無理之妄談所謂一陽生于子月而應在卯
月之類乃術家之小數所謂綠破体煙之巧成今體

則爐火之末技所謂人間萬事悉是假合又佛者之
如語爾其他此比非一不容悉舉要之近年術技末
流道聽塗說掇拾佛書卜諸說之陋者以成其書
夫麻衣為方外之士然其為希夷所敬如此則其為
說必有奇絕過人者豈若是之膚淺哉又曰予為此
說後二年假守南康有前湘陰主簿戴師愈者來謁
即及麻衣易說其言暗淺殊無倫次問其師傳所自
則曰得之隱者彼不欲世人知其姓名不敢言復問
之邦人皆曰書獨出戴氏莫知所自來至其家見几
間有所著襍書一編讀之則辭語氣象宛然麻衣易
也予以是始疑偽作者即此老既歸取視則最後跋
語固其所為而一書四人之文体製規模乃出一手
然後始益信所疑之不妄矣
張南軒曰嗚呼此真麻衣道者之書也其說獨本于
羲皇之畫推乾坤之自然考卦脉之流動論互對變
優之際深矣其自得者歟希夷隱君實傳其學二公
高視塵外皆有長往不來之願抑列禦寇莊周之徒
歟雖然察以吾聖門之法則末也形而下者謂之器
或者有未察歟其說曰六十四卦惟乾與坤本之自
然是名真體又曰六子重卦乾坤襍氣悉是假合無
有定實予則以為六十重卦皆乾坤襍氣之妙用耳
當自然非假合也戔希述其說曰學者當于羲王心
地上馳騁無于周孔脚足下盤旋予則以為學易者
須于周孔脚足下尋求然後羲皇心地上可得而識
推此可察見矣然其書之傳固非齊于文義鑿于私
意者所可同年而語也
范諤昌
范諤昌大易源流圖一卷其說先定納甲之法以見
納音之數又誤陰隧蘭一卷謂諸卦彖象文辭小象
乾坤文言竝周公作自文言以下孔子述也朱漢上
周易叢說極辨其非諤昌建溪人晁公武云如蠱卦
彖辭內云脫不長乜宅四字程正叔取之晰罕六疑
陸字誤胡瑗之取之自謂其學出湓浦李處約李得
子許堅其書類郭京舉正
陳氏曰其上卷如郭京舉正下卷辨繫辭非孔子命
名止可謂之贊繫今文辭乃所謂繫辭

周子
無極而太極五字至精至妙加減先後不得洪景盧
作國史改曰自無極而爲太極加自字爲字揚止菴
曰極只是一個無則無而太則有也今曰自又曰爲
是自此而爲此是二矣便覺牽強蓋不識太極故之
陸氏只知天地間有氣不知有太極如人無氣虛靈
之心不知稟大極太極稟無極故以爲老氏言朱子
辨之詳明何燕泉乃以洪氏說使朱子見之與陸氏
辯論間覺更費力此亦表明太極近世王氏曰一者
無欲無欲即無極無欲是無欲到極處此脩不知太
極祇曉禪宗說一箇心又惜認周子欲爲人心欲
累之欲極爲極受之極大誤矣萬古道統理學所係
在此不得不辯
胡瑗翼之
胡瑗周易口義十卷繫辭說卦二卷倓其弟子記之
爲口義大抵祖王弼愚按語錄或問天行健朱子曰
惟胡安定說得好因舉其說曰天者乾之形乾者天
之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上
三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬
里人一呼一吸謂之一息一息之間天行八十餘里
人一晝一夜有三萬三千六百餘息故天行九十餘
萬里天之行健可知觀此則先生解中好處甚多也
又按晁公武云此解甚詳或云門人倪天隱所纂非
其自著也無繫辭等解陳氏曰新安王炎晦叔嘗問
南軒曰伊川令學者先看王輔嗣胡翼之王介甫三
家易何也南軒曰三家不論互體故云爾然雜物撰
德具于中爻互體未可廢也南軒之說雖如此要之
程氏專治文義不論象數三家者文義皆坦明象數
殆于掃除略盡非特互體也
程子
遺書張閎中以書問易之義本起于數程子答曰謂
義起數則非也有理而後有象有象而後有數易因
象以知數得其義則象在其中矣必欲穷象之隱微
盡數之毫忽乃尋流逐末術家所尚非儒者之務也
管輅郭璞之學是已又曰理無形也故因象以明理
理見乎辭者也則可由辭以觀象故曰得其義則象

載在其中矣門弟子請問易傳事雖有一字之疑伊
川必再三喻之蓋其潜心甚久未嘗容易下一字也
程子高弟尹公嘗謂易傳乃夫子自著欲知道者求
于此足矣不必旁觀他書蓋語録或有他人所記未
心盡得先生意又言先生踐履盡一部易其作傳只
是因而寫成此言尤有味
晁氏曰朱震言頤之學出于周敦頤敦頤得之穆修
亦本陳摶與邵雍本同然攷其辭不及象數頗類胡
瑗耳景迂云胡武平周茂叔同師潤州鶴林寺僧壽
涯其後武平傳其學于家茂叔則授二程與震言不
同馮氏曰先生示門人曰止說得七分後人更須自
體究之
易傳明白無難看處但此是先生以天下許多道理
散入六十四卦三百八十四爻之中將作易看卻無
意味須將來作事看都句句字字有用處耳
初頤兄弟游成都見治篾箍桶者挾冊就視則易也
篾者曰若嘗學此乎因指未濟男之窮以發問二程
遜而問之曰三陽皆失位兄弟渙然有省翼日再過

之則去矣後聞人入洛問易于頤頤曰易學在蜀盍
往求之入蜀訪問久無所遇已而見賣醬薛翁于眉
卭間與語大有所得不知所得何語也郭曩氏之後
更醬翁皆蜀隱君子也
郭曩
譙定
譙定天授易定學易于郭曩氏自見乃謂之象一語
以入郭曩氏者世家南平始祖在漢為嚴君平之師
世傳易學蓋象數之學也定一日至汴聞程頤講道
于洛棄其學而學焉
伊川說男之窮為三陽失位以為斯義聞之成都隱
者按火珠林已有蓋伊川未嘗看襍書
三陽失位三陰亦失位何以謂男之窮男當在五主
尊位當在外為主今乃內体九二主下体六五反是
離主為全體之主故謂男之窮
羅從彥 陳帛
羅從彥仲素易嘗與時講易至乾九四爻云伊川說
甚善即鬻田走洛問之乃歸築室山中絶意仕進傳

之李延平

李延平

延平曰學者之病在于未有灑然氷解凍釋處縱有力持了適的免顚然尤悔而已學至氷解凍釋方是實得又曰程子謂下學便老而衰易謂日昃之離大耋之嗟是也孔子不知老之將至者以此延十以為聖人渾是道理不見有自世之疑亦見得真

劉勉之

歐陽永叔

歐陽脩永叔易或問易疑陳氏曰歐陽永叔傳言爲問荅上下卷易言繫辭文言說卦而下皆非聖人之作三卷又曰歐陽子謂六爻之文占辭也大衍之數占法也皆古所用也文王更其辭而不改其法故曰大衍非文王之事所謂辭者奇偶之數陰陽變易交錯而成文有君子小人進退動靜剛柔之象而治亂盛衰得失吉凶之禮其爲用假取以寓其言而明之曰易至後世用以占筮孔子出于周末懼文王之志不見于後世而易將爲筮占用也乃作彖象發明卦義必稱聖人君子王后以當其事而常以四方萬國天地萬物之大爲言蓋明非止于卜筮也所以推原本意而矯世失然後文王之志大明而易始列于六經矣易之淪於卜筮非止今世也微孔子則文王之志沒泯不見矣又曰學者專其辭于筮占猶見非于孔子況遺其辭而執其占法欲以見文王作易之意不亦遠乎凡欲爲君子者學聖人之言欲爲占者學大衍之數惟在所擇之爲耳

宋咸

晁氏曰咸自序云予既以補注易奏御而男德諮義凡百餘篇端因以易訓名之蓋言不敢以常世特較其子而已凡三卷頗論陸希声劉牧解了恍惚失云

陳氏曰咸嘗撰易明凡一百九十三條以正已誤及得郭京舉正于歐陽公遂參驗爲補注十卷皇祐五年表上之別有易訓未見易辯凡二十篇爲一卷劉牧之學大抵求異先儒穿鑿破碎故李宋咸刪之咸辨之

鮮于侁

周易聖斷　晁氏曰皇朝鮮于侁子駿撰本之王弼劉牧而時辨其非且云衆言淆乱折諸聖故名其篇曰聖斷

代淵

李覯

李覯泰伯刪定易論　陳氏曰直講盱江李覯泰伯撰凡六篇蓋刪劉牧易圖而存之者三焉館閣書目作六卷十九篇覯先註易論十九篇皆見集中與此同為二書當是合為十九也

房審權

陳氏曰審權編義海凡四卷近時江都李衡顏平刪削而益以東坡伊川漢上之說為撮要十卷皆房氏百卷之書則不見也

鄭夬

鄭夬揚庭周易傳　邵伯溫辨惑云沈存中筆談言江南人鄭夬字揚庭曾為一書談易其間一說曰乾坤大父母也復姤小父母也乾一變生復得一陽坤一變生姤得一陰云云至乾六變生歸妹本得三十二陽坤六變生漸本得三十二陰乾坤錯綜陰陽各得三十二生六十四卦夬之為書皆荒唐之論獨有此變卦之說未知其是非予後見兵部員外郎秦玠論夬所談怱然曰何處得此法玠云嘗遇一異人受此曆數推往古興衰運曆無不應驗嘗恨不能盡其術西都邵雍亦知大畧已能洞知吉凶之變此人乃形之於書必有天譴此人世所未聞也切惟我先君易學微妙淵深不肖所不得知也其傳授本末則受易於李之才挺之挺之師穆修伯長伯長師陳搏圖南先君之學雖有傳授而微妙變通則其所自得也平時未嘗妄以語人惟大明王天悅東陽張子望嘗從學又皆蚤死秦玠鄭夬嘗欲從先君學先君以玠頗好任數夬志在口耳多外慕皆不之許玠嘗語人以天悅傳先君之學夬力求之天悅不許天悅感疾且卒夬賂其僕於臥內竊得之遂以為己學著易傳易淵宗範五經明用數書皆破碎妄作穿鑿不根嘗以變卦圖示秦玠夬竊天悅書入京師補國子監解試策

問八卦次序共以所得之說對有司與之擢任侯第
既登第以所著書投贄公卿之門後以眡罷　本謂
也有天讖悉指此泰既知其竊書乃謂其何處得此
法又謂西都邵某間大畧近于自欺矣然謂得之某
人蓋指希夷而言也十三卷　晁氏曰姚嗣宗謂劉
牧之學受之吳祕〻受之其〻又作明數明象明傳
道明次例明範五篇

張子學

横渠坐虎皮談易及見二程論易次日撤去虎皮曰
吾平日說者亂道二程深明易道吾所弗及

阮逸

陳氏曰隱每一爻吾以一古事繫之都多合六卷

沈存中

沈存中易解象傳陳氏曰所解甚畧不過數卦而於
大小畜大小過獨詳二卷

李綱

李綱伯紀易傳外篇梁谿集傳陳氏曰丞相昭武李綱
撰按序内外篇凡三十二卷内篇訓釋上下經繫辭
說序雜卦并總論合十卷外篇釋象七明變一訓辭
二類占一衍數二合十有三卷今内篇闕總論外篇
則訓辭及衍數下卷存者十卷蓋罷相遷謫時所作
其書未行于世館閣亦無之莆田鄭寅子敬從忠定
之曾孫得其藏本而俾莆田借鄭本傳錄今攷梁谿
集紹興十三年所編訓其辭二序已云有錄無書則
雖其家亦亡逸久矣豈其有序而書實未成耶其書
于辭象占無不該貫可謂博矣

朱震子發

朱子語錄曰漢上易卦變只變到三爻而止于卦辭
多有不通處某更推盡去方通如无妄剛自外來而
爲主于内只是初剛自訟二移下來晉柔進而上行
只是五柔自觀四挨上去此等類按漢上卦變則通
不得一王弼破互體朱子發用互體朱子發互體一
卦中自二至五又自有兩卦連兩卦又伏兩卦林黄
中便倒轉推成四卦四卦裏又伏四卦此謂互體這
自那風爲天于土上有個艮之象來互然自左氏已
言亦有道理只是今推不合處多一卦互換是兩卦

伏兩卦是四卦反有爻是兩卦爻伏兩卦共成八卦

宋藝文志序易云漢以來言易者兮十家枚王弼始援理義爲言李鼎祚宗鄭玄排王弼關劉郃雍亦言象數及程頤傳出理義彰明而術學遂失張載許離揭時郭忠孝雍皆祖頤爲宗時朱震爲其傳其學以頤爲宗和會雍載之論合郭王之說爲一無取動爻卦變互體五行納甲至鄭剛中爲竈餘無采長鳴氏曰毛伯玉力詆其卦變互體伏卦之失謂如乾五爲坎：變離：爲飛故曰飛龍之類切中其膏肓之患謂變互伏反納甲之僞皆不可廢豈可盡以爲失而詆之今觀其取象亦甚有好處但牽合走作處過多且是文辭煩瑣使讀者茫然不能曉會朱文公嘗謂漢上解如百衲襖相似以此進讀教人主如何曉有來漢上自是一老儒無書不讀元事不曉只是不善作文字塞不通耳漢上進表謂起政和丙申成于紹興甲寅首尾十九年嘔亦難矣

郭忠孝 立之子雍

孝頗明象數自謂得李挺之卦變論于陝子忠因推請有得焉嘖嘖中持憲關右死于難故其書散落大

下十一卷

郭雍傳家易說陝氏曰傳家易說十一卷仲晦處士郭雍撰雍從其父學傳自言其父忠孝受學于程伊川伊川示以易之艮曰艮止也學道之要元出于此自是方覺讀易有味嗜其室曰兼山亦行道皆自此始著卦辨疑序略言學者相傳謂九爲老陽七爲少陽六爲老陰八爲少陰及觀乾爻稱九坤爻稱六則六九爲陰陽蓋無疑也而六子皆稱九六不言七八則少陰少陽亦有所據及攷乾坤之策曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四以六之一則乾爻得三十六坤爻得二十四是則老陰老陽之數也又攷二篇之策陽爻百九十有二以三十六乘之積六千合之爲萬有一千五百二十則二篇之策亦皆陰老老陽之數也而少陰少陽之數爻無所見再置陽爻百九十有二以少陽二十八乘之積五千三百七十六再置陰爻百九十亦以少陰三十二乘之積六千一百四

十四合之而為萬有一千五百二十以之知少陰少陽之數總于老陰老陽之中如是則七九皆為陽六八皆為陰其遺為筮為揲間變人畫卦初未嘗以陰陽老少為數然卜史之失欲取物之後卦故分別其為之象與聖人畫卦之道已不可矣然七九為陽六八為陰五謂陰陽各有二道與說卦言立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛其義皆同是道也以聖人不明斯之繫辭後世紛紛然相而費然有大失聖人之意者大率多泥卜史之論不知所謂變

遂安為贊說也凡三卷

白雲子

白雲子述周易元統十卷不著名氏其書成于慶曆乙酉歲大畧謂乾坤陰陽之根本坎離陰陽之生命坎為乾之游魂離為坤之游魂仲尼云游魂為變神机洩矣易道明矣乃作元統其一明混元其二明五大其三明天地其四述乾坤其五示龍圖其六蕭八卦其七衍揲蓍其八明律候其九數禮樂之元其十說卦序之由凡二十八宿五行十日十二辰四時八節六律六日三統五運以至一人之身五藏六氣皆總而歸之于易故循序之以竟異端云

司馬君實

蘇子瞻

蘇軾易傳九卷晁氏謂東坡毗陵易傳十一卷其學出于父洵且謂卦不可爻別而觀之其論卦必先求其所以之端則六爻之義未有不貫者未嘗鑿而論也晁氏曰洵作此傳未竟疾革命軾竟其業愚按文公有辨蘇氏易即此書也嘗觀聞見錄晁以道問東坡曰先生易傳當傳萬世曰尚恨某不知數學耳東坡亦奇謂不自欺者矣

劉牧長民

晁氏曰皇朝劉長民撰仁宗時言數者皆宗之慶曆初吳祕獻其書于朝優詔獎之田况為序又有鈎隱圖三卷皆易之數也凡五十五圖并遺事九有歐陽永叔序而其文殊不類

邵康節雍

皇極經世書十二卷朱文公語錄曰經世以元經會以

會經運以運經世又曰邵子之學只把元會運世四字貫盡天地萬物又作敘篇系述二卷觀物外篇六卷物內篇解二卷辨惑一卷晁公武云經世起于堯即位之二十一年甲辰終于周顯德六年己未編年紀興亡治亂事以符其學又有觀物篇系于後其子伯溫解

經世書辨惑云陳傳字圖南亳州真源人唐末進士負經綸之才歷五季亂離游行四方志不遂入武當山後隱居華山周世宗召拜諫議大夫賜號白雲先生宋太宗亦召拜諫議大夫賜號希夷先生其所學主于意言象數四者不可缺一其理具見于聖人之經不煩文字解說止有一圖（先天圖方圖）以寓陰陽消長之數與卦之生變圖亦非創意以作孔子繫辭述之明矣嗚呼真窮理盡性之學也世但以為學神仙善述人倫風鑒而已非知圖南者也獨先君知之為詳數數有詩及之圖南以上傳授雖不可考蓋自伏羲文王周公孔子以來世世相傳或隱或顯未嘗絕也圖南授汶陽穆修伯長居蔡州為潁州文學參軍少褒放性褊少合伯長授青社李之才挺之挺之為殿中丞授之先君初先君葬室衛州蘇門山百源之上丁母夫人李氏憂布衣蔬食三年時挺之為衛州共城令聞先君好學苦心志自造其廬謁曰子何所學曰為科舉進取之學耳挺之曰科舉外有義理之學子知之乎曰未也願受教挺之曰義理外有物理之學子知之乎曰未也願受教挺之曰物理外有性命之學子知之乎曰未也願受教於是先君傳其學先君嘗曰吾學于挺之也忘寒暑忘晝夜忘寢食忘進取挺之有所言吾必曰願畢聞端無竟其說清退以思之幸得之以為然方欲自言或未也歸而不思之得之而後已又曰先君之學雖有傳授而微妙變通其所自得也蓋明意言象數之蘊而知易之体用或卦立文之所然自其學卒無所傳乎惜未嘗妄以語人故當時人亦鮮有知之者惟以自樂而已授奇蒙訓邵康節以十二萬四千五百年為一會自開闢至堯時正當十二萬年之中數故先生名雍字堯夫名雍取黎民於變時雍也其居洛陽亦取天地之中字

先天取先時中數也雖歉又曰种放明逸亦傳圖南象學授盧江許堅授范諤昌由此一枝傳于南方已濂溪先生周子名敦頤字茂叔舂陵人老十九江府太極圖及圖說及通書闡明道學之秘而朱漢上震又謂陳摶傳种放〻傳穆修〻以太極圖傳敦頤而朱文公辯之曰嘗讀朱內翰進易說表謂此圖之傳自陳摶种放穆修而來夫以先生之學之妙不出此圖以為得之于人則決非种穆所及又有曰先生不繇師傳默契道体建圖屬書根極領要先生為南安軍司理時年少不為守所知洛人程珦攝通守事視先生氣貌非常人與語知其為學知道也因與為友且使二子顥頤往受學焉而明道先生伯淳伊川先生正叔也卒皆倡明道學以繼孔孟不傳之緒

陸象山

陸象山曰六經註我我註六經又曰學苟知道六經皆我註腳曰此心之存則此理自明又以格物為扞物以絕動為格物朱子曰子靜不喜人說性曰性是是自理會不會分曉然學而不論性則所學何事又曰陸氏會說其精神亦能盛數人一時被他聳動底亦便清明只是虛更無底簟思而不學則殆正謂無底簟便危殆也山上有木漸君子以居賢德善俗有階梯而進下愚不到今其徒往〻進時甚銳然其退亦速纔到退時便如墜千仞之淵故敬齋曰象山天資與伊川不合者伊川收斂謹密其言平實精確象山心有愛虛騖空之意故聞伊川之言似有傷其心其晚年自在此處能知此事又預知死期則異乎無疑細推人則于要緊細密工夫不甚分明故規模陸旋雖大未免過于空虛也若窮理則融會貫通之後雖無思可也未至此當精思熟慮以求其理故上蔡問何思何慮程子以為太早今人未至此欲屏去思慮使心不亂則必流于禪學分明是禪佛氏有見于性象山亦然其所謂至道皆不出乎靈覺之妙初不見其有小異也據象山所見自不合攻禪然當時多以禪學目之不容不自解尔釋氏之自私自利固與吾儒不同然此只是就形迹上斷他病根所在不曾說得他以靈覺為至道乃其病根所以異于吾儒者實

在十此兩此二字正是象山受用處如何背自用出

来

楊誠齋 廷秀

楊萬里誠齋易傳二十卷淳熙戊申自序其書於儒
云自戊申至嘉定甲子脫藁閱十七年而後成嘉定元
年臣寮申請得旨給劄其家抄錄並付秘閣其說本
之程氏而多引史傳事證
楊誠齋易傳不可列以訓詁蓋自是一書其言自註
亂外獨得于羣儒外別有解論新詞則在就易以見
其致方諸昔之作者未或漸焉宋儒傳注疏其尚[illegible]
緣矣殺列之于良以其詞鑄一家匪但義訓已也

鄭孚

鄭孚易圖註一⊖一⊜⊙[illegible]爲易序曰易字從日從
月一日也一月也天下之一奇一偶盡於此外无
餘易也天文地理人物之類以至性命之微變化之
妙凡否泰損益剝來得喪出處語默皆有對敵是故
易設一長畫一短畫以總之所謂一陰一陽之爲道
此也

熊朋来

熊朋来易舊作揲蓍論詮釋啟蒙爲最詳之論亦扐
後卦言初揲雖已再扐而後揲亦須掛一義猶明其
啟蒙註下其論以錢代蓍上文易獨不變爻取第四
爻變之外爲游魂爲歸魂之

程迥 可久

程迥古占法曰易與太玄皆以道義配禍福故爲聖
賢之書陽陰獨言禍福不能道義故爲伎術如京林
甫之得呂伎曰吉顏魯公以正行乎患難彼則曰小
故文仲子曰京房郭璞古之亂常人也

程大昌

陳氏曰首論天地五十有五之數參之河圖洛書大
衍之異同以此爲易之原也以之卦變揲法皆有圖
論性之斷以己見出先儒之外

李舜臣 子思

陳氏曰其自序以爲易起于畫捨畫无以見易周畫
論心以中爲用如捨本卦而論他卦及某卦從某卦
来者皆所不取

林黃中

朱子語録曰林黃中以互體爲四象八卦言易有人極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦就一卦言之全體爲太極內外爲兩儀內外又互體爲四象又顛倒取爲八卦先生曰如此則不是生却是包已始畫卦時只是個陰陽奇耦一生兩兩生四四生八而已方其爲太極未有兩儀也由太極而後生兩儀方其爲兩儀未有四象也由兩儀而後生四象方其爲四象未有八卦也由四象而後生八卦此之謂生若以爲包則是未有太極已先有兩儀未有兩儀已先有四象未有四象已先有八卦矣林曰惟其包之所以生之也先生曰包如母之懷子〻在母中生如母之產子〻在母外

胡銓 邦衡

胡銓易傳拾遺銓摘新州作此書大聚宗主程氏而時出新意于易傳之外李泰發爲之序其曰拾遺蓋辭也十卷

晦菴先生朱子易周本義十二篇淳熙四年丁酉成易學啟蒙二卷淳熙十三年丙午成先是先生乙巳歲復與祠差主管華州雲臺觀故啟蒙序稱雲臺真逸

朱子語録曰易只是卜筮之書今人說得來太精了更入麤不得如某之說雖麤然却入得精〻義皆在其中若曉得某一人說則曉得伏羲文王之易本是如此元未嘗有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖人作易之本意便曉說道理縱饒說得好只是與易元不相干聖人分明說昔者聖人之作易〻說卦繫辭焉以明吉凶凡多分曉某所以說易只卜筮書者此類可見問詩本義所捨用辭若有得分明則象辭之義亦可明只須畧提破此是卦義此是卦象卦体卦變不必更註下脚矣近得趙子欽書云語孟說極詳易說大畧此譬如燭籠添一條骨則障了一路明若能去其障使之統体光明乃更好則着不得詳說也上經猶可曉易解下經多有不可解難曉處不知是某看到末梢懶了解不得爲復是難解又曰繫辭也如此只是上繫好看

下繫從理會

伊川先生易傳一書大抵多發明理義之奥以覺來學朱子所謂卻傳義畫程演周經是也横渠先生然其子厚大梁人嘗正蒙十餘萬言多發明易道之要游定夫書程氏行實曰先生聞道甚早大于張子厚友而師之則横渠之學有得于二程大于信矣伊川授之龜山先生楊時中立龜山授之豫章先生羅仲素豫章授之延平先生李侗愿中延平授之晦菴先生朱子先生于易有同易本義復古易十二篇之旨發明象占之學有易學啟蒙四篇發明河圖卦畫、東變占之要又有蓍卦攷誤有論濂洛諸儒易學有辯蘇氏易有論魏伯陽參同契及辯麻衣乎華手淵子明諸家易學之偽先生嘗謂程先生易傳義理精字數足无一毫欠缺只是于易本義不相合易本是卜筮之書程先生只説得一理故先生解易只以卜筮為主就象數上理義自見而立卦生爻之周先天後天之别一本之康節邵子使人得窺四聖人心傳之祕者其功甚大也先生之友東萊先生呂祖謙伯恭又定古易經傳十二篇一卷音訓二卷繫辭精義二卷古易本義依之南軒先生張栻敬夫有繫辭論卦序卦雜卦解其于麗澤講習之益深矣

董天臺曰昔者聖人之作易也因河圖而畫卦命爻周畫爻而取象繫辭更三聖人而卦爻象辭始備其要皆依卜筮以為教使天下後世之人得以決嫌疑定猶豫于吉凶悔吝之途而已至夫子系傳與大小象之辭則推明其所以為卦爻彖辭之理而大傳之書又自大卦爻象辭以推極乎陰陽變化性命道德之蘊奥而河圖大衍之數太極兩儀四象八卦相生之序蓍策分揲掛扐之法无不備具其所以承三聖開來學功至大也後參其識與前此書以卜筮得不亡而千餘年間諸儒无有能明其義者乎是皆異端空虛之說而欲開天極深研幾之旨以術數拘泥之學而欲究天開物成務之方其去易也不甚遠而程子奮乎千載之下始以隨時變易從道而發明陰陽變易之妙因象以明理由理以貫事訣然川合顯微使大學是書者立言制行處已治人[illegible][illegible][illegible]變

莫不有度迨乎朱子本義解蓋爾嚴深探古聖因卜筮教人之本意而不恒于諸儒術數之末流徐象傳則筆明其為卦象卦變卦體卦德而不廢于辭說傳大傳則又揭密微妙明白簡易有先儒所未發者故過高者妄論以為三聖之易惟大卜觀明之而人卜十翼之外其有功于易道者惟此程子大傳之書乃已其他不失于支离破碎則大于說緩性解皆非卓然有見于斯道者也或曰程子言理而不及卜筮朱子則推本古聖人因卜筮教人之意二者固不同矣子比而同之何耶愚聞之北溪陳氏曰易之起於于象數自象數之既形則理又具于象數之中而不可以本末二其脱也易之作本于占筮自占筮之既立則理又寓于占筮之內而不可以精粗二其用也此正程子所謂体用一源顯微無間者若偏于象占而不該夫理義則孔子之意泯一于理義而不及夫象占則羲文周公之心亦几乎息矣朱子本義之書作所以必表伏羲圖象冠諸篇端以明作易根源之所自来一出于天之自然而非人為智巧之私又復古經傳次序推原四聖所以成書之本意必相解析而惟古法之明使人取決而無偏辭之滯而天下義理為之磨剖清明依然渾萃于其中本末精粗兼該具舉近以補程傳之所不足而上以承四聖之心而洲開物成務之大用是又益周備而易道之蘊于此无餘蘊矣又曰先文公之說皆所以發明程子之說或足其所未盡或補其所未圓或白其所未瑩或貫其所未一其實不離乎程說之中也如是而後謂有功于程子之所未及而程子之名言蓋有朱子不能加毫末于其間者謂二書為不同可乎請者詳之

劉子翬

劉子翬見朱熹以易不遠復三字少讀之有得以為學當先此

吳仁傑

吳仁傑斗南古周易說集古易

胡憲

胡憲溪籍易說宏專皆富于著 憲學于譙定亦未有得定曰心以物濆故不能有見惟學可明耳憲曰所

為學者非克己工夫乎即日思歸潜此學號菊潭

呂祖謙

呂祖謙東萊古易音訓伯恭所定篇次與呂微仲同音訓則其門人王莘叟筆受海巷刻之臨漳會稽亦曰程氏是正文字晁氏說書本義據此本也十四卷

胡揚奇子

中興藝文志揚為胖註外傳又以復古經本之分雖古本易為說於後未及盡正乃附己說乃改彖曰象曰為贊曰以繫卦之辭即為彖繫文之辭即為象王弼本象曰象曰乃孔子釋彖象然簡卿說同

揚慈湖 簡

揚簡慈湖己易一卷思嘗見其書只作一大圖包羲氏一畫陽一畫陰論起至八卦六十四卦之辭大要謂易者己也以易為書不以易為己不可也胡江魯舉民子南刻之新安邵齋或曰林黄中文字可毀朱文公曰却是揚敬仲文字可毀性之謂己易也自序言連山歸藏周易合而觀之而後八卦之妙大易之用混然一貫之道昭昭于天下矣而諸儒言易辛以乾為大坤坎之震坎艮巽離兌又坎之噫嘻未矣一者易之一一也一一者易之一一也其純一者名之曰乾其純一一者名之曰坤其一一一樸者名之曰震坎艮巽離兌其貴皆易之異名初無本末精粗大小之殊也故孔子曰吾道一以貫之予思亦曰天地之道其為物不貳八卦者易道之變也而六十四卦者又變化中之變化也物有大小道无大小德有優劣道无優劣其心通者洞見天地人物盡在我性量之中而天地人物之變化皆吾性之變化尚何本末精粗大小之間雖說卦有父母六子之稱其道未嘗不一大傳曰百姓日用而不知君子小人之所日用者亦一也惟有知不知之分

王炎易笔說總說陳氏曰炎嘗以上下經解進表作十卷存六卷并繫辭二卷為八缺說卦于象數頗有發明以卦變之說存而弗論蓋不知卦變為作易本意者也

真德秀

魏了翁 華父

魏文靖公周易集義六十四卷按集義自周子邵子二程子橫渠張子程門諸大儒呂藍田謝上蔡楊龜山尹和靖胡五峰游廣平朱漢上劉屏山至朱子張宣公呂成公凡十七家內一家少李隆子山考嵩心傳他易不預如郭氏父子以背程門出之鶴山嘗曰辭變象占易之綱領而由象之辭畫爻位虛之列互反飛伏之說乘承比應之例有不知則義理闕焉前漢中景元讀易攷泉朱升曰泉以二篇之卦分先分而後序卦與精粹誠絕學也其与誠有精粹者亦有牽率者在擇取之

趙汝楳

輯聞聖人立象倚數使人因有象悟无形之妙知變易以求不易之方　又本爾雅意作易雅內詳變通辭畫之旨內云人心未動則爲吉爲凶未可也動則吉凶斷矣君子恐懼于不覩不聞知詳于喜怒哀樂之未發使此心凝然湛然此聖人心筮之妙是爲著筮之本也

項安世 平菴

陳氏曰安世當慶元中得罪時論居江陵杜門潛心不出諸書皆有論說而易爲全書其自序以爲讀程易三十年此書無一字與之合〻則元用于此書矣世之君子以易傳之理觀吾書則本末條貫無一不本于程氏者以易傳之文觀吾書則恐有而河疑矣之諸大抵程氏一十言理盡畧象數而此書未嘗偏廢程氏于小象頗大發明而此書爻象尤貫通矣亦編考諸家斷以已意精而博矣

丘行可 平園

胡一桂 雙湖

胡一桂雙湖從蒙翼傳序曰朱子于易有本義有啟蒙胡子去朱子纔百餘年而浸從劉牧之謬者有之循王弼之亂者有之尚玄旨者又有之蓋專主筮上惟以理義將以羽翼朱子之易

胡炳文 雲峯

胡炳文本義通釋凡諸家易解非本義不能一融諸家之格言釋本意之奧皆最精確信然

張理

張理仲純易象圖說內外篇縮環圓圖變通方圖同重
圖方致用攢圖各有圖說猶可觀攢著法大非古義
其後
何基
何基子恭易大傳發揮啟蒙發揮師事黃幹告以必有
真實心地刻苦工夫而後可基悚惕受命于是隨事
誘掖得以淵源之懿來學者泉王伯弘論為辨質疑
則推成一事至十仕反基終不變以待其定嘗曰治
經當謹守精玩不必多起疑論

王柏會之
王柏讀易記涵古易說大象衍義涵古圖書柏有尊
德言伏羲則河圖以畫八卦文王推八卦以合河圖
者先天後天之宗祖也河圖是逐位奇偶之支後天
是純体奇偶之交以四成數而下上之上偶下奇莫
匪自然又曰洪範初一曰五行以下六十四字為皇
極經此帝王相傳之大訓非箕子之言者也
晁說之
晁氏曰從父詹事公諱說之撰以諸家易及許慎說

文等九十五書是正其文字且依漢田何本分易經
上下并十翼通為十二篇以矯費氏王弼之失謂劉
向嘗以中古文易經較施孟梁丘經並蜀李譔又嘗
注古文易遂名之曰古易
說之謨古周易八卷太極傳五卷因說一卷太極外
傳一卷其學本康節自言初學京房後遇揚賢之得
其傳初晉陶豐傳已之述失中再作此又有玄星紀
譜一卷撰溫公玄曆及康節太玄準易圖合而譜之
以見雄以首替卦非出于私意

晁公武
晁公武易故訓傳十八卷宋志公武字子政彭城
人高孝朝官至尚書敷文閣
張行成
張行成元包數總義二卷述衍十八卷通變四十卷
愚按宋藝文志所載如此嘗觀張氏進易書狀云臣
自都成府路鈐轄司幹辦公事丐祠而歸杜門十年
著成述衍十八卷以明伏羲文王孔子之易翼元十
二卷以明揚雄之易元包數義二卷以明衛元嵩之

易潛虛衍義十六卷以明司馬光之易皇極經世索
隱二卷觀物外卷衍義九卷以明邵雍之易而変四
十卷取自陳搏至邵雍所傳先天卦數等四十圖敷
演解釋以通諸易之変始若殊塗終歸一致上件書
七種總二十六冊分九十九卷謹隨狀上進以副觀
此則七易之目及其所以作之之意可得而識矣

鄭東卿 合沙

鄭東卿大易約解九卷又易說二卷
朱子曰鄭東卿專取象六十四卦皆然如以鼎爲鼎
類又曰鄭東卿亦有好處如中孚有卵之象

揚時 中立

李衡 元量

李衡易義海撮要十二卷 愚按婺州教授司女一撰
撰識其書曰乾道間江都李公衡為意于易得蜀房
生義海刪之以為撮要經繫辭說序雜集解凡五始
以家名者百公畧其半以卷計亦百今十有一第十
二卷雜論一是又劉于公手以補房生之闕者公自
衛史來守婺諸校教授周某劉某識之乾道六年十

一月望日也今宋志載撮要而不言房生曾叁使衆
沒無傳亦可惜哉熊曰義海專明人事則象數之學
心非所備矣

王應麟

鄭樵 漁仲 通志易畧樵博綜群書于易紙古代載始畫
八卦示人以象而理與數不與其言象亦專于制作
之器未言及于天地萬物則小之矣揜觀象也惟論
変易之義謂之易則亦似得之者

章俊卿

王樵

王樵 呈肖 易學宋京人博通群書七書考易學者多從
之自唐宋至洪永千年間先儒名氏見性理大全今
未見全書而通考二索亦未載依大全錄其姓名今
凡以象合者皆書之于今文內其主于傳義者其大
全有異同者其衆集錄今不能備抹

劉因

劉因靜修叙學一篇先六經後語孟又曰窮理盡性
以至命乃學夫易或謂心其如窮理盡性至命之人

古由其上古聖神所為自然之理也其辭者時取以
明教化爻名由聖人所[illegible]而不[illegible]之而[illegible]
[illegible]
[illegible]
命焉[illegible]
來者之辭本于象[illegible]
[illegible]
[illegible]
也漢去古未遠諸儒[illegible]論象[illegible]

魏王弼以老莊之虛無倡于前晉韓康伯又和于後
聖人之本旨遂晦沿襲至于唐諸儒皆宗之太宗詔
名儒定九經正義于易則取王傳而孔穎達以當時
所尚故雖其說未盡善亦必為之回護由是二三百
年間皆以虛無高至宋濂洛諸公輩出一掃虛元之
槩聖人之本旨始明素何世之尚古而宗邵康節者
則以義理為虛文尚辭而宗程伊川者則以象數為
末技而邵程之學分為兩家義畫周經亦為兩途逐
使學者莫之適從遠紫陽朱子本義之作發邵程之
未發辭必本于畫理不外于象聖人之本旨于是乎
大明焉現幼承父師面命首讀朱子本義次讀程傳
長與朋友講劘又有程朱所未言者于心不能無疑
乃歷攷諸家易說撫其英華萃為一書名曰大易會
要凡一百三十卷

劉定之

劉定之保齋圖釋宗本義舉其大要羅整菴謂卦變宗
程子卦体卦德卦象宗朱子而又不以吉凶言占其說
甚簡節取所可觀者王三省曰戒化前士尚保齋正
德後尚虛齋為易學冠

蔡虛齋

虛齋著四書蒙引本朱子集註發明鬼神為德諸章
羅整菴稱之至易經蒙引註本義明卜筮諸嚐詳闢
理與可謂學几于天人者乃河圖解一書本別為敘
蒙其意見稍殊然潜心者發之

韓邦奇苑洛

故蒙意見外又有本原揵傳義辭意乃謂義理為本
原卜筮為用也又著性理三解律呂新書洪範望極

洪範見衛易下
何孟春
何孟春象燕易疑初藁告蒙約洪易自因何始者書自
王回始劉向以集中古文校施孟梁丘易或脫去无
咎悔亡惟費氏與古文合卽以古文爲王弼書是也
又言易重音訓又言大易本義朱子著述中未嘗自
滿而序呂伯恭音訓謂其或有所殘脫他日當別爲
序勝洪書本義有模印之戒音訓有改易之爲大音
訓呂蓋併陸德明見景迂書是之者德明釋文無存
別本使人得以所見去取景迂又得九十五家之正
其文獻功不細呂既會悴成書朱子欲修補爲漢以
來諸儒傳蓋未嘗敢忽也晦菴商搉鑑音訓殘云先
公經傳悉加音訓獨否者以有東萊此書今讀者仍
祇知本義而不復知有音訓此吝之所爲易經初藁
告蒙約之錄也此書春始名音訓補晦菴志而復標
今名者晦菴自言其易簡畧音訓則欲補其遺脫是
景迂所謂古訓詁簡而全雖數十字同一訓雖一字
蕪數用者晦菴之所甚異而吝之所爲取于約也或

或又問朱子吳仁傑易以卦畫爲名卦六畫下史照
卦名蓋乾坤執可言也嘗之類不知其爲何卦朱答
不能悉看來此處誠亦可疑　按卦畫卽名吳氏發
之朱子然之何氏論之未有信從者蘇可今文正之
亦見前此知易則此非余一人也
能過有
序言易稱程朱蔡先生闡陳弟義不文象也又時方
尚文無有言經學者惠愿德意自得了瑕衆已乃致
前斷中象音以象爲主披他書以證今象則當內尊
證音證脫字證衍文各定爲三卷標曰象音入抵
易以象傳自吳草廬言象後惟此書言象亦多不純
如四卷言廿陽子定參同契修養家一術大淆乎易
音
婁諒
婁諒斎一日錄諒從吳聘君游苦志力行謝爲聖人鄉
舉就教成都卽歸樓居默坐嘗以濂洛爲宗而習尋
不隸陳白沙每以作正爲道因取禪家搬柴運米卽
道謂其切于日用然羅王公守仁以其父華與諒子

性部中辛丑同年進士聯居京師仁十七入閩延信
華遠從諒問學諒以心傳言之其後諒弟性與漂交
姻即妣仁同性家之褭解瑾雖交素未状蛹料是時
諒從王年譜前僅載初見事而已諒以蕭故不得入
理學所著日録亦暇于兵妣弟諒較有鄭義名史志
皆出諒家惜夫

類餘 九字

季本 彭山

四詞四聖詞也其曰易者心學心之動靜陰陽而已
又曰所可知者幾而已言出晦吝爲心上之几文曰
良知所不能已也其書于易中性命之理辞多变占
不言一切以心爲言盡其任心爲説几幾行無心知
真行不事防閑戰獲在心易之流而故爲者也或以
同已見是之不同已意雖聖言非之又強所不同爲
同者

鄒寶

鄒寶 衆二 蘭端録易蘭以孔子訓詁六經有註有説註
見择全文如象曰大哉乾元之事説則畧以一二句
明之如天生蒸民天未陰雨之類故以其所見古于
蘭端而説多出于程朱亦有自見者其曰易説當以
待天下無窮之變今狀樓前以竟天下至隱之情皆
矣

何塘

何塘 克柏 粒言任餘林著經筵講章以大義語測色依
講惺刈薛此故浅几數意論卦变以寰九為状雖皆
以象言亦或一見也

崔銑 后渠

崔銑易大象説括退力行方時學與獨明程朱曰
朱子之訓孔子之殺也又謂時學暇言知以廢其知
之不真行之不力者源詞數卷有功于道晚四書易大
象説多精微可得

魏校 莊渠

魏校讀易説六書精蘊以聖人論近論易訓本于民
千古獨見習靜功深嘗言先天混沌超于禅亦不闢
禅

汪俊 石潭

快活懌悅自便自繇惟其知覺所自起識運動之外
別事識為智為見故在于絕智除見此惟以論心如
此至于論性亦如此々外無別有所謂性所以為性
見聞知覺知覺見聞外有法々而性已具論性如此
合言之心即是性也今之新學指為言故自謂易
簡直捷奇妙一悟便了惟我獨尊人具能足又以快
活懌悅即此聚衆參禪即服來自便自繇即乘機是
獨尊人具能反即人不知不慍不恃非聖人言亦大
壞聖人意矣素何天下祇取其便易不悟其畏

為害也

來知德　氏　解

郭子章氏曰易之為書絜淨精微古今稱知易者莫在
漢則楊子雲在宋則邵堯夫楊之言曰宓羲氏綿絡
天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象而彖其辭
然後發天地之藏定萬物之基邵之言曰太極既分
兩儀立天陽交于陰々交于陽而生天之四象剛交
于柔々交于剛而生地之四象八卦相錯而後萬物
生焉夫二子之言非臆之也天地間惟陰陽兩儀獨

陽不生獨陰不成其氣不得不錯天道下濟地道上
行其氣不得不綜自然之運也伏羲氏仰觀象于天
俯視法于地而作圓圖圓圖者一左一右之明之錯
未明錯而錯義已備文王繼伏羲分上經為十八分
下經為十八而作序卦序卦者一上一下之說之對
未名綜而綜義已備孔子繫易篇繇主綜綜語二卦
旁年乜々至于五十始悟伏羲圓圖為錯悟文王序
卦為綜故曰錯綜其數綜其數遂定天地之文明時
盡矣傾象極于錯而未知所以錯象極于綜而未知

所以綜即孔子未明言也王弼倚象范甯比之桀紂
伊川崗治文義不論象數自云止說得七分夫子直
云象失其傳理會不得如子雲綿絡經錯之語堯夫
陽交陰交之訓似上契羲文下闕孔氏又且皆為蔑
說訓為玩世上下二千年易象懸々如真長夜矣
來矣鮮起自梁山生子雲之鄉學究大之學一學孚
棄絕意忻覓結快活菴坐九喜揚帆入求溪萬山中
研心圖象積三十年而易注始成其言曰錯者陰陽
相對陽錯其陰々錯其陽如伏羲圓圖乾錯坤坎錯

聖人曰作易者其知盗乎作易者知盗盗亦必知易
故以小人而亂天下必思用易以小人而用易必亂
天下以小人而學易必毒己乎以小人而毒君乎必
此之易是故溝瀆隱伏以為之謀然後梐櫓以為之
器史巫以為之蛸蚠能達以為之口貴剝則以為之
咸宜黄以為之戢小人視易猶其所附案一君乎繇
湯薪火皆于易乎服之如此是小人之于易不能以
寸小人之心共亦曰人不可斷兩其易也君之射
小人曰集小人之射君乎亦曰集君子居剝曰碩果
小人牽復亦曰碩果于野之血易猶疑而龍之天下
安得不疑小人于易天下皆疑小人于易易不得不
懼小人聖人為小人明疑而作易為易釋懼而教小
人易不教小人則毛乎不敢以學易是故小人者易
之所象也戎之曰戎狐之曰狐牛之曰牛豕之曰豕
莧之曰莧瓜之曰瓜金之曰金矢之曰矢掣者猶掣
決者猶決射者猶射獲者猶獲豬者猶豬牿者猶牿
戕者猶戕剝者猶剝聖人以為此正名厲威以毒制
毒之器小人知之則必怒易小人怒易易于是可得
而懼小人矣易可得而懼小人小人于是〻〻學〻

共五十八卷

易學參之

易別

焦氏易林

胡一桂

武林卓爾康去病父輯著

易林一十六卷西漢建信天水外黃令焦延壽之所譔也延壽卦變法以一卦變爲六十四卦六十四卦變通四千九十六卦而卦變之次本之文王序卦首乾坤而終既未濟且如以乾爲本卦其變首坤次屯蒙以至未濟又如以坤爲本卦其變首乾次屯蒙以至未濟又如以末一卦未濟爲本卦其變亦首乾坤屯蒙以至既濟每一卦變六十三卦通本卦凡六十四卦且每一卦變成詩六十四首六十四卦變共四千九十六首以代占辭而文王周孔辭廢不復用也友王浩翁字浩古得其旨於遠方而手抄之目爲之跋畧曰黎陽天子以爻變多寡順次列之以定一卦所變之序又以乾卦所變之序引而伸之爲六十四卦所變相承之序然後次第秩然各得其所雖出于焦而比焦尤密誠哉是言今愚錄其詩數篇于左并述其變卦之例以見一書之大略云

又

胡一桂

愚按朱子啓蒙六十四卦變例只三十二圖每一圖反覆成兩圖共成六十四圖如以乾爲主一爻變六卦二爻變十五卦三爻變二十卦四爻變十五卦五爻變六卦六爻變只一坤卦自坤之謂又成一圖其法條理精密且乾坤震巽坎離艮兌各各相對不亂其占一以卦爻辭爲據今焦氏詩既不本之卦爻辭又不取之卦爻象雖其變卦次第本文王序而其辭則無取如此丞相占略與詩應亦其偶然不過如讖辭之適中爾非焦卦象然也特其以一卦變六十四卦引而爲四千九十六卦則自我作古深有可取焉也帶直稱其易未見誠爲過論而卦亂直目之元儒皆不能無議云

胡一桂

京氏易傳

按京氏易傳兩漢東郡頓丘人魏郡太守京房之所譔也京氏易以八宮卦爲序分上中下三卷上卷首乾宮八卦乾姤遯否觀剝晉大有次震宮八卦震豫解恆升井大過隨坎卦八宮坎節屯既濟革豐明夷師次艮宮八卦艮賁大畜損睽履中孚漸中

之對爲應凡其所謂變者非以九六變之皆自八純
卦積而上之知其爲某爻之所變耳如乾本卦上九
爲世九三爲應凡初變姤爲一世卦初六爲世九四
爲應再變遯爲二世卦六二爲世九五爲應三變否
爲三世卦六三爲世上九爲應四變觀爲四世卦六
四爲世初六爲應五變剝爲五世卦六五爲世六二
爲應剝之四復變爲晉謂之遊魂卦九四爲世初六
爲應　愚謂九四乾之本爻又在上卦故曰遊魂○
晉下卦皆變爲大有坤復歸乾謂之歸魂卦九三爲
世上九爲應　愚謂下體之乾本卦又在內卦故以
歸魂餘倣此

起月例　項安世

一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在
子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二
陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月
三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二
月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主
三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也
陽主四月六陽在巳也遊魂四世所主與四世卦同
歸魂三世所主與三世卦同一世二世爲地易三世
四世爲人易五世八純爲天易遊魂歸魂爲鬼易

飛伏例　項安世

京房于世爻用飛伏法凡卦見者爲飛不見者爲伏
其在八卦止以相反者爲伏乾見伏坤之類皆以全
體相反也至八卦所變世卦則不然自一世至五世
同以本生純卦爲伏蓋五卦皆一卦所變至遊歸二
卦則又近取所之變之卦爲伏如乾一世姤々下体
巽飛爲巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯二
丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾之
爲伏者也剝五世復下爲遊魂卦而四變晉是艮變
其飛爲離四己酉伏爲艮四丙戌大又以爲歸魂卦
晉下三爻變爲大有自坤變乾故飛爲乾三甲辰伏
爲坤三乙卯矣二卦皆近即所從變之卦不用本生
純卦也餘倣此

葉石林曰吾家有焦贛易林京房易二書大抵皆卜
筮陰陽氣候之言不復更及易道孜之班固儒林傳

漢初傳易大抵皆本之田何而焦贛獨得隱士之說以授京房贛嘗從孟喜問易會喜死房即以其學出孟氏其徒翟牧白生不肯仅皆曰非也孟延壽獨得隱士之說托之孟氏不與相同又曰然孟喜雖授學田王孫至其候陰陽災變言田生死時枕喜膝獨傳喜其實妄也故梁丘賀辨以為田生絕施讐手中時喜歸東海無此事則二氏皆其源流固無所本識其贛書出孟氏固謬矣如趙賓說箕子明夷為箕子者萬物方荄茲也云受于喜為喜名之則喜乃妄人而

已

石林曰世傳京房易學授漢書傳房自[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]孫皆自有其學故言易者以田王孫為主[illegible][illegible][illegible]孫學好自稱令得易家候陰陽災變書詐言師孫[illegible]時枕喜股膝獨傳已為梁丘賀所排矣[illegible]房受今焦延壽延壽受學孟喜孟喜且不為當時所信況延壽乎史謂延壽獨得隱士之說託之孟氏易家不相同皆京氏為異黨而受梁丘賀學者亦京房頗師古謂別一人亦受學田何今世有京房易皆陰陽占技之

書又有京房禨莫數十篇其言飛禨專主占筮而人莫知為誰審為受延壽學者今攷京房傳本以卦氣且日為說與其書不類占事知來房力犯弘恭石顯自不能保其身亦何貴于占乎易于他經孔子最所致意蓋言五十而學易可以無大過而自司馬遷以來學者皆言孔子傳商瞿々本非門人高第略無一言見于論語性與天道子貢且不得聞而謂商瞿得之乎○石林又曰京房輩說數捉他那影綫發見處便靠將去且如今日一個人來相見便就那相見底時節莫得適函是好人不是好人則得極精密化只是動便算得靜便算不得○吳氏易學解題曰京房易傳三卷積算雜占條例一卷[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]註京氏學廢絕久矣所謂章句者既不復傳而晚出之存于世者僅若此較之刑志什百之一二耳今世術士所用世應飛伏將竟歸魂納甲之說皆出京氏是景迂嘗為京氏學已用其論為易式云式作四卷而條例居其首又有參同與律曆志見陽陰家專言占候

胡雙湖曰費直作易林序引孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十卦為三百六十日餘四卦震離坎兌為方伯監司之官所以用震離坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專主之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也又按項平菴曰焦氏卦法自乾至未濟並依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二分二至之日坎直冬至離夏至震春分兌秋分不在六十卦輪直之數此即京房六十卦氣之法但京房六日七分此但主一日與費氏一爻直一日之說不同姑記以俟叅攷

李隆山曰乾坤坤諸卦之氣亦例從乎諸卦直日之間反不得與坎離震兌比有此理否圖象辯疑以坎離震兌之于乾坤一也坎離震兌主二十四氣而乾坤諸卦主六日七分何耶又曰京房以六十卦主七十二候而列辟卦十二分綴其下其圖有多遺失夫既以六十卦主七十二候三百六十五度四分度之一而辟卦乃主十二月三百五十四日上下不相應其失一也六十卦每卦直六日七分辟卦亦在其中是亦六日七分矣而又列之于下使主一月上下不相應其失二也○楊止菴曰按此言是以區京湖之失但房卦既以意強排則乾坤何必論其孰主不專主哉○又按京房以卦氣言事皆有效驗即史所謂其說長于災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫為候如其延壽以其卦辭決占亦與詩應蓋出偶然漢湖胡氏謂其不過如讖辭之適中耳非真卦象然也然則京房之術豈可謂之知易哉房本受其法以樸齋本卦但焦氏爲便故別爲一法而以其鄉ゝ執之未[illegible]爲[illegible]之變而爲[illegible]已[illegible]爲之大[illegible]之[illegible]也而在兩湖氏之[illegible]也其占有世應而以[illegible]爲主所重但有六十四爻而不能盡三百八十四爻之變也

李氏曰其延壽時尚未有先天六十四卦之說易者多用後天之卦其氏宗之故其所去震離兌坎乃後天八卦之四正也項平菴擇起乾坤以至未濟者

自是遂以徧滿天下

揚子雲

太元經

元始三方方有三州州有三部部有三家皆一生三故有三方九州二十七部八十一家也是為八十一首首有四畫最上一畫為方第二畫為州第三畫為部最下第四畫為家一長畫為一方二短畫為二方三短畫為三方方州部家皆然方州部家亦借以明一統三三統九之意云無他義也元分為三以天地人為別每一元二十七首

天元

中周礥　閑少戾　上干狩　羨差童
增鋭達　交耎傒　從進釋　格夷樂
爭務事

地元

更斷毅　裝衆密　親斂彊　睟盛居
法應迎　遇竈大　廓文禮　逃唐常
度永昆

人元

減唫守　翕聚積　飾疑視　沈內去
晦瞢窮　割止堅　成䦟失　劇馴將
難勤養

三山林嗣德頤曰淵哉太元之為書乎易以八八九以九易之蓍也以七元之蓍也以六易之八也八而八之九六十四卦然不易者八反易者五十六實以三十六卦而六十四也元之九也九而九之九八十一家然不易者九反易者七十二實以四十五而八十一也蓍之七也七而七之七四十九棄其虛一也存一而虛之也蓍之六也六而六之凡三十六棄其虛三者取其三而虛之也易以當日元亦以當日易以當悉元亦以當悉其進退變通無一而非易也至若易有象元則有首易有文元則有贊易之文有象元之贊有測以元文而準文言以攡瑩掜圖告而贊繫辭此又其文之粗爾然亦誠有可疑者易之天五配以地十元也有五而無十非易也易之六畫加以六位元也有畫而無位非易也易之畫則易之爻元之重為重（元有以重，方州部家）贊自贊（元首九贊非以，以四重為贊非）非易也元以元文擬文言似矣然元文不加之晬（準元氣以）晬而加之中如其有心于卦氣也則去元文可也而何必規規于聖人也元以首名準卦似矣然或以一首當卦而或以二首為如其有心于歷杰也則自為之名可也何必規之于聖人也（節文）

胡雙湖曰太玄經者揚雄之所作以擬易者也其畫四以方州部家為次自上而下最上一畫為方第二畫為州第三畫為部最下第四畫為家每四畫為一首一元生三方三方生九州九州生二十七部二十七部而生八十一家而成八十一首首各有名以擬易六十四卦每首雖四畫而贊則有九以初一次二次三次四次五次六次七次八上九為次而分水火金木土一六水二七火三八木四九金五土每首九贊八十一首共七百二十九贊末一贊上九後踦增踦嬴二贊以擬易之三百八十四爻首之下各有辭贊亦各有辭贊下又各有測辭以擬爻之小象又有元文以擬文言有元攡元瑩元掜元測元告以擬繫辭有元數元衝元錯以擬說序雜八十一首分天地人三元七百二十九贊又加踦嬴分晝夜日星節候以直一歲三百六十五日二百三十五分以擬卦氣又有揲蓍法首贊以斷事之吉凶二百三十五分以

日法為九百四十分論即四分得一之數也元文寔篇以其通于〇元義故其辭不錄以上首贊辭節略考李氏曰按八十一首太玄之卦名也不曰卦而曰首以別于易卦也玄以首名準易者訓詁然如蒙之為童隨之為從晉之為進解之為釋訟之為爭萃之為聚師之為衆比之為親乾之為強姤之為遇豐之為大損之為減萃之為聚觀之為視遯之為逃益之為增恒之為常賁之為飾困之為窮艮之為止蹇之為難頤之為養之類只是解說易卦之名而已至于重二十一卦以配八十一首之數則九無意義其亦隨亦甚矣首有九贊故一首之下列一二三四五六七八九位每贊直半日則九贊直四日半而為一首九贊當四日半而曰五日者以夜統于晝也晝夜相配則為一日夜故于初贊即言一日至八十一首之九贊當得三百六十四日半而曰三百六十五日者以踦一之半日為夜併言于晝也又有嬴二半日之半為四分度之一則踦嬴二贊在八十一首之外矣夫揚雄所用固京房法也房去震離兌坎四正卦而

止用六十卦故卦直六日七分推亦去四正卦而重二十一卦為八十一卦則卦直四日半是雖雜用京法而亦以己意更改矣以雄之卦推算亦合三百六十五日四分日之一但比六日七分之法牽強而不整齊耳虛谷方氏謂太玄精于卦氣特以其所紀日星氣候比京稍詳而豈知增益易卦以私己強排仿朱子所謂工夫之拙者哉又一陰一陽首玄相錯之法也故陽首數奇而主陽謂之陽家陰首數偶而主陰謂之陰家至于八十一首交于初首則皆陽也所餘踦嬴二贊又附于末首之末則皆以陰數為主而陰陽無相錯之義矣水火金木土皆玄相錯之法也玄以成九數故以五為生成二數之中五十也一二三四生數皆五之耦六七八九成數皆五之遞然五行各自為序自九交初亦本也其循相禪之次也但雖自謂準易而實不知易者也夫易本以一陰一陽之交以成八卦自復而升以至于乾自姤而降以至于坤其流行之不已固其對待之不偏者已而雄則以一歲之氣分而為三自子中至辰中為天元自辰

上出義象以闡諸生云揚雄準易作太玄經其自序
稱玄盛矣而諸儒或以為猶吳楚僭王當誅絕之罪
或以為度越老子之書天玄雖準易然凡始萬年大
初二首而為之故玄有方州部家凡四重而為一首
凡贊通七百二十九贊有奇分主晝夜以應三百六
旬有六日之度首準一卦始于中準中孚而終于養
準頤二十四氣七十二候與夫二十八宿錯居其間
范後之序蓋不可得而步在也大易卦之直日起于
漢儒之學合四正卦取六十卦之爻三百六十爻直
一日此玄所準者也然易之卦直日其數如是之有
有序并抑無也若[illegible]有之則物為之[illegible]
然則玄之序亦皆天自[illegible]始而為氣中下有二卦守
以陰陽之消長分為十二月謂之辟卦各有主卦[illegible]
陰一月而四卦之[illegible]如中孚頤[illegible]以[illegible]一日
之卦也日公卿大夫侯者何謂也其所謂也正[illegible]
間時而左行蒙正于寅間時而右行者其首可[illegible]而
闢與又一陽一陰者玄相錯之法也然皆為陽而中
不為陰水火木金土者玄相禪之法也然皆為金而
亦不為土矣自相戾類如此豈謂無說矣
胡氏曰子雲儒之動而陋者凡易之精義與旨皆所
不見而徒模倣形象本易為卦氣之陋說而作太玄
卦氣始于中孚終于頤太玄亦始于中終于養首
如卦氣必始于中孚者何又子雲乃法之云中孚卦
四陽二陰四陽處于上下二陰處乎內說者皆曰中
孚之象如卵然二陰居中有孚故曰中孚此不知易
者之誤說也摭中孚信及豚魚聖人曰柔在內而剛
得中二陰謂之在內則可謂之剛得中則非觀三與
四陰爻皆無誠信可言何孚之有不知聖人名卦曰
中孚者謂居中者孚不中者不孚也二四之中故四
曰有孚攣如二則有鶴鳴子和之德主卦之美全在
九二以有誠于幽隱之閒也聖人名中孚之義如此
今乃以冬至節氣當之何義此已不可其他以某卦
配某節俱非理也太玄法之乃云信無不在其中果
易旨乎使子雲而深于易必不作太玄溺星曆而遠
于道也學者睹于易道而不究始為卦氣之誤說反
以為易與太玄非當期數何以配之皆合夫一期之

數即起于此也此之謂易理即謂曆法自古而傳至秦始亡漢初曆家不知斗分之義只知有三百六十五度置四分度之一于不言乃遂以虛一起算置此斗分之數于不言後見所歷數不合乃補湊合天而有歲差之說曆以是差矣揚雄乃以三百六十五度之外立畸一贏二之數以合之此法至爲確當原非牽合補湊世無知者乃多謗之獨邵子知之曰揚雄知曆法乃知曆理伯温曰揚子雲知易之本而邵可謂知曆亦知揚雄矣想雄時此法尚存未盡已省雄

特舉而言之後人不知理法遂私議之豈其然哉至于以中孚作卦氣之始取陽氣潛萌于黄宮信無不在其中之義爲玄之命既未然又強排從天卦以合之尤未然後世乃因此併曆法而廢之雄亦因此掩其所僞千古之長矣

子雲學以法言進以太玄深文人始則遂爲後自高子後雍所承籍作太玄豈下問哉三國時陸績毛之以子雲爲聖至論玄大義則曰揲蓍之謂是何無深而見之淺也大玄寧獨揲而已劉歆將事副誠宜下

知玄故以爲空首若惟桓譚斷謂必傳

揚止卷曰按連山六十四卦坎離震兌分御四仲以主二十四氣其周流三百六十五度四分度之一以戌一歲之功起以章會統元而曆四千六百一十七歲以戌一元之易有六十卦之用也盖閏有大小之餘月有大小之盡日一日躔一度月一日一十三度十九分度之七以月之疾及日之舒是以二十九日五十刻有奇而會朔故一歲之日三百五十有四而餘一十一日四分度之一積其餘而置閏故五歲再閏一十九年爲一章而閏分盡又積五百一十三年爲一會而日月之會之數盡自天統甲子朔旦冬至無餘分積一千五百三十九年爲地統而十一月甲辰朔旦冬至無餘分爲朔分盡又積一千五百三十年爲人統而十一月甲申朔旦冬至無餘分又循一十五百三十九年合前四千六百一十七年雙符十一月甲子朔旦冬至無餘分爲天統而甲子冬至是謂一元之數易之用也實統于斯故自天統起算一支主十二年九月二十七日一卦主七十六年十一月

一十二日二十卦主一千五百三十九年為一紀六十卦主四千六百一十七年為一元而易之蘊盡矣故一元之易為甲子七十有七而貲少三為反積二十元得九萬二千三百四十歲為一紀元而六甲之歲數亦盡矣元之所以為元虛之所以為虛不能外乎是也特易以一爻尸一度而周天三百六十五度四分度之一以一日為八十分五日四分度之一為四百二十分均之六十卦率一卦得七分而六日七分之說不可以不知也元以一贊準晝一贊準夜故以三百六十五度四分度之一而兩之得七百三十有一為一元之贊數以三贊為一表三表為一家三家為一部三部為一州而州當九家二十七家為一會得日月交會之數三州為一方方當二十七家八十一章為一統而得朔分尽之數三方為一元元當八十一家二百四十三章而得六甲盡之數與歲之數加合契矣然元一家九贊積八十一家七百二十九贊尔故有踦羸之二贊以其家外有二贊而均其數千一元之閏故每贊主六年三月二十有六日一家主五十六年十月二十四日一部主一百七十年八月一十二日一州主五百一十二年一月六日一方主一千五百三十六年三月一十八日八十一家主四千六百八年十月二十四日加踦贊六年三月二十六日又加羸贊一年九月一十日而四千六百一十七年之數無遺策矣虛有五十二圖圖有七變元餘無變而齊無位五十二圖計三百六十四變加元餘之二數亦當周天之度矣故一變主一十二年七月二十日一圖主八十八年五月二十日五十二圖主四千六百年六月二十日加元之數一十二年七月二十日又加餘之數三年九月二十日通四千六百一十七年為一虛與元之年亦契合矣是知聖賢之作以明道豈苟然哉

關朗子明

洞極

洞極眞經乃關朗家世所藏而親受其說于林嵖峒者是氏曰魏關朗撰元魏太和末王虬言于魏孝文孝文名見之著成筮論數十篇唐趙蕤云李邯鄲始著之書目云王通贊易蓋宗此也○朱子語錄關子明易偽書也

叙本圖論

此圖横看以一二三四五六七八九定生育資三畫循易卦之有定體也

生三興三達三實三萌三通三茂三息三柳三煥三華三戴三安三育三靜三序三止三冥三燠三紊三用三和三悖三塞三作三平三資三

河圖之文七前六後八左九右聖人配之以畫八卦是故全七之三以爲離奇以爲巽全八之三以爲震奇以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以爲兌奇以爲坤正者全其位偶者盡其畫易曰四象生八卦其是之謂乎洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右後聖揩之以爲三象是故一爲生之一四爲生之二七爲生之三二爲育之一五爲育之二八爲育之三三爲資之一六爲資之二九爲資之三同而變成二十有七爲

明變圖論

此圖直看以生育資分天地人三極而每極之中各有九變猶易之卦變也

生三煥三實三燠三茂三達三序三和三育三萌三華三安三悖三止三靜三息三紊三資三柳三用三作三冥三塞三平三通三幾三

三生之象育乘其一而爲煥三乘其二而爲實三乘其三而爲興三資其十而爲燠三旦而爲達茂三三而爲達三育一資二而爲序三育二資一而爲和三⊃三育之象生乘其一而爲萌三二而爲華三三而爲安三資乘其一而爲悖三二而爲止三三而爲靜三生一資二而爲息三資生二資一而爲紊三⊃三資之象生乘其一而爲柳三二而爲用三三而爲作三育乘其一而爲冥三二而爲塞三三而爲平三生

一生二而爲通三生二育而爲幾三正此之謂變焉
之道也
次爲圖論
此圖之象以生資育別殊爲序與叙本明變之次不
通猶易之序卦也
生三萌三息三華三茂三止三安三嬰三實三資三
用三達三與三泰三悖三靜三平三序三育三和三
塞三作三渙三幾三抑三冥三通三
天地闢萬物生生必萌々而後息々而華々則茂物
不終茂故所以止々然後安々則得其嬰々則實々
則可以資矣資必有所用々然後達々則能與物不
終與々久則泰々則悖治悖莫若靜々則平々則明
序々則可育矣育然後和物不終和々久則塞決塞
必有作々則渙々則幾々乎正矣至正必有抑々則冥
物不終冥故以通而終焉
生傳
三生一生二生三
資傳

三資一資二資三
育傳
三育一育二育三　次和塞作渙幾抑冥通々九傳
今不盡錄
極數篇
天一地二人三天四地五人六天七地八人九三極
之數四十五天有十二一四七地有十五二五八人
有十八三六九審其數而畫之三十有九則一〇除
天地人六數外有三十九數歸之于天〇四十有二
則二〇除人三數外有四十二歸之于地〇四十有
五則三〇洛書全數歸之于人〇生之策百一十八
〇三畫計三十九〇育之策百二十六〇三畫計四
十二〇資之策百三十五〇三畫計四十五〇消其
餘則三百有六十當期之日辭冥之進冬矣〇策名
篇曰形而上者謂之天日月星辰皆天也形而下者
謂之地山川草木皆地也命于其中者謂之人飛伏
禽魚皆人也〇此篇乃洞極揲蓍法也遂其揲當用
四十九策而虛三如揚雄之法而掛一不用以九揲

左手之策視其所得之策而定畫焉右則不揲且三十有九至三百有六十當期之日其說多牽强不可通故豐湖胡氏曰計三策之數本甚不合遺其餘七六五然後合三百六十之數易計乾坤之策三百六十不如是也蓋已知其不足據矣

胡豐湖曰洞極雖無預于易然叙本論述聖人本河圖以畫卦朱子啟蒙之所援證其為極也又起于洛書之數以北方一為生之一西南二為育之一東方三為資之一而極有一畫矣又以東南四為生之二中央五為育之二西北六為資之二而極有二畫矣又以西北七為生之三東北八為育之三南方九為資之三而極有三畫矣每一極演而為九三九二十七而極終云

李氏曰洞極有一二三畫與太玄同但玄分方州部家為四故相乘為八十一極分天地人為三故相乘為二十七方州部家與天地人之次皆自上而下故畫皆從上起洞極有象有變有翼有則有傳象比太玄之首則循易之彖傳而則循易之大象也傳比太玄之贊則循易之小象也所遇之極以其辭占而其序以洛書九宮為主故以文王八卦配九宮而為坎一坤二震三巽四中五乾六兌七艮八離九之序此即六壬遁甲太乙飛宮之法也其法以節氣分陰陽以陰陽分順逆而飛九宮以定局焉蓋以二十四氣周一歲之運其氣同而其術則異六壬主于時日之旺相休囚足以推一時之吉凶遁甲則以八門所加之方太乙則以太乙所臨之地而別主客勝負足以推一國之吉凶宋咸嘗貶京即關朗輩假易以行壬遁之學則朗之洞極蓋無用壬遁之法矣以是言易徒晦易理耳京即京房西漢人郎謂郎顗東漢人其時已有壬遁則壬遁之來為日已久但謂其法出于黃帝傳于張良則妄說也此李子摭其要義以見大畧云

胡一桂氏曰按洞極真經莫知作者而元魏關朗子明之所傳次也雖無預于易然叙本論述聖人本河圖以畫卦朱子啟蒙之所援證其為極也又起于洛書之數以北方一為生之弌西南二為育之弌東方三

爲資之式而極有一畫矣又以東南西爲生之二中央五爲育之式西北六爲資之式而極有二畫矣又以西北七爲生之式東北八爲育之式南方九爲資之式而極有三畫矣每一極演而爲九三九二十七而極終亦猶近世蔡氏皇極內篇演洛書之數至于九九八十一也其爲書也生傳一資傳三育傳三論上四（衍本一明變一極故　三象名行五）論下五（本明六爲用七爲多　擬八六爲九五爲）十一極圖子明自爲之序今錄序及生資育三極與二論要者于左以見一書大畧云

子雲後論易關子明賢矣其學以象數無德義乃背讀其易傳賢儒也篇中性〻于溫故中微起析如如大衍闕闕諸義皆非後儒易之至論理微則深行出有命有命有性有性有情〻者天之邪氣人之亂行也邪氣正亂勝治則情勝性去邪遠亂正情則元命立情雖不足爲邪氣亂行然自常人言則能亂爲多而以去遠責人立命要非無也之言某答然無則亨塞則亨云之塞之過某時〻也皆係乎君天下也者君天下得君子之道則時亨矣得小人之道則時塞也然而君子亨則治〻命也小人亨則悖亂命已悖命一而已矣聖人知命遣時必先天理故曰窮理已聖人順天立性故曰盡性也時行則行時止則止故曰以至于命〻有亨有塞今小人多君子少吾安敢言命其言正而當非賢儒何及此故其學一再傳爲王文中子

衛元嵩

元包

嵩作元包以坤先乾歸藏之易也易者變也天主其變包者藏也地主其藏天統乎體八變而終于十六易用四十九蓍者存卦一之數為太極則六八四十八体中之用也地分于用六變而終于十二包用三十蓍者以其一數之為太一則六六三十六者川中之用也太玄本三十六蓍亦地數也地道三以扐夫故用三十三掛一而三十二則四八之數地之体也

玄之為書以一元行乎地之四体之間四休即方州部家是也故玄之掛一有天用也之義而盡三有地承天之義若元包三十六下掛下[illegible]而[illegible][illegible]有六十四則八卦用于地上者也是故列乾三奇坤三偶各一六子卦各二六六

元包卦次

太陰　自坤七變成比自比七變復成坤餘卦皆然包止用其七變者用其類也八卦之變自下而上至五世則自上而下也坤復臨泰大壯夬需比

太陽　乾姤遯否觀剝晉大有

少陰　包以坤為首陰也易以乾為首陽也陰生于上陽生于下故包先少後長易先長後少究周革成

蹇謙小過歸妹

少陽　艮賁大畜損睽履中孚漸

仲陰　離旅鼎未濟蒙渙訟同人

仲陽　坎節屯既濟革豐明夷師

孟陰　巽小畜家人益无妄噬嗑頤蠱

孟陽　震豫解恒升大過隨

元包卦變

周易乾坤二卦　餘卦類推易主爻而用七變而反生十二變而復本○乾一巳亢龍一辰飛龍一卯淵龍一演人龍一丑見龍一子潛龍◎坤--亥龍戰--戌黃裳--酉括囊--申含章--未直方--午履霜

元包乾坤二卦　包主卦而用七變而歸魂四變而反本○乾一上為世爻不變--五世變剝--四世變觀一三世變否下体成坤一二世變遯一一世變姤○若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻上

九不變九返于四而成離則明出地上陽道復行故
游魂為晉歸魂于大有則乾体復于下矣自大有又
七變為而乾体復純也○乾坤上爻不變遊魂于離
坎則為晉需居上爻返生則為復始也蓋八卦與六
爻之用不同在卦者十四變而復本在爻者十二變
而復本○坤--上為世爻不變--五世變夬--四世
變大壯--三世變泰下体成乾--二世變臨--一世
變復○若上六變遂成純乾無復坤性矣坤之世爻
上六不變六返于四而成坎則雲上于天陰道復行
故遊魂之卦為需歸魂于比則坤体復于下矣自比
又七變為而坤体復純也○初九為復當子漸變至
上九成乾當巳者自坤變而來長數也初九為始當
一世、漸變至五世成剝者自乾變而生消數也長數
者氣由虛而造形未有一之卦也故乾坤各六變而
互生又六變而復本体消數者形隨氣而返靈已有
一之卦也故乾坤各七變而歸魂又七變而復本体
未有一者六爻之用氣之用也故六變已有一者八
卦之用形之用也故七變六變得十二卦七變皆游

十卦是故先天圓元一之卦各六變消一之卦各五
變也文王之易所主在爻乾變成坤〻變成乾屯升
成蒙〻降成屯飛伏升降不存其本六十四卦莫不
皆然元包者歸藏易也所主在卦一卦七變而歸魂
則卦体復于下又七變而復本矣不互變也大抵主
在爻者以互卦為体主在卦者以世爻為体為体者
用十二通乎晝夜而知也夫變不存一而能不失本
體非若太極之神周流六虛無体動靜者何以及此
也
先天自坤變乾得三十六陽除十二陰不盡自乾變
坤得三十六陰除十二陽不盡者存象之一以十二
為一也乾坤各六變六十三卦而六爻不動者存卦
之一以六為一也元包八卦上爻不變者存爻之一
以一為一也天地人物大小之用不同而皆存本故
能生〻不窮一而不變則窮兩而相易則通陰陽相
為用〻九以六故乾之用在離用六以九故坤之用
在坎參同契曰易謂日月坎離者乾坤之妙用二用
無爻位周流行六虛是故乾坤互變坎離不動當遊

息為變之際各能還其本體也凡八卦遊魂之變乾坤坎用離坎離用乾坤震艮用巽兌巽兌用震艮皆為陰陽互用以至六十四卦若上爻不變則皆然是故諸卦祖于乾坤皆有乾坤之性也其正以坎離為用皆惟乾坤為然坎離肖乾坤故用乾坤震巽艮兌体雖變而純可与共學其一不變自明而識游魂之際為順中孚大小過則亦肖乾坤坎離也○先天天卦自乾變坤一百九十二陰而成六十四卦自坤變乾得一百九十二陽亦成六十四卦總百二十卦八地卦縱横各六十四亦總百二十八卦元包八卦之變七變而歸魂八卦成六十四卦自歸魂之卦又七變而復本八卦亦成六十四卦共百二十八卦也卦有六十四天地陰陽幽顯互用皆成一百二十八故甲子六十而百二十以人皆有百二十年之壽周其半者為下壽也卦百二十八者八之十六也甲子百二十者八之十五也十五為運行之數十六為生物之數其一者地之本在先天為八正卦在元包為八純卦之体也八卦每卦十四變而十五變實在十

卦總八卦而八十退之實不同者六十四卦而已故地休足數八十實用者八八也坤之退數即乾之進數乾之退數即坤之進數所不同者爻變六爻皆變惟上爻不變六爻皆變者氣之用也上爻不變者形之用也○元包六十四卦用世爻者八卦變為六十四卦也周易六十四卦用動畫者六十四卦變為四千九十六卦也○元包始于坤而用其消數變而已定之後知以藏往也周易始于乾而用其長數動而將變之初神以知來也是故坤一世為復即乾初九之潛龍至五世皆同易用本卦而取動畫之象為占者觀其爻動而將變之初已用變卦而取世爻之象為占者觀其爻變而已定之後也以乾坤言之他卦可類推矣

陳氏曰其書以八卦為八篇首而一世至歸魂各附其下先坤次乾兌艮離坎巽震坤曰太陰乾曰太陽餘六子有孟仲少皆少陽少陰也固為數語意僻怪文險甚不可深曉也蓋出焦京之卜而不識歸藏之大體也

說蓋云曰撥元包者後周衛元嵩之所作也祖京房易傳八宮卦以坤宮八卦為元包太陰卷一乾宮八卦為元包太陽卷二次兌宮八卦為少陰三艮宮八卦為少陽次離宮八卦為仲陰次坎宮八卦為仲陽次巽宮八卦為孟陰次震宮八卦為孟陽運蓍第九說源第十凡十卷唐蘇源明傳李江注今錄其序及乾坤二卦傳于左以見一書之大意云

晉東閣曰衛元嵩元包出火珠林大珠林之用祖于京房揚子雲太玄本于易緯卦氣圖卦氣圖之用出古　大珠林以八卦為主元包六十四卦用世爻者八卦變為六十四卦也周易六十四卦用動畫者六十四卦變為四千九十六卦也元包始于坤而用其消數周易始于乾而用其長數予謂始坤蓋祖歸藏也子雲太玄日始于寅則祖連山蘇源明注元包多合大道乃知源明亦賢儒也

於孟喜章句後皆襍亂星宮曆翁而揚衛之作意在革其誣謬而歸之雅正然並有可錄雖不無拘拘應判然天地間自有此種道理未可非也理雖不通推之星曆方位甚有還然豈可以為前聖所無遂謂後世作者之非而與前乘之上古與後世殊特其異門應有聖人思慮未及而後人思得之者

又曰衛之元包予味其辭旨多合斯時也而有斷作也思亦深矣但有古字使人臨文不能通曉則使倆矣著書術後改欲令人人易讀且既有今字何以反

司馬君實
潛虛
自序曰萬物皆祖于虛生于氣氣以成體體以受性
以辨名名以立行行以俟命故虛者物之府氣者生
之戶體者質之具性者神之賦名者事之分行者人
之務命者時之遇
李氏曰生于氣猶言虛能生氣非謂虛自氣生也氣
成形故為體體以受性猶言氣以成形而理亦賦焉
因氣質言性有性則藏于物有事事物之辨有名可
名名之實為行行有為變吉凶臧否生吉凶之至天
之命也則當行法以俟之故以俟命終焉公好太玄
故作潛虛以擬玄虛即揚雄所謂有卑潤然也朱子
書張氏所刻潛虛圖曰范仲彪炳文家多藏司馬公
遺墨示予潛虛別本則其所闕之文甚多問之云溫
公晚著此書未竟而薨故所傳止此嘗以手藁為恨
景迂補之而晁謝不敢也近世泉州所刻乃無一字
之闕始復驚疑然讀至數行乃釋然曰此贗本也既
者曰其辭有缺者蓋未成也其手寫藁草一通今在
予建娛再朱子以泉本補之失其美也
陳氏曰監察御史張敦實撰釋虛凡九篇曰溫公平
生著述其考前古興衰得失之迹作為通鑑自潛虛
視之則采學也留心大玄三十年既集諸說而為注
又作潛虛之書自通鑑視之則心學也
李氏曰謂數之不離于事者斷之也玄以準易虛以
擬玄法河圖之十數在易曰卦在玄曰首在虛曰名
卦有爻首有贊名有變二體四位十等之象八物五
行生成之數乾中玄之所以如一三五之所以虛首
揲之法若異實同謂元以準易虛以準元元且凝訖
而況虛乎斯言也不明矣玄始于一元以生三三生
九九以生二十七九九衆之為八十一首虛始于五
行一六置後二七置前三八置左四九置右準河之
十數而通以五十五行易生于一故揲法虛一玄生
于三故揲法虛三虛生于五故揲法虛五玄以一首
管九贊以二贊當八笑當一日以二為六贊每虛五
玄四策當三百六十四日半又蹄當一日四之二贏
當一日之四一以當周天之度虛以[illegible]之氣起于

元轉而周三百六十四變功撲于餘而終之是則玄虛之大約也

朱子曰自有易以來只有邵子說并此斷如此齊整如揚雄太玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四分之一補得來又却多四分之三如潛虛之數則五只似如今筭位一般其直一畫則五也下横一畫則為六横二畫則為七蓋亦補湊之書也說卦天子所作內皆言先天圖易說卦傳乃明

按連山六十四卦坎離震兌分御四仲以主二十四氣其周流三百六十五度四分度之一以成一歲之功紀以章會統元而曆四千六百一十七歲以成一元之易者六十卦之用也蓋潤有大小之餘月有大小之盡日一日踱一度月一日一十三度十九分度之七以月之疾及日之舒是以二十九日五十剖有奇而會朔故一歲之日三百五十有四而餘一十一日四分度之一積其餘而置閏故五歲再閏一十九年為一章而閏分盡又積五百一十三年為一會而日月交會之數盡矣又積廿廿五百五十年而餘分積一十五百三十九年為地統而十一月甲子朔旦冬至無餘分為朔分盡又積一千五百三十年為人紀而十一月甲申朔旦冬至無餘分又積一千五百三十九年合前四千六百一十七年復得十一月甲子朔旦冬至無餘分為天統而六甲盡是謂一元之數易之用也實統于斯故自天統起算一爻主十二年九月二十七日一卦主七十六年十一月一十二日二十卦主一千五百三十九年為一統六十卦主四千六百一十七年為一元而易之蘊盡矣故一元之易為甲子七十有七而歲少三為反積二十元得九萬二千三百四十歲為一紀元而六甲之歲數亦盡矣元之所以為元虛之所以為虛不能外乎是也皆易以一爻一變而則天三百六十五度四分度之一以六十卦三百六十爻配之猶餘五日四分度之一以一日為八十分五日四分度之一為四百二十分均之六十卦率一卦得七分而六日七分之說所可以不知也元以一贊準晝一贊準夜故以三百六十五度四分度之一而兩之得七百三十有一為二

元之策數以三策為一表三表為一家三家為一部三部為一州而州常九家二十七章為一會得日月交會之數三州為一方方常二十七家八十七章為一統而得朔分盡之數三方為一元元常八十一家二百四十三章而得六甲終之數與易之數如合契矣然元一家九策猗八十一家七百二十九策贏故有踦贏之二策以其家外有三贊而均其數于一元之間故每贊主六年三月二十有六日一家主五十六年十月二十四日一部主一百七十年八月一十二日一州主五百一十二年一月六日一方主一千五百三十六年三月一十八日八十一家主四千六百八年十月二十四日加踦贊六年三月二十六日又加贏贊一年九月一十日而四千六百一十七年之數無遺策矣虛有五十二圖圖有七變元餘無變而齊無位五十二圖計三百六十四變加無餘之二數亦當周天之度矣故一變主二十二年七月二十日一圖主八十八年五月二十日五十二圖主四千六百年六月二十日加元之數一十一年七月二十日又加餘之數三年九月二十日通四千六百一十七年為一虛與元之年亦契合矣是知聖賢之作以明天道豈苟然哉

唐東園曰司馬公之潛虛五十五行其象以丨為原‖為受川為本川川為丱卌為基其五生數也以丅為委丌為焱丌為末丌為雙丌為家其五成數也以言山藏否平定其占以旺相休囚死推其理溫公云玄擬易虛擬玄諸儒交以妄作訕潛虛然以予視之玄勝法言潛虛勝蔡氏範極辭辨在範極末

邵子

朱子曰易是卜筮之書皇極經世是推步之書與易不相干又曰邵康節而備微曲折未必曉得朱子所言足以槩邵子矣第為所尊信而蔡氏李氏又發明之必有理數可觀所因韓苑洛所見節之于此

經世衍易圖

太陽⚊ 太陰⚋ 少陽⚊ 少陰⚋ 少剛⚊ 少柔⚋ 太剛⚊ 太柔⚋

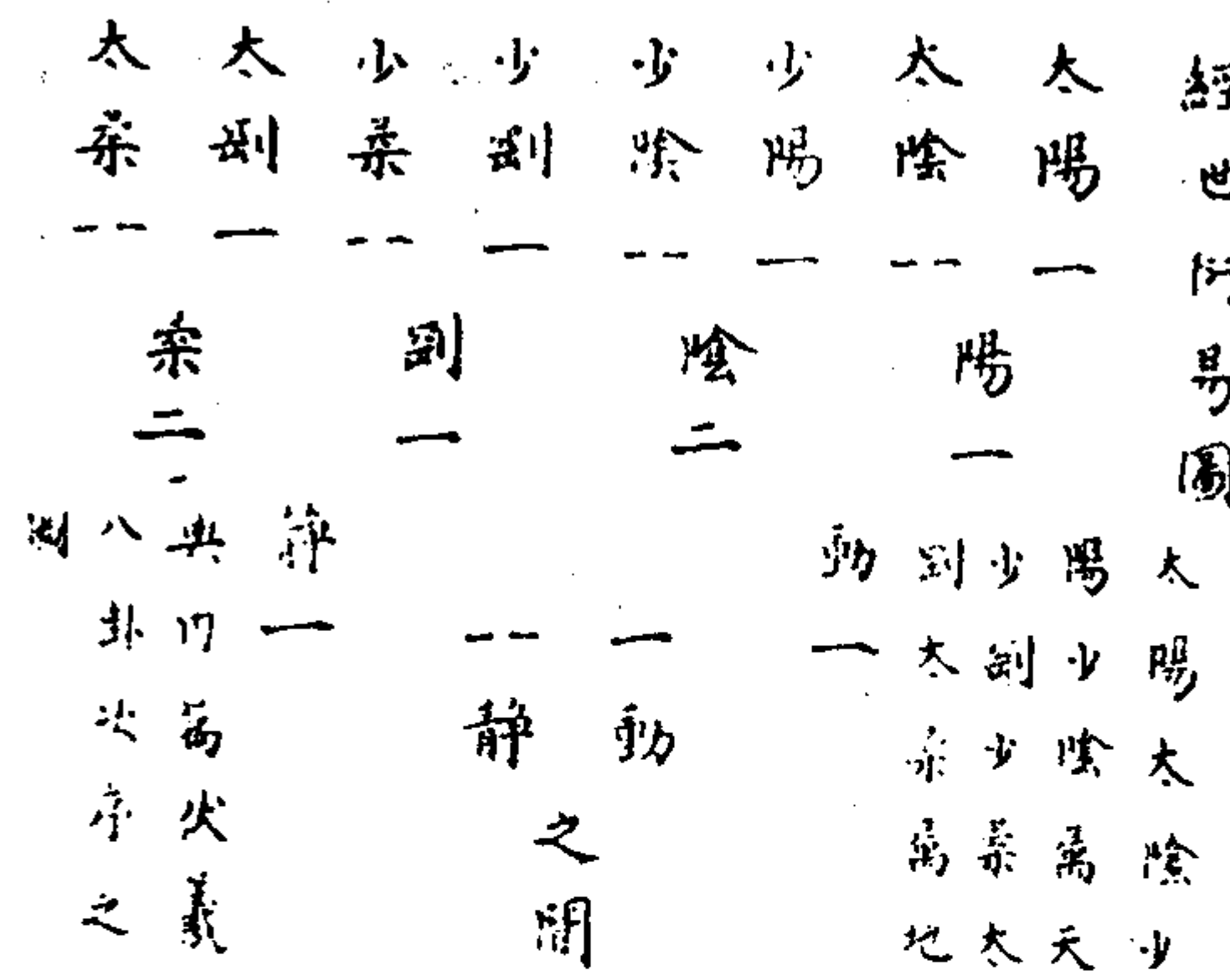
陽⚊ 陰⚋ 剛⚊ 柔⚋

太陽太陰少陽少陰為天少剛少柔太剛太柔為地

動⚊

動⚊ 靜⚋ 動靜之間

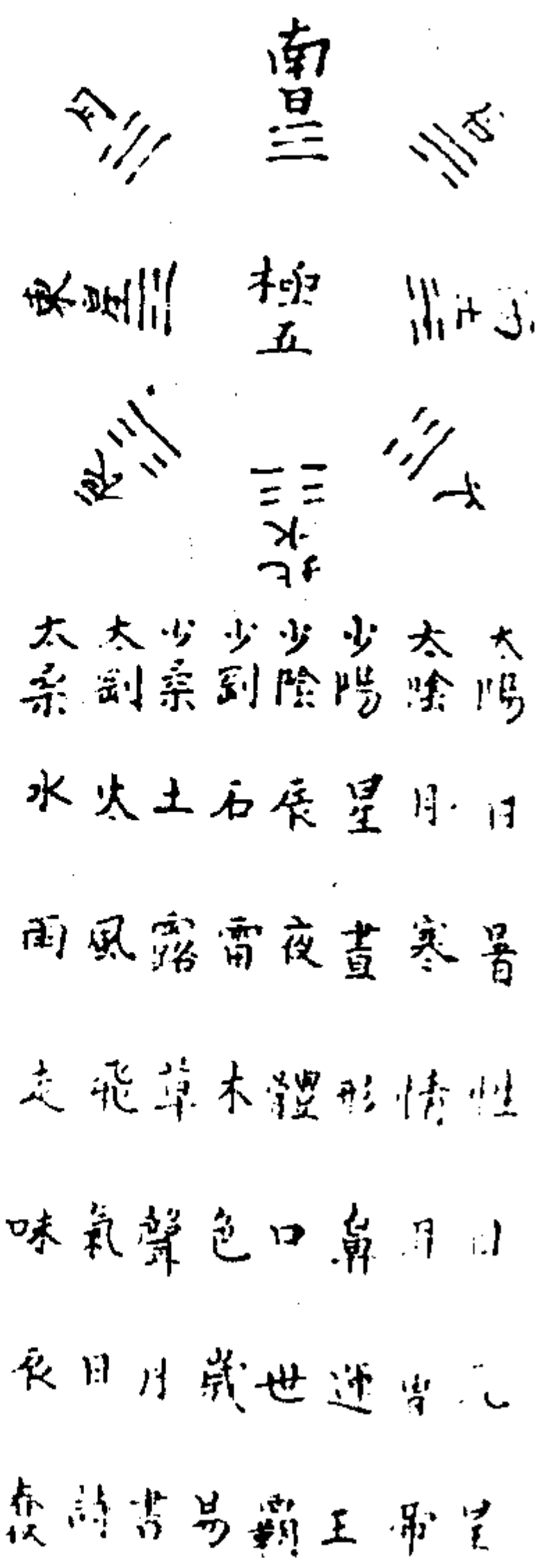
靜⚊

與門為伏羲八卦次序之同

蔡西山曰一動一靜之間易所謂太極動靜皆易所謂兩儀陰陽剛柔者易所謂四象太陰太陽少陽少陰少剛少柔太剛太柔者易所謂八卦也〻邵子以動靜之間天地之至妙一動一靜之間天地人之至妙至妙天地祇言動靜天地如人又一動一靜之間至妙至妙者蓋贊太極也又曰動者陽靜者陰下曰陰陽而曰動靜者蓋邵子之意本以說卦傳有立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛之言故分太陽太陰少陽少陰為天之四象而屬于動少剛少柔太剛太柔為地之四象而屬于靜其變日月星辰水火土石之數皆因此分四并而配之以為數學命也數實因理之在物者而推之故其書為觀物篇

南

極五

北

太陽	太陰	少陽	少陰	少剛	少柔	太剛	太柔
日	月	星	辰	石	土	火	水
暑	寒	晝	夜	雷	露	風	雨
性	情	形	體	木	草	飛	走
目	耳	鼻	口	色	聲	氣	味
元	會	運	世	歲	月	日	辰
皇	帝	王	霸	易	書	詩	春秋

蔡西山曰動者為天〻有陰陽陽者動之始陰者動之極陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰是為天之四象日為暑月為寒星為晝辰為夜四者天之所以變也暑變物之情寒變物之情晝變物之形夜變物之体為物之所以感于天變也靜者為地〻有柔剛柔者靜之始剛者靜之極剛柔之中又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石是為地之四象水為雨火為風土為露石為雷四者地之所以化也雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木萬物之所以應于地之化也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝變走飛草木之形夜變走飛草木之体雨化性情体形之走風化性青形體之飛露化性情形体之草雷化性情形体之〻天地變化參伍錯綜而生萬物也萬物感于天地之變性者善目情者善耳形者善鼻体者善口萬物感于天地之化飛者善色走者善聲木者善氣草者善味蓋其所感應有不同故其所善亦有異至于人則得天地之全暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形体無不感走飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之声鼻善萬物之氣口善萬物之味蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備乎陰陽剛柔故靈于萬物而能與天地參也人能與天地參故天地之變有見廸之變有見事之變亦有皇帝王霸元會運世有春夏秋冬為生長收藏皇帝王霸有易書詩春秋為道德功力是故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而為十六皇帝王霸易書詩春秋道德功力亦各相因而為十六〻十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六〻十六而天地之道畢矣故物之巨細人之聖愚亦以一十百千四者相因而為十六千〻之物為田物千〻之

民為交感一〻之物為巨物一〻之民為聖人蓋人
者萬物之最靈聖人者又人倫之至也自天地觀萬
物則萬物為萬物自太極觀天地則天地亦物也人
而盡太極之道則能範圍天地曲成萬物而造化在
我矣故其說曰一動一靜天地之妙至与一動一靜
之間天地人至妙與一動一靜之間者非動非靜而
主乎動靜所謂太極也○季氏曰天之四象為氣其
用則為暑寒晝夜地之四象為質其用則為雨風露
雷氣動故能變質靜故能化暑寒晝夜之變則為生
情形体雨風露雷之化則為走飛草木性情形体走
飛草木皆天地所生之物也由天之變而感者為耳
目口鼻繇地之化而應者為色声氣味此生物之用
也以氣化言則元會運世屬天歲月日辰屬地以治
化言則皇帝王霸屬天易書詩春秋屬地皆囿天地
之四象以分互相交易而天下之變可推而盡矣蓋
氣化往來自然消長有非人力所能為者萬物所以
有不同也

經世天地始終之圖

一一	二一	三一	四一	五一	六一	七一	八一
乾	夬	大	大	小	需	大	泰
一元	十元	有	壯	畜	一元	畜	五元
之	二之	三元	四元	一元	百之	四元	萬之
元	會	百之	千之	十之	五月	千之	五辰
		六運	三世	二歲	十	六日	十
日	日	十	百	萬	五日	百	九日
之	之	日	二日	九日	萬之	六日	百之
日	月	之	十之	千之	五土	十之	八水
		星	辰	九石	千	五火	十
乾	乾				二乾百		七乾萬
之	之	乾	乾	乾	百之	六乾	萬之
乾	兌	之	之	之	坎	十之	二坤
		離	震	巽		艮	千

乾八卦皆乾一為體而以日配乾以元為主
兌八卦皆兌二為體而以月配兌以會為主
離八卦皆離三為體而以星配離以運為主
震八卦皆震四為體而以辰配震以世為主
巽八卦皆巽五為體而以石配巽以歲為主
坎八卦皆坎六為體而以土配坎以月為主
艮八卦皆艮七為體而以火配艮以日為主
坤八卦皆坤八為體而以水配坤以辰為主
邵伯溫曰陽一陰二故陽之生陰二而六為十二陰

之生陽三而十之為三十又曰以日經日為元之凡其數一日之數一故也以日經月為元之會其數一十有二月之數一十有二故也以日經星為元之運其數三百六十星之數三百六十故也以日經辰為元之世其數四千三百二十辰之數四千三百二十故也　蔡西山曰天地之數窮于八八故元會運世歲月日辰之數極于六十四也陽數以三十二起者一月有三十日一世有三十年也陰數以十二起者一日有十二辰一歲有十二月也天地之數至于八八而遂窮乎曰窮則變變則生蓋生生而不窮者也元會運世即日月星辰日月星辰即水火土石猶形影聲響也故經世以元會運世而不及歲月日辰以日月星辰而不及水火土石也

李氏曰日月星辰水火土石雖分為八然日月星辰即水火土石形于天之氣也水火土石即日月星辰凝于地之質也元會運世歲月日辰亦然元會運世即歲月日辰之總歲月日辰即元會運世之分朱子謂康節只是看得易有四象以後便成四片故言日月星辰則必不言水火土石言元會運世則不必言歲月日辰固此可以識彼也但以欲致其詳故以八數耳元會運世以元經會以運經世蓋元為會之總運為世之總而運與世則皆以十二月一日支為序即朱子所謂十二辟卦如一年之有十二月一日之有十二時也自元為主而言則會運世與歲月日辰之分數皆元之所總自辰為主而言則日月歲與世運會元之總數皆辰之所分總者數疎分者數密故疎者大而貴數密者小而賤一本萬殊之別也此豈有先後之等哉其有先後則自子至寅為氣通何戌至亥為物盡終十二會而天地之始終其為故元會運世歲月日辰數雖多寡不齊其所推步皆以十二支為節限而十二支以十干為節限如一歲之節限在十二月一月之節限在三十日也因其節限而推之盛衰可知矣雖以元會運世歲月日辰經之而分先後如祝氏秘所載掛一圖泰損以至始訟之卦自元之元之元之元以至時之時之時之時陽卦二百五十六陰卦二百五十六共五百一十二共卦序以

後人以意強排無所取于自然法象[illegible][illegible]同也[illegible][illegible]數以別失耳雖欲以起新例亦豈出此節限之外哉

六十四卦數圖

經世一元消長之數圖 數替

元 會 運 世

月甲 月子一 星三十 辰三百六十 年一萬八百 復 ䷗
月丑二 星六十 辰七百二十 年二萬一千六百 臨 ䷒
月寅三 星九十 辰一千八十 年三萬二千四百 泰 ䷊ 開物星之己七十六
月卯四 星一百二十 辰一千四百四十 年四萬三千二百 大壯 ䷡
月辰五 星一百五十 辰一千八百 年五萬四千 夬 ䷪
月巳六 星一百八十 辰二千一百六十 年六萬四千八百 乾 ䷀ 唐堯始星之癸百八十 一千一百五十七 [illegible]
月午七 星二百一十 辰二千五百二十 年七萬五千六百 姤 ䷫
月未八 星二百四十 辰二千八百八十 年八萬六千四百 遯 ䷠
月申九 星二百七十 辰三千二百四十 年九萬七千二百 否 ䷋
月酉十 星三百 辰三千六百 年一十萬八千 觀 ䷓
月戌十一 星三百三十 辰三千九百六十 年一十一萬八千八百 剝 ䷖
月亥十二 星三百六十 辰四千三百二十 年一十二萬九千六百 坤 ䷁

蔡西山曰一元之數即一歲之數也一元有十二會三百六十運四十三百二十世備一歲十二月三百六十日四千三百二十辰也前六會為息後六會為消即一歲之自子至巳為息自午至亥為消開物于星之七十六猶歲之驚蟄也閉物于三百一十五猶歲之立冬也一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一世有十二萬九千六百辰皆自然之數非有所牽合也或曰氣盈于三百六十六朔虛于三百五十四今經世之數槩以三百六十為率何也曰所以藏諸用也消息盈虛之法在其間矣唐虞始于星之癸一百八十辰之二千一百五十七何也曰以今日天地之運日月五星之行推而上之因以得之也嗟夫皇極一元之運始于日甲月子星甲辰子者豈特曆數之同而已哉又曰元會運世之數大而不可見分釐絲毫之數小而不可察所可得而數者即日月星辰而知之也一世有三十歲一月有三十日故歲與日之數三十一歲有十二月一日有十二辰故月與辰之數十二自歲月日辰之數推而上之得元會運世之數

推而下之得分里絲毫之數三十與十二交變錯爽為三百六十故元會運世歲月日辰之數皆三百六十以三百六十乘三百六十為十二萬九千六百故元有十二萬九千六百歲會有十二萬九千六百月運有十二萬九千六百日世有十二萬九千六百辰歲有十二萬九千六百分月有十二萬九千六百里日有十二萬九千六百毫辰有十二萬九千六百絲皆天地自然非假智營力索而天地之運日月之行氣朔之盈虛五星之伏見朓朒屈伸交食淺深之數莫不由此由漢以來以曆數名家者惟太初大衍耳惟太初以四千六百一十七歲為元以八十一為分太衍之曆乃以一百六十三億七千四百五十九萬五千二百為元三千四十為分皆附會合牽以凡言天地之數安得無差

經世四象體用之數圖 之萬物數

正聲

一名律呂聲音變化圖

正音

平上去入 日月星辰

一聲 二聲 三聲 四聲 五聲 六聲 七聲 八聲

平 日 移 開 回 良 光 丁 几 卜 元 冂 刀 毛 牛 ○ 妻 衆 ○ ■ 宮 龍 魚 烏 心 ○ 男 ○ ○ ○ ○ ○

上 月 可 火 宰 每 兩 廣 井 永 典 犬 引 允 早 寶 斗 ○ 子 ○ ○ 水 孔 甬 鼠 虎 審 ○ 坎 ○ ○ ○ ○ ○

去 星 个 化 愛 退 向 況 亘 瑩 旦 半 艮 巽 孝 報 奏 ○ 四 肺 ○ 責 衆 用 去 兔 禁 ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○

入 辰 舌 八 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 岳 霍 六 玉 日 骨 德 北 ○ ○ ○ ○ ○ 十 ○ ○ ○ ○ ○ ○

開發收閉 水火土石

一音 二音 三音 四音 五音 六音 七音 八音

開 水 古 月 坤 口 黑 黃 五 吾 安 日 母 目 夫 夂 武 文 卜 步 普 旁 東 兑 土 同 乃 内 老 庚 走 自 丑 曾

發 火 甲 口 巧 口 花 華 九 牛 土 夂 馬 皃 凡 晚 萬 百 白 朴 排 丹 大 貧 帝 妳 南 冬 草 哉 在 采 卜

收 土 九 近 丘 虯 香 仰 月 乙 王 美 眉 口 口 口 口 兩 膊 品 平 帝 乎 天 田 女 年 呂 雛 足 西 寸 仝

閉 石 癸 癸 棄 丼 賢 日 堯 寅 米 民 飛 伏 尾 木 不 鼻 匹 航 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

九聲				十聲			
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

九音				十音				十一音				十二音			
■		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
三	□	□	□	山	土	□	□	莊	作	乍	崇	卓	宅	坼	茶
生	象	□	□	十	石	耳	二	震	□	赤	辰	中	直	丑	呈
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

蔡西山曰○有其聲而無其字者也其■有其音而無其字者也但以上下聲音調之則自通其○即所去之四十八其■即所去之四十也陽數用十陰數用十二者即易之陽數用九陰數用六也

鍾過氏曰天之體數四十地之體數四十八天數以日月星辰相因為一百六十地數以水火土石相因為一百九十二于天數內去地之體數四十八得一百一十二是謂天之用聲于地數內去天之體數四十得一百五十二是謂地之用音凡日月星辰四象為聲水火土石四象為音聲有清濁音有闢翕遇奇數則聲為清音為闢遇偶數則聲為濁音為翕聲皆為律音皆為呂以律唱呂以呂和律天之用声別以平上去入者一百一十二皆以開發收閉之音和之地之用音別以開發收閉者一百五十二皆以平上去入之聲唱之

邵子聲音之學乃自其家傳得之伊川丈人者不書出于李挺之也然其數由先天八卦而起無二道也聲音之數即而象中色声氣味之一也色可以鑑物形氣可以察脈氣味可以別藥性皆有象可推而不可以言傳惟聲可傳故特立此法以其能盡萬物之用故謂之萬物之數司馬遷曰闢聲從條目則聲音之繫乎推驗信不誣矣聲之有平上去入屬乎天者也音之有闢翕收閉屬乎地者也聲如今之叶韻故有〻其聲而無其字者如風雷雨雹之聲不可以切字者是也音如今之切字故有〻其音而無其字者如鳥獸蟲蛇之音不可以叶韻者是也其有陰陽否塞則声音俱泯矣然以日月星辰水火土石之數而推之則縱橫交互各以數成如祝氏之排一圖所列

總倚之卦而萬物之消長盛衰皆盡于此
五陽數用十者元運歲日皆以十干列數即經世日
甲星甲之義也陰數用十二者會世日辰皆從十二
支列數即經世月子辰子之義也本與律呂上下相
生者各爲一法此特借律呂之名以明陰陽相偶和
之意耳御子書載此本有十六篇而西山蔡氏約爲
此圖所包甚大其變無窮于學未有得者豈能盡識
其微哉
朱子曰康節見凡物纔過半時便煩惱了蓋已漸趨
之于衰也謂如見花方蓓蕾則知其將盛既開則知
其將衰其理不過如此謂如今日戌時從此推上去
至未有天地之始從此推下去至人物消盡之時蓋
理在數內數在理內康節是他見得一個盛衰消長
之理故能知之若只說他知得甚事如歐陽叔弼定
謚之類此知康節之淺陋者也
又曰易是卜筮之書皇極經世是推步之書經世以
十二辟卦管十二會綳定時節却就中推吉凶消長
堯時正是乾卦九五其書與易自不相干只是加一
倍推將去伯溫解經世書也只是說將去那裏面精
微曲折也未曉得當時康節只說與王天悅不曾說
與伯溫
邵子獨傳天悅朱子曰當時康節只傳王某不曾說
與伯溫天悅雪夜見康節于山中儼然危坐盡心地
虛明推得天地萬物之理至數以四爲準四八十六
無窮

蔡西山

洪範

洛書圖一　箕子洪範九疇圖二

皇極居次五圖三　九疇虛五用十圖四

九疇合八卦數圖五　大衍洪範本數圖六

九疇本洛書數圖

以上見韓苑洛解共揭止卷易學啓蒙書

洛書象數圖　範數之圖

九九方數圖　九九積數圖

揲筮法　九九定占圖

五行分屬共六圖

蔡西山

皇極內篇

皇極內篇者蔡九峯先生之所作也先生名沈字仲默朱文公門人其意謂河圖更四聖而象已著洛書錫神禹而數不傳故作是書以究極其數其演數之法縱橫皆九位經之以一一一二至于九一九二而終之以九九緯之以一一二一至于九一九二亦終之以九九其筮法或以蓍或以大衍變數之法不決莫能逮諸用也今姑錄其要見一書之槩云

九峯自序曰体天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳後之作者昧象數之原窒變通之妙或即象而為數或反數而擬象洞極用書潛虛用圖非無作也而牽合附會之數蕪晦蝕為然數之與象若異用也而本則一者殊途也而歸則同不明乎數不足與語象不明乎象不足與語數二者可以相有不可以相無乞先君子曰洛書者數之原余讀洪範而有感焉上稽天文下察地理中參人物古今之變窮義理之精微究興亡之徵兆微顯闡幽彝倫攸叙秩然有天地萬物各得其所之妙歲月浸尋祖述所見辭雖不備而義則著矣

體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數數者始于一象者成于二一者奇二者偶也奇者數之所以行偶者象之所以立故二而四四而八八者八卦之象也一而三三而九九者九疇之數也繇是重之

八而六十四六十四而四千九十六而象備矣九而
八十一八十一而六千五百二十一而數周天易更
四聖而象已著範揚神禹而數不傳
以八十一數配二十四氣七十二候而均攤于一歲
三百六十五日四分日之一之中每數當直四日半
有奇亦太玄卦氣之意而不以餘分另為踦贏

皇極經世圖象

蔡東圖曰每見邵子意象無也諸語未嘗不嗟嘆以
為堯夫自得之造闢王弼明象舍則弼語也即極數
亦做太玄謂太玄非理學可予要以堯夫靜極生明
固應度越諸子乃子雲亦難謂盡從外面倖覷偏訪
而另之恐其蔣詞賦時已是有靜極工夫以後語要
其人是木訥之質木訥則念專凝凝日鑽以內如玄
非有真諳何能道邵子曰作玄見天地之心王能論
先生曰先天之學天机也邵子得先天而後立象數
後世以象為先天之學者非也莊子曰于庖丁得养
生焉大約謂知天机者見在物先猶言見天地萬物
變化生死之關鍵在吾目中若庖丁見牛脉理之明
也故曰邵子竊弄造化然玄之秘非邵子不能知故
欲知極數亦惟子雲矣

張仲純

黄鎮成曰畫卦之次序先天之圖位瞭然矣則伏羲作易時已有其圖傳之三代故夫子極儀象卦因而重之之說與京君明魏伯陽納甲卦氣之法皆闇闇之序則先天圖其來已久特後之說易者不復追見作易原本故其雖在圖而學者不傳至邵子而後得斥先儒謂邵子傳之李挺李穆自希夷意其必不妄也或又謂啟蒙先天圖出自蔡氏而朱子因之不知本漢上已有此圖則其出于邵氏無疑雖聖人復起不易其言矣然易道廣大無方學者能隨其所見亦皆有得推其出于自然而無所穿鑿則雖古人之所未發亦足以成一家之言也清江張君仲純資敏而學篤于諸經無不通而尤邃于易嘗以其玩索之力著為易象圖說一編其極儀象卦圖以奇上偶下各生陰陽剛柔內外交變而卦畫之原四時六辰性命之說圖書之數蓍策變占靡不周備六十四卦圓圖以乾兌離震坤艮坎巽循環旋布而天地之動一歲周天之氣節一月太陰之行度皆可見方圖以乾兌離震巽坎艮坤縱自上而下橫自左而右而參同契邵子太易吟十二月之卦氣二十八舍之象皆可推變通圖縣乾坤反覆相推陽以次而左升陰以次而右降而六陰六陽辟卦之序粲然可考設用圖以後天八宮各變七卦而四正四隅反對之象秩然有紀不煩智力無可增損無有疑議當續邵子朱子之圖而自為一家亦可以見易象無所不通也

循環者張氏曰乾南坤北天尊乎上地卑乎下山澤通氣山鎮西北澤注東南雷出東北風發西南離降而東（大明日生于東）坎升而西（小明月生于西）此以內象言主乎靜而鎮位者變而互之一左一右之謂乾互巽而巽互乾坎互兌而兌互坎離互艮而艮互離坤互震而震互坤乾兌離震陽儀之卦本在左方今互居右方陰儀之上坤艮坎巽陰儀之卦本在右方今互居左方陽儀之上由是剛柔相摩八卦相盪而變化無窮焉此以外象言主乎動而趨時者圓轉推盪而成六十四卦環周于八方亦如二十八宿分布于十二次是故右行而數之則于乾兌離震坤艮坎巽八卦縣內若外如環之無端也

變通者張氏曰坤初爻柔變而趨于剛為復為臨為泰為大壯為夬進之極而為乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨于柔為姤為遯為否為觀為剝退之極而為坤自夏而冬也故夫乾坤以初爻變而一陰一陽之卦各六皆自復姤而推之二爻變而二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而推之三爻變而三陰三陽之卦各二十皆自否泰而推之四爻變而四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而推之五爻變而五陰五陽之卦各六皆自夬剝而推之縱橫上下反復相推然陽主進自復而左升陰主退自姤而右降否泰則陰陽中分自寅至申皆晝也而乾實始之自酉至丑皆夜也而坤實承之

大抵所謂循環者天健行〻列此度則為此氣故曰循環所謂變通者天之健行一半在地下即天之下一半在地上即天之上每卦皆用半体故半体即為一体地至在下不行而以天行為行天行外之循環內之變通地與之相配變通相應故乾資始坤資生皆一氣也顧于先天生成之序未合爾

圓倍乘者復姤坎艮坤巽自下而上逆自右而左而一歲周天之氣一月陰陽之行度自上而數向下自左而數向右也

圓倍乘者圖未知所作史繩祖言之今攷所倍者自一而二而三與因同象者三畫既成自四而五而上與重同觀之于圓圖〻在純陽自上倍生一畫為復

自復至同人歷震離二宮共十六卦皆一畫自同人
上倍二畫爲臨〻至履歷兌宮只八卦皆二畫自履
上倍三畫爲泰在乾宮只大畜一卦皆三畫此三畫
所謂倍也三畫上六乘四畫爲大壯尚在乾宮只大
有一卦皆四畫自大有上乘五畫爲夬亦在乾宮只
一卦五畫又乘六畫爲乾即乾宮純陽卦所謂乘也
自純陽至下極矣陽極即變生陰是爲姤也如剝在
純陰自下倍生一畫爲姤自姤極即變如剝在純陰
自上倍生一畫爲姤自姤至師歷巽坎二宮共十六
卦皆一畫自師上倍二畫爲遯至謙歷巽宮只八卦
皆二畫自謙上倍三畫爲否在坤宮只萃一卦皆三
畫此三畫所謂倍也三畫上乘四畫爲觀尚在坤只
比一卦皆四畫自比上乘五畫爲剝亦在坤宮只一
卦五畫又乘六畫爲坤即坤宮純陰卦所謂乘也剝
純陰至上極矣陰極則生陽是爲復也
如所謂一陽一陰之卦自復姤二陽二陰之卦自臨
遯三陽三陰之卦自泰否即倍也四陽四陰之卦自
自大壯觀五陽五陰之卦自夬剝六陽六陰之卦自

乾坤皆曰乘倍則卦多乘則卦少陽少陰多至陰虛
爲乘〻則不可持久故卦少若論八卦爲經而五十
六卦爲緯其乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤
八之數亦同一也
方圓重者乾兌離震巽坎艮坤總自上而下横自左
而右十二月之卦二十八合之象可見圓重皆八卦
之上各加八卦
方圓重者張氏曰邵子曰圖皆從中起今按當以動
之風以散之正居此圖中央及四維之中雨以潤之
日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之則
艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次
艮皆由乎中而達乎外是故左右上下縱横相同六
十四卦方位所由定矣東南陽方而乾居之乾四月
之卦也故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月之卦
也故位乎亥泰正月之卦而位乎寅否七月之卦而
位乎申此寅申巳亥四隅之位也冬至子中一陽生
而復卦直之復十一月之卦也夏至午中一陰生而
姤卦直之姤五月之卦也春分卯中而大壯惪二月

之卦也秋分酉中而觀卦應八月之卦也此子午卯酉四正之卦也辰戌丑未之月卦偏居而附于四隅臨十二月卦與泰伍故後天丑寅納艮而位乎東北夬三月卦與乾親故後天辰巳納巽而位乎東南遯六月卦與否近故後天未申納坤而位乎西南剝九月卦與坤鄰故後天戌亥納乾而位乎西北以應地之方也又若以乾上坤下觀之則八卦爲經而五十六卦爲緯則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序一也

方圓重在中圖倍乘在外者倍亦自一而二而三與圓同也三畫既成自此四而五而上與重同也圓取位乘方取圓重言本有異者特地在下則積累可言圓在上疑衰可言重所謂一卑一高者地與也天在下則外騰可言倍在上則臨侵可言乘所謂一下一上者天形也今以圓圖象天天氣所生一陰一陽皆從地下生出所謂天氣都從地下透出者復一陽生至乾六陽始一生陰至坤六陰皆從地下生出故于諸圖外作此以明此象不與舊圖圓同然坤陰自上降下亦在天下地上自有不必然者特此圖可以測復始一陽一陰皆在地下生而至上之象一說也其言則史氏繩祖所言以三起數地之方圓以之天之倍乘亦以之是矣史氏言曰世舉知以四數乘倍乾坤之策以當期之日矣亦鮮知三數乘倍之之情也蓋伏羲始畫八卦皆只三爻及周而重之方爲六爻乾之策三十六坤之策二十四今以三爻之數乘乾之策三箇三千六合爲一百零八爻以三爻之數乘坤之策三個二十四合爲七十二二篇之策計一百八十若以倍數言之則合圓重六爻之數二篇之策合凡三百六十當期之日而應易繫之說蓋大傳作于圓重之後以三乘倍起于初畫之前也三數乘倍八卦陰陽以成歲功日世舉知以四乘老陽老陰少陽少陰之數爲三百六十而成歲功矣然亦鮮知三數乘倍之之情容也八卦始畫皆只三爻此當以三乘之乾之數九老陽之數也三其九爲二十七坤之數六老陰之數也三其六爲十八合成四十五應河圖錯綜之數震少陽之數七三其七爲二

十一巽少陰之數八三其八為二十四亦合成四十五亦應河圖錯綜之數坎少陽之數七離少陰之數八三之如前亦四十五艮少陽之數七兌少陰之數八三之如前亦四十五三其八卦老陰老陽少陰少陽之數合凡一百八十謂三個老陰陽為四十五又三個六子少陰少陽計一百三十五合凡一百八十也凡得三甲而為一百八十日倍其數則應周重六支之數而為六甲三百六十日以成歲功以三乘倍律呂圖見于附矣昔夫以三乘倍易為變反乾坤之策

八卦陰陽之數實昉于余之積筭也

按此圖在圖倍乘則與先天圖圖不同內以後始一畫在下者反在上乾坤六畫上者反在下似亦非卦體然據圖加以反復為圖亦前通在方圖重則與先天方圖間特乾天西北者今易為東南坤居東南者今易為西北不同爾然一反覆之圖亦存之以備一說張君仲又有六十四卦止卷致用圖不取

六十四卦循環圖記

黄鎮成

按此圖以先天圖一仰一覆下體八卦靜而守位上體八卦動而右轉由是剛柔相摩八卦相盪一貞而八悔八八六十四卦左右相交震宮八卦震交于巛起於復次震次噬嗑次隨无妄益屯至頤而得貞悔反對之象（震下艮上二象反對）離宮八卦離交于艮起于賁次明夷次豐次離革同人家人次既濟而得陰陽交中之卦（離下坎上三陽三陰盡交不分）兌宮八卦兌交于坎起於節次損次臨次歸妹睽兌履至中孚而得貞悔反對之象（兌下巽上二象反對）乾宮八卦乾交于巽起於小畜次需次大畜次泰大壯大有夬至乾而得六陽純体之卦極為比圖之左方也巽宮八卦巽交于乾起于姤次巽次井次蠱升恒鼎至大過而得貞悔反對之象（巽下兌反對）坎宮八卦坎交于兌起于困次訟次渙次坎蒙師解至未濟而得剛柔中分之卦（坎下離上三剛三柔盡交平均）艮宮八卦艮交于離起于旅次咸次遯次漸蹇艮謙至小過而得貞悔反對之象（艮下震上二象反對）坤宮八卦坤交于震起於豫次晉次萃次否觀比剝至坤而得六陰純

體之卦周焉此圖之右方也環而觀之則乾坤泰否坎離既未隨蠱漸歸妹頤大過中孚小過凡一十六卦交易反對三位相間累累若貫珠若綱在綱有條而不紊絫其自然之妙非人人之所能為也是故以一歲之節論之震始交坤一陽生冬至之卦變坤為復是以乾起于復之初九而盡于午中與姤消乾一陰生夏至之卦乾變為姤是以坤起于姤之初六盡于子中乾坤定上下之位冬至變坤陰多多寒晝極短而夜極長夏至變乾陽多多熱晝極長而夜極短冬夏二至陰陽合也乾坤交中而為坎離坎離交而為未濟既未交南北兩間之中春分變既濟而為節是以坎起于節之九二而盡于酉中秋分變未濟而為旅是以離起于旅之六二而盡于卯中二陽三陰溫涼適宜晝夜平等春秋二分晝暘離也立春變頤而為賁頤卦二陽外而四陰內立夏變中孚而為小畜中孚四陽外而二陰內此春夏陽在外而陰在內聖人春夏養陽之時立秋變大過而為困大過二陰外而四陽內立冬變小過而為豫小過四陰外而二陽內此秋冬陽在內而陰在外聖人秋冬養陰之時是則一歲周天之節備于圖而邵子所謂春夏秋冬晝夜長短錯乎此者也又以一月之度推之則重坤之時乃晦朔之間以次而生明小過之震二爻震對三日昏時出庚之西也大過之兌二爻兌對八日上弦在丁之南也至十五則乾體就望而盛滿出于東方甲地以漸而生魄中孚之巽二爻巽對十八日平明見辛之西也頤卦之艮二爻艮對二十三日下弦在丙之南也此一月大陰之行度滿于圖而邵子所謂晦朔弦望行度盈縮錯乎此者也至若艮東北之卦萬物之所成終成始故冬至之卦盡于艮山雷頤卦而立春之節起于艮山火賁卦自然之數也故曰易與天地準

十一翼

先天易

傅雲霖

先天易

昔者聖人作易既以八卦成列定之以名矣于是中合其卦以乾兌離震之在左者規而圓之于左以巽坎艮坤之在右者規而圓之于右由是乾上坤下離東坎西艮兌得偶震巽相對而相錯以居矣自此易一作而象不可立矣乎

先天立象一

天本在上而此之乾則在上也故立乾之象爲天地本在下而此之坤則在下也故立坤之象爲地天下之山皆起于西北而北之艮正在西北之方故立艮之象爲山天下之澤盡注于東南而此之兌正在東南之方故立兌之象爲澤春將冬而必西而北之震正當冬春之交故立震之象爲雷秋將冬而必風而北之巽正當夏秋之交故立巽之象爲風水可以濟火而能害乎火故于離之居東而立其象爲火々可以濟水而能害乎水故于坎之居西而立其象爲水自天地之象一立而尊卑之分定是矣自山澤之象立而　之道觥是矣自雷風之象立而化生之道盡是矣自水火之象立而相濟之道皆是矣天地交位首天也以其最居立象之先故舉而名之曰先天

先天立象二

先天方位離東坎西坎以一陽而剛得中巽兌以二陽而剛得中乾以三陽而剛得中皆自西相躐而居于上離以一陰而柔得中艮震以二陰而柔得中坤以三陰而柔得中皆自東相躐而居于下此古聖人又以此易而立爲柔中剛中之象後世聖人作易所謂剛中正柔得中其本之斯乎

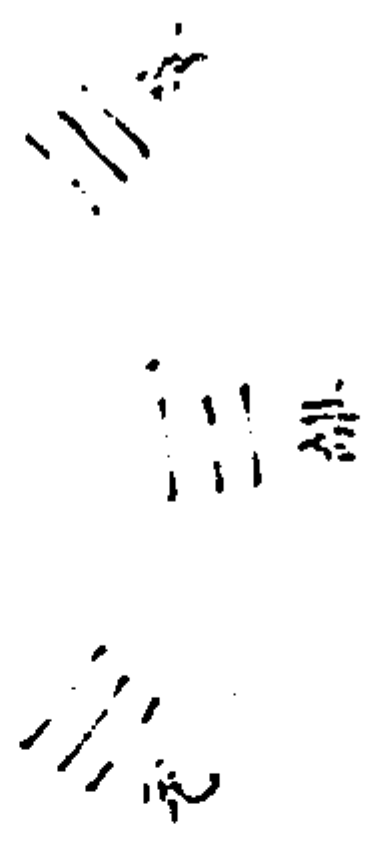
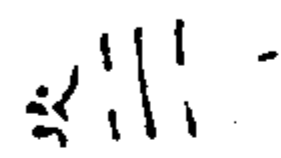
先天立象三

先天之位除乾坤而外自震而坎而艮皆二陰而應一陽自巽而兑而離皆二陽而應一陰蓋坎以一陽居中而浮上下之柔應即震艮亦各以一陽而浮二陰之應離以二陰居中而浮上下之剛應即巽兑亦各以一陰而浮二陽之應此古聖人又以此易而立為剛柔相應之象後世聖人作易所稱剛中而應柔中而應上下應剛柔相應上下敵應蓋本諸此乎

先天立象四

先天之位除坎離而觀則見震一陽也過此則為兑之二陽為乾之三陽非陽之以漸而長乎巽一陰也過此則為艮之二陰為坤之三陰非陰之以漸而長乎此古聖人又以此易而立為陰陽消長之象後世聖人所稱剛浸而長剛長而乃終柔浸而長消不久也意其本于此乎

歸藏易

乾 坤 坎 震

歸藏易

昔者聖人作易又即前八卦更置起震初陽坎中陽艮上陽而統以乾之三陽觀而固之于左起巽初陰離中陰兑上陰而統以坤之三陰但見震巽而次以坎離又次以艮兑而終之以乾坤以此而合觀于先天之易雷風之位未易也天地之位未易也惟離東坎西易而為坎東離西艮西北兑東南易而為艮東南兑西北故坎離不言水火而言雨日艮兑不言山澤而言止說于是雷風而繼以雨日又繼之以止說

而總歸之于乾坤究然一歲生物之衆象此易首震而終坤故衆所終以名曰歸藏以坤藏為義或曰商易首坤名歸藏誤矣

歸藏主象一

雷動風散者一剛一柔之在下也雨潤日晅者剛一一柔之在中也艮止兌説者一剛一柔之在上也乾君坤藏者純之以三陽三陰也分言之乾三陽為剛卦即震坎艮以一奇為主雖多陰而亦為剛卦坤三陰為柔卦即巽離兌以一偶為主雖多陽而亦為柔卦剛則称大柔則称小此古聖人以歸藏之易立之為象後世聖人作易曰剛卦柔卦曰大卦小卦其本之此乎

歸藏立象二

覩乾以君之則知陽之爲君陰之爲民矣但震坎艮皆以一陽而統二陰是一君而二民也巽離兌皆以二陽而統一陰是二君而一民也以奇偶論則陽以一奇為主陰以一偶為主以君民論則陽得統陰〻不得統陽易之不可為典要如此易所称君子得與民所載也無魚之凶遠民也一陽二陽之別乎

歸藏立象三

乾三剛也坤三柔也震初畫剛易柔也巽初畫柔易剛也坎中畫剛易柔也離中畫柔易剛也艮上畫剛易柔也兌上畫柔易剛也此古聖人又以歸藏易立為之象後世聖人作易所称剛上柔下柔上剛下而上下與嘗柔來文剛〻上文柔而剛柔相易意其本于此乎

歸藏立象四

乾三陽也坤三陰也初陽位也震居之則當巽居之則不當二陰位也離居之則當坎居之則不當三陽位也艮居之則當兌居之則不當此古聖人所立之象所謂文不當而吉凶生者是也易所稱剛當位柔得位〻正當位不當意其本于此乎

連山易

離　坤　兌　乾　坎　艮　震　巽

連山易

昔者聖人作易因前雷動風散雨潤日晅艮止兌説而相資益而純之以乾坤則知雷風雨日必有所宰之帝矣于是以前易更置見雷莫盛于春乃立震之象于春以見為帝所自出日莫盛于夏乃立離之象于夏以見為帝之所相見澤莫盛于秋乃立兌之象于秋以見為帝之所説水莫盛于冬乃立坎之象于冬以見為帝之所勞蓋不外八卦轉移而其象無窮此易首震而終艮故亦衆所終以名連山以艮為山也

連山立象一

帝出乎震正春也齊乎巽春夏之交也相見乎離正夏也致役乎坤夏秋之交也説言乎兌正秋也戰乎乾秋冬之交也勞乎坎正冬也成言乎艮冬春之交也相見之離在正夏離其大明之候乎相戰之乾在秋冬之交乾其寒水之候乎易所稱大明文明履霜堅冰其本于此乎

連山立象二

震東方也巽東南也離南方之卦也坤西南也兌西方也乾西北之卦也坎北方也坎東北之卦也此以方位立象也自有南方而聖人之聽治必取之南面矣易所稱南征北狩其本之此乎自坤為西南艮為東北易所稱西南得朋東北喪朋利西南不利東北其本之此乎

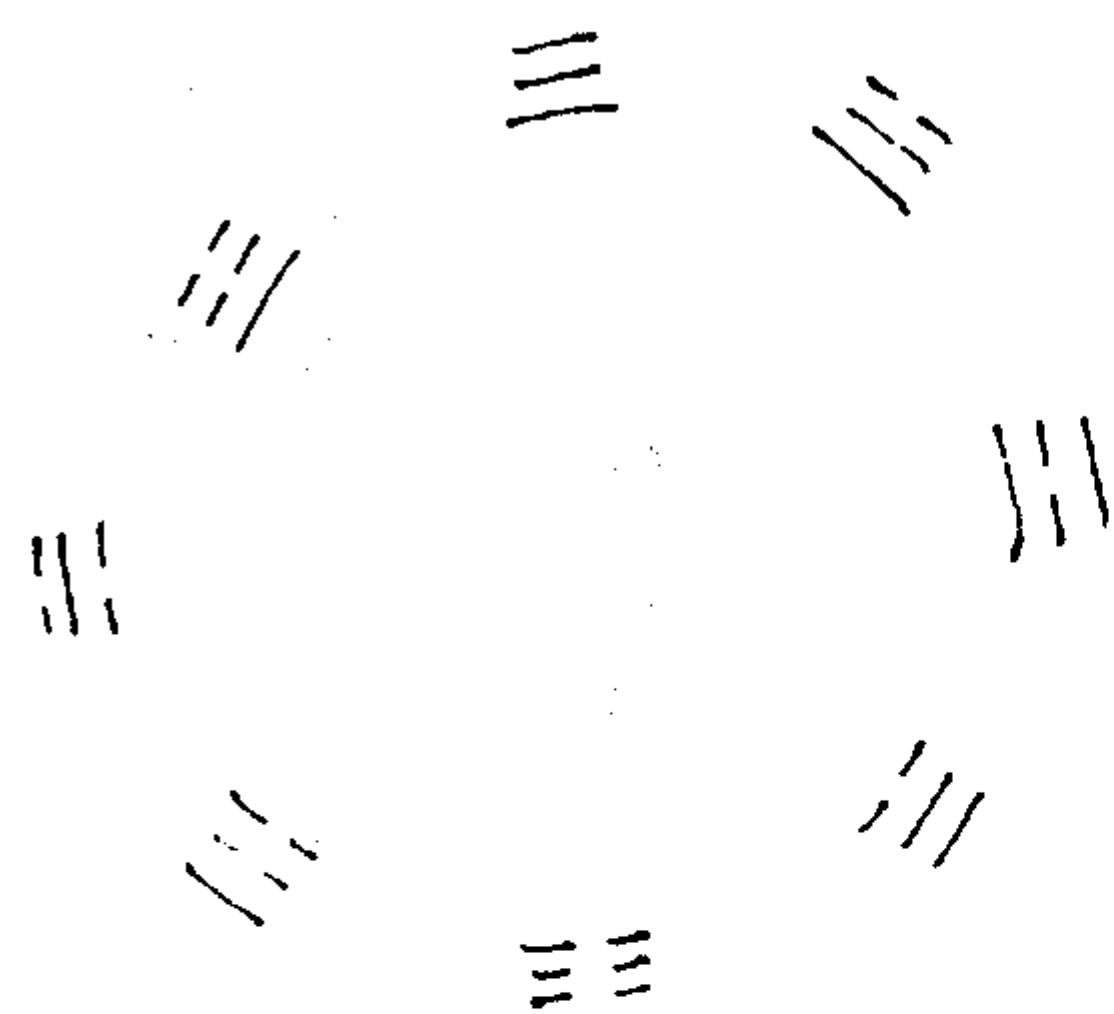
連山立象三

萬物出乎震木之始出也至于齊巽而木始高大矣故巽為木以木巽火然後可以烹飪是有木而後能生火也故離次之離為火也火之為物總歸為土是

有火而後生土也故坤次之坤者地也即土也土之中則能生金其次兌者兌非金也金之所生在澤也兌為泠也乾則為金矣故乾次之金生于水故坎次之坎者水也水能生木故復繼以震而又先以艮者木非土不生故艮山也亦土也木多生于山也易所稱鴻漸于木乘木舟虛木道乃行其木于巽木而為言乎所稱金矢金鉉金車金大金柅之類其本于乾金而為言乎

連山立象四

艮一陽極于上為終而震以一陽生于下為始艮之後而繼之以震是一陽之終于上而復始于下也豈非終而有始乎震陽在下而巽陰在下震之後繼之以巽是震以一陽在下為有始而巽以一陰在下為無初然終之以二陽則雖無初而有終矣易所稱終則有始無初有終豈非本震艮巽而為言乎

後天易

後天易

昔者聖人作易即歸藏義更置歸藏易由震巽坎離艮兌而終之以乾坤此則以乾坤為主而震巽則為乾坤之始索坎離為乾坤之再索艮兌為乾坤之三索以見萬物之所由生此易亦首乾而最居易之後故舉而名之曰後天

後天立象一

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也此即八卦之性情以立象也易所稱動而

健動而以順行止而說之以行藏之類其本于此乎

後天立象二

乾為馬坤為牛震為龍巽為鷄坎為豕離為雉艮為狗兌為羊此遠取諸物以象立也易所謂乾馬坤牛乘馬童牛之類潛龍亢龍翰音豶豕雉膏射雉羝羊喪羊之類其本于此乎

後天立象三

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口此近取諸身以立象也易所謂大首折首左腹折足左股臧耳咸輔艮輔之類其本于此乎

後天立象四

乾稱父坤稱母震為長男巽為長女坎為中男離為中女艮為少男兌為少女此以男女立象也易所謂取女吉勿用取女利女貞男下女待男行幹父蠱于王母之類其本于此乎

吳無除曰邵先生所傳陳摶四圖有小圓圖大圓圖其方圖居于圓圖之中有小橫圖大橫圖然究其實不過一畫生二畫圖之方之横之而已繇之說卦考之二篇殊為不類今以說卦之意考正四圖曰先天曰歸藏曰連山曰後天中各分立其象以為說卦繫辭之本此乃本經解圖本圖解象深得聖人立象之意

增補四易圖說　李奇玉

舊以伏羲易為先天文王易為後天故有次序圖方位圖以乾南坤北天地定位震東兌西離南坎北常出乎震章為文圖皆指小成卦言舊有六十四卦豎圖橫圖方圓圖圓為天方為地已含陰陽之義然皆為先天而文易六十四卦圓未有全圖也茲啟新先生則訂定後天卦圖以配先天後天實連山象也傳雲林有先生歸藏連山後天四小成方位圖前所未發乃本天地定位章則曰先天雷以動之坤以藏之章則曰歸藏先天方圖帝出乎震成乎艮章則曰連山乾天也故稱乎父章則曰後天因其說卦之次序定為自然之方位有條而不紊邵子曰先天之學心學也文王八卦乃入用之位後天之學也又曰圖雖無言吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理無

不備矣則以連山爲後天圖以配先天復何疑何贅但陰陽之理有兩必有四至一之中自有變化錯綜之象故謂之易連山歸藏不必求之夏商也京說卦中所自具矣說卦出震後尚有乾健也至兌爲斧故節前止有先天方圖連山三圖則於卦乾健後一大段矣文王繫易隱重人道故以乾健也節以八物指出人之性情及遠物近身父母男女王廣八象而終蓋易至周而大備矣前雷動風散出震齊巽化爲造化之生物至本段總歸人身上故前經則言乾交坤母交後經則言三男三女交此周文繫易之精意也

說卦四段正配元亨利貞四象乾爲天即首出之義爲元出震齊巽生机順達出來爲亨雷動風散雨潤日暄造化美利各有所宜爲利天地定位正則不易爲貞四段逆配則無不合又繫辭上傳首篇言天尊地卑即(乾一兌二)天地定位也鼓雷(兌天方圖)霆潤風雨即雷動風散也日月運行一寒一暑歲功次序即(乾坎艮震)出震齊巽也乾道成男坤道成女即乾男坤(三索)女震巽等六子也說卦四象與繫辭相合說卦逆數繫辭順數傳雲林四易余孜之不謬今以古圖圖爲先天方圖爲歸藏以武先生所定後天圖圖爲連山其文王八卦次序予特新制六十四卦方圖與前三圖相配爲四又不敢妄爲隨說每圖必以舊本小成方位圖合九疇前人未備之旨俟作者正爲若以先天後天分二圖則先天爲一圖連山作後天爲一圖二圖相配若分爲四圖則以先天歸藏一圖一方爲先天以連山後天一圖一方爲後天皆方在圓中則此二圖北全本之雲林時爲訂補錄幾不易云

黃端伯

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

乾一與坤八對兌二與艮七對離三與坎六對巽四與震五對莫非九也八卦九畸互相爲用至矣哉

天地定位亦本河圖之數爲之而以相對爲序置乾坤于坎離之位坎離亦乾坤也故京房易變乾坤與坎離爲乘除京房之易原本商瞿商瞿孔子所從學易者也今本孔子之說循其序而列之卦位與先天

之圖合筭以震居陽位巽居陰位則涵乾坤繫變與京傳元包耳且自乾至艮與坤相交一陽自初而中而上及其極也則變為坤自坤至兌與乾相交一陰自初而中而上及其極也則變為乾剛柔相推順序而進此数性者順也其逆運而行也則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八與先天之圖位互逆而陰符之陽飛陰：飛陽叅同之陽受陰：受陽無不胎合其順行也則陽從陽陰從陰其逆行也則陽生陰：生陽變化縱横循環不竭

乾逆行至巽得九畫奇順行至艮得六畫偶坤逆行至震得九畫偶順行至兌得六畫奇應九六之用也凡為奇畫者十二凡為偶畫者十二其二十四氣之應乎

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮○箕子曰五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言為月也乾者天也終而為萬物始北方萬物所始也故乾位在于十月艮者正物者也故在四時之中位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯于東南方故位在四月坤在地之道也形正六月

夫易肇于河圖而其變莫神于洛書之飛伏後世按名求卦示詳本体之所伏藏雖有鑿度叅同陰符易傳諸書學者渙然不鮮易之所以晦也夫陰陽之變鑿度已微言之而特著于京氏之傳其氣變之流通叅同默示其机于丹易中然卜者視為占筮之書而學道者又执之為丹訣易道其中絶乎乎以鑿度叅之京傳列圖以揆其微然後陰陽伏現之端昭然可按始信文王序卦圖本于洛書也陽通陰中陰通陽中逆順綜横變幻不測兵家謂陰符為詭道仙家謂陰符為玄門信乎然文王微示其緘而不告人以故恐蔽天下之變端也噫易之神變無古者正以猶逆為用者也然至變之内又有不變之元骵存古人謂易為盡性至命之書良有以也雖然易之變無盡也

而欲以有盡之辞窮無盡之理豈不愚哉是以至人
秘其陰符而寓諸無竟
孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八
卦之体得五氣以為五常仁義禮智信也夫萬物始
出于震震東方之卦也陽氣始生變形之道也故東
方為仁成于離離南方之卦也陽得正于上陰得正
于下尊卑之象定禮之序也故南方為禮入于兌兌
西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西
方為義漸于坎坎北方之卦也陰氣形盛陽氣含閉
信之類也故北方為信夫四方之義皆統于中央故
乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也智之決
也故中央為智故道興于仁立于禮理于義定于信
成于智五者道德之分天人之際也聖人所以通天
意理人倫而明至道也
余按鑿度所言則坎為信卦故曰習坎有孚智居四
德之先環中而運三教所共宗也文言曰貞固足以
幹事其以貞為信德乎

易本

古易　　胡一桂

漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上
下經十翼故十二篇
按經則伏羲卦文王卦周公爻下辭翼則孔子作上
下彖上下象上下繫辭文言說卦序卦雜卦也為十
翼之辭經分上下則二篇矣翼而有十則十篇矣故
總曰易經十二篇施讎孟喜梁丘賀三家皆然也但
自費氏至鄭王亂經之後古經失其傳而十翼次、之、
說者亦多不同今惟當以朱文公本義為據

費直易　　胡一桂

吳氏曰費易省去彖傳繫辭傳等篇目但總以一傳字加于彖傳之首王弼王肅易皆存傳字蓋本于此吳氏于經只載乾坤以著六十四卦之例于傳自傳大哉乾元以下亦只載乾傳以著十翼之例十翼之篇皆蒙此一傳字矣而漢儒林傳雖但謂費直以彖象繫辭文言解說上下經初不言其分傳以附經然而將彖傳大小象傳逐卦自聚成一類綴置于上下經二篇之後僅存一傳字于彖傳之首以別經遂去彖象繫辭文言等篇目則是古經已變亂于此矣乎至有鄭王之紛更聖經何其不幸歟

王弼易　　胡一桂

吳氏曰王弼注易用康成本謂孔子贊爻之辭本以釋經宜相附近乃各附當爻每爻加象曰以別之謂之小象又取文言附于乾坤二卦加文言曰三字于首若繫辭說卦序卦等篇則仍其舊別自為卷自是世儒知有弼易不知有所謂古經矣又曰泉三家之學初欲學者存省易了日趨于簡便而未底之歟學者遂廢古經使後世不見此書之純全與聖人述作之本意可勝嘆哉愚嘗謂義文周孔聖人也卦爻十翼皆易書也費氏以傳解經未為非是鄭王以傳附經亦何不可况各從其類最便觀覽而好古君子每不能無恨豈聖人之旨不可混而一之乎蓋夫子雖曰述而不作然作為一書非世儒傳文生義分行注脚之比故周文已不盡同于文王而孔翼亦豈盡同于文王周公比而同之非特使學者猝莫區別而吾夫子制作初意亦不復可見矣晁氏曰劉牧云小象獨乾不繫于爻辭尊君也石守道曰孔子作彖象于六爻之前小象繫逐爻之下惟乾悉屬之于後者

譲也嗚呼他人尚可責哉愚故錄吳氏所載三家變易論之總以先儒所復古易還先聖之舊云朱子答吳氏書曰呂伯恭頃嘗因晁氏本更定古易十二篇考訂頗詳然攙溥于後之說便以今王弼易爲鄭康成易嘗疑其未安今得示分別鄭王二本乃有歸着甚善然不知別有何證據也

周易古經 呂氏微仲本 呂大防

周易古經者彖象所以解經始各爲一書王弼專治彖象以爲注乃分綴卦文之下學者于是不見完經而文辭次第貫穿之意亦缺然不屬予因按古文而正之凡經二篇彖象繫辭各二篇文言說卦序卦雜卦各一篇總十有二篇

古周易　晁氏以遂本　晁説之

周易卦爻一彖二象三文言四繫辭五說卦六序卦七雜卦八謹第如上按晉太康初發汲縣舊冢得古簡編科斗文字散亂不可訓　獨周易最爲明了上下篇與今正同別有陰陽說而無彖象文言繫辭杜預疑時仲尼造之于魯尚未播之遠國而漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經及十翼故十二篇是則彖象文言繫辭始附卦爻而傳于漢歟先儒爲費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言雜入卦中者自費氏始其初費氏不列學官惟行民間至漢末陳元方鄭康成之徒皆學費氏古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末歟古經始變于費氏而卒大亂于王弼惜哉素何後之儒生尤而效之杜預分左氏傳于經宋衷范望輩散太玄贊與測于八十一首之下是其明比也揆觀其初乃如古人尚書司馬遷班固叙傳揚雄法言叙篇云尔今民間法言列叙篇于其篇首與學官書不同蓋可見也唐李鼎祚又序卦冠之卦首則又效小王之過也今悉還其初庶凡學者不執彖以徇卦不執象以徇爻亦皆備宜予遂曾思易象是古人以彖爻統名之曰象也故曰易者象也其意深矣豈若後之人卦必以象明象也以辭斷辭〻多歧哉嗚呼學者曾未之知也劉牧云小象獨乾不繫于爻辭尊君也石守道亦曰夫子作彖象于六爻之前小象繫逐爻之下惟乾悉屬之于後者讓也嗚呼他人尚可責哉若夫文字之傳始有齊楚之異音卒有科斗籀篆隸書之四變因而訛謬者多矣劉向嘗以中古文易經輕施孟梁丘經至翡孚誤又嘗晉古文易則今之傳者皆非古文也安得觀大劉李之書乎如古有竹簡重大以經爲二篇今又何必以二篇成帙哉謹錄而藏諸以俟博古君子

古易　呂東萊本　　呂祖謙

劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同然則真孔氏遺書也東京馬融鄭玄皆為費氏學其書始盛行今學官所立王弼易雖宗莊老其書固鄭氏書也費氏易在漢諸家中最近古最見排擯千載之後巋然獨存豈非天哉自康成輔嗣合彖象文言于經學者遂不見古本近世嵩山晁氏編古周易將以復其舊而其刊補離合之際覽者或以為未安祖謙謹因晁氏書參攷傳記復定為十二篇篇目卷集一以古為斷其說具于音訓云

辨晁氏呂氏得失云某按正義曰天子所作彖辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及王輔嗣之意以為象本釋經宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之比晁氏引以證王弼分合經傳者然其言夫子作彖辭元在六爻經辭之後則孔氏亦初不見十二篇之易矣又不言彖爻大象獲之似亦有所未盡又曰某按詩疏云漢初為傳訓者皆與經別行三傳之文不與經連故石經書公羊傳皆無經文而藝文志所載毛詩故訓傳亦與經別及馬融為禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文而就經為注據此則古之經傳本皆自為一書故高貴鄉公所謂彖象不連經文者十二篇之古經傳也所謂注連之者鄭氏之注具載本經而附以彖象如馬融之周禮也晁氏于此固不如呂氏之有據然呂氏于乾卦經傳之次第所以與他卦不同者則無說焉愚恐晁氏初亂古制時猶若今之乾卦而今大亂于王弼者似亦未可盡廢也因記于此

胡一桂

何燕泉曰易約朱子同時有斗南吳仁傑者得費
直而下傳本不同之故甚悉古易畫全卦繫以卦辭
分爲六爻各繫爻辭乾坤二用則覆畫六畫有繫以
辭卦下無上下體併經文卦名爻下無初二三四五
上併二用等九六爻名而經本乃有之者小字其卦
上下費本源流各卦大象辭上經文卦名爻名源在
各小象傳乃孔子之傳文也鄭玄傳費直學者去六
爻之畫又省六九六覆卦之畫移流上下係于卦畫
之下移卦爻之名加于卦爻辭之上而合彖傳于經
于彖傳加彖曰字于象傳加象曰字是經傳合一傳
文既移而本卦文卦得肖去也今欲復古仁傑兩備
者果不妄求某果有未然者其可不整正蓋仁傑此
書嘗就正于朱子朱子答書曰古易既畫全卦又畫
本卦々分六爻似涉重複且覆卦之法不知何據又
曰呂伯恭頃因晁本更定古易攷訂頗詳然據淳于
俊說更以今王弼易爲康成易嘗疑其未安今得所
示二本乃有歸著甚善然不知別有所據又曰繫辭
併彖辭亦是盡彖繫全卦下而爻分繫于逐爻下其

經只是如今本也是知朱子于斗南本不能無疑然
亦莫之非也第今不見仁傑所復古書何如後朱子者
後齋馮氏椅輯易註頗本斗南而大與朱異渦豈復
有所據耶

周易本義 朱子本

胡一桂

嘗論所謂古易者孔子翼易不遽自附于先聖之後伏羲畫卦文王卦辭周公爻辭自合爲上下經二篇孔子所作十翼別自分爲十篇是爲古易十二篇也至前漢費直以彖象繫辭文言解説上下經次漢鄭康成傳費直易又以彖象文言本解易卦爻注附近始以附入其初猶若今乾卦彖象文言統附卦之末至三國魏王弼又傳鄭學以彖與大象之辭附卦辭下分爻小象之辭各附當爻辭下加彖曰象曰以別之朱子曰王弼注本之乾卦蓋存鄭氏所分之例也坤以下六十三卦又弼之所自分也古經始變亂于鄭氏卒大亂于王弼惜哉原其初二家但欲學者尋省易了日趨于簡便自是以來古易十二篇遂亡不復可見于後世而後之讀易何者爲孔子之易歟亂千有餘年而聖人制作謙退之盛心與夫亦學者以盈科而後進之意皆影響無傳至呂氏微仲始爲復古易之倡晁氏繼之東萊呂氏復因晁氏書定爲十二篇文公本義則因東萊所定本揭十二篇以教天下且發明象占大旨真洗丸成沙之日爲學者之一大快矣今世儒解易又復仍王弼本而莫覺其非是何古易難諧于俗而康成輔嗣欲速好徑之心使人皆醉魂迷而不返推是心以性命範我馳驅而爲之説遇不由其道而鑽穴隙相窺踰牆相從亦何所憚而不爲也哉嗚呼數聖人之經何其變之易而復之難復之難而再變之愈易也由是觀之亂經本末康成輔嗣之罪爲尚小以其未見正于文公也世儒之罪爲尤大以其既見正于文公故爲而叛之也康成輔嗣三聖之罪人世儒其又康成輔嗣之罪人歟

或曰斯無庸論矣今編次古易數家孰優曰微仲既爲之倡東萊已暗與之合晁氏雖無失但省去二篇亦未爲當今惟當以文公本義所從者爲定尚何容喙

郭京唐蘇州司户作周易舉正略三卷今依洪氏所載二十處具于左坤初六履霜堅氷至象曰履霜陰始凝也今本霜字下增堅氷二字屯六三象曰即鹿無虞何以從禽也今本脫何字師六五田有禽利執之无咎今本之字作言初下引服類言字今誤作言注義亦不作多字詳比九五象曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其句賁亨不利有攸往今本不字誤作小字剛柔交錯天文也注云剛柔交錯而成文焉天之文也今脫剛柔交錯四字坎習坎上脫坎字姤九四包失魚今本誤作無魚注二有其魚故失之也蹇九三往蹇來正今本作來反困初六象曰入于幽谷不明也今本谷字下多幽字鼎

彖聖人亨以享上帝以養聖賢今本多而大亨三字震彖曰不喪匕鬯出可以守宗廟社稷以為祭主也今本脫不喪匕鬯一句漸象曰君子以居賢德善風俗今本脫風字豐九四象曰遇其夷主吉志行也今本脫志字中孚彖豚魚吉信及也今本及字下多豚魚二字小過彖柔得中是以可小事也今本脫可字事字下誤增一吉字六五象曰密雲不雨已止也今本止字誤作上字既濟彖曰既濟亨小小者亨也今本脫一小字繫辭二多譽四多懼注云懼近也今本以近也字為正文誤雜卦蒙稚而著今本誤作雜字

右見洪容齋隨筆錄郭京有舉正三卷云得之王輔嗣韓康伯手寫注定傳授真本凡一百三節與今流行本不同頃于福州道藏中見此書而將之文也乖公武所進易解多引用之世罕有其書今略取其明白者二十處載于此

揚止菴曰一古篆字本于天地人物始于伏羲畫卦
蒼頡以之作象形指事會意諧聲轉注假借六書即
伏羲之畫神農黃帝堯舜夏商周也以前有作諸體
制度改文同也非不改也不可得而改亦不必改也
獨禹碑尚存可見唐虞三代並用至周中葉魏莊渠
精蘊曰周宣王書文矣古文變而為大篆史籀所述
秦李斯變大篆小篆程邈因是以隸書代篆謂取便
于隸人之用王次仲以篆八隸分二分為八皆今此
皆不由天子所改任自作者秦從之漢初隸古人為
蝌蚪書並用隸八分史記以為古定即指八分隸為
古文曰為隸又曰　以古定者為古文語
刻石經魏正始間始以孔壁所出蝌蚪書乃古文更
刻石經唐初不存唐衛包始改為楷書後一從苟簡
而古篆大小篆隸八分俱鮮見矣忽近年以楷書造
大學石經意主于壞大學傳註成私家言以爭勝乃
實楷字寫本偽甚也

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

稽類

易名

易字日下月秘書說云日月為易象陰陽也莊周所謂易以道陰陽是也說文本蜥易字陸佃云蜥易一日十二時變色故曰易也舊說蜥易嗝雹蓋龍善變蜥易善易故乾以龍况之其書謂之易象之義出于彖象之義出于彖易之義出于易所謂易也而亂鑿度乃曰易一名而含三義所謂易也變易也不易也

按首云易也之易音為難易之音義為簡易之反大易惡既顯屬乾而三易音本為亦斷解非也

何楷

易者大易也大易見氣也視之不見聽之不聞循之不得故曰易易者希微玄虛凝寂之稱也及易變而為一一變而為七七變而為九九復變而為一也一者形變之始也清輕者上為天重濁者下為地中和者中為人謂之易者知陰陽之根本於在于是也此

説本於沖虛眞經是爲定論學者自然不恰乃作變易之易是即字言之非宗古之學也惟揚雄爲書擬之曰太玄頗得之道家亦以日月爲古之易字盖其本陰陽而言也

孔子曰易始于太極太極分而爲二故生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物于東方位在二月巽散于東南位在四月離長于南方位在五月坤養于西南方位在六月兌收于西方位在八月乾剝于西北方位在十月坎藏于北方位在十一月艮終始于東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣皆易之所包也至矣哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲爲故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也故乾位在于十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯于東南方故位在四月坤者地之道也形正六月四維正紀經緯仲序畢矣孔子曰乾坤陰陽之主也陽始于亥形于丑乾位在西北○祖微據始也陰始于巳形于未據正立位故申位在西南陰之正也君道倡始臣道終正是以乾位位亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也　鑒虔

易更四聖不必盡合而實互相發明卦以西南爲陰東北爲陽是文王後天卦位文王已與伏羲不同如師卦取丈人貞吉无咎之類孔子謂容民畜衆又與文王不同如需卦取乾遇坎至于坎卦三爻類皆言需不自坎險言周公又与文王不同如坤六爻元亦有終只是尋常説无成有終而已而孔子文言則曰弗敢成也代有終也孔子又與周公不同至于彖贊解卦辭或多取一義如原筮元永貞无咎以剛中也之類或少取一義如小畜只取柔得位而上下應之類與文王伏羲本旨不同者亦多學者只宜務虛心以求之有得則其不同處于理各有所當皆互相發

明不可以為不同也

蔡清氏

天下同有議論道理不及吉凶之應事物之不關利
害者則尚詞而已若有事關成敗之殊進凡淫善惡
之兩端者須用剖析則尚占以決疑是為辭占之辨
天下固有常行事例不待思索裁度只據見成道理
行將去則尚象而已若有一事偶互是非利害兩途
未決須用商量裁處隨機應變故尚變是象變之辨
尚辭在乎時議論尚占在臨事決擇此言甚精當時
以占在辭後尚是揲策之詳卽蓍謂同同易謂卜筮
而作故仲尼論聖人之道四而占後焉

楊時喬氏

王弼以玄虛釋辭不知易理而又亂易先儒言之明
矣乃亦有可取者其謂象明主爻變以反對象以盡
意言以明象即此見反變之說自孔子至漢魏猶傳
特所謂經緯錯綜之妙未詳耳故尚以應為變猶以
初四二五三上為說也則與周易未合也然猶存漢
至唐孔穎達則盡廢矣

楊時喬

伏羲始作而宗始文王彖辭孔子傳易而宗一一孔子
以此親授受于顏曾思孟獨得其宗：以理一生象
數萬殊即一原學即一貫則宗傳也其後始有理學
象數之學之辨史謂商瞿即子夏者五傳至漢儒田
何遡其源田氏後有稱三派若梁施孟又有費直者
沿其流之數代者所謂專門象數之學亦或棣于異
占于理无所闡明而如緯之典籍頫之存而不．俾
後之言易者得以有所據考均謂之數衍可也則衍
傳也宋周程張邵朱諸儒于孔門世代綿遠而易理
由之以明則謂之其接乎孔子之脈以大其傳則正
傳也自唐漢儒傳象數宋儒傳理學乃各有異同從
人從其異同中各以側見論說不一而皆足以存易
即之當有由象數知理者出于其間即其論說者以
昭之則其輔而翼之者遠也則輔傳也王弼以玄虛
談易宋王蘇皆以意見用玄釋氏語又飾群易至宋
以經為我註腳又以為己易今世以血氣心知為知
知即物理易在心不在物亦不在書則直援釋氏改

頭換面換入其中此惑世誣民至于藏易理而淪已
則其傳也有不得易理秖以圖象卦畫言易又以互
包羲繫言易揚雄関朗司馬公以數言易以其言出
易而皆以意見爲說未関易理蔡九峯數本于理似
為有得必古有是傳而亦悠々于數皆數學也則別
傳也自費氏以突異直日言易焦贛京房郭璞管輅
假易之名變易其說似易非易則藥傳也

又

易中言性與天道語上文章語下即言易言蓍占亦
即此理數即易于四傳十翼備之當時州頒曾得之
于夏候而傳之即未必然亦追矣自秦漢當時不知
易以理生數為占惟知有蓍占故言易不以道理止
曰蓍筮遂謂易止于筮驗而已至秦人不焚易者亦
以此所謂因混傳得存非偶然也乃卦圖蓍圖並亡
說卦亦亡說卦後出卦圖自宋出蓍圖蓍法竟亡千
年後無知者邵康節知之以太極言理即占于本義
指筮占一義乃其中詳明理生數之占可因此見全
易未可謂其偏指未備也

按伯子本太極言易如元來只是此道即言易理即
子數只是加一倍法即是易數窮理盡性至于命一
物也即是占易中只是言反復往來上下即是象變
聖人用意深處在繫辭即是辭則易自程伯子倡明
之精且至矣

周易文周辭称經孔子傳翼稱緯經者常道也緯者
所以明經先儒謂因經以作緯者也聖人作經著緯
之義本于畫卦制蓍明理稽疑取于當爲則爲不當
爲則不爲是為明吉凶悔吝爲元咎利害之塗未有
秖于凡所爲不論當爲與不當爲皆取必于應驗不
焉者也漢時忽有于二經傳翼外別為緯書不論常
道取必于應驗則所謂不經者也或在秦漢初那有
之乃術士妄為應驗以壞易者術人綜構讖御之說
亂王道者也漢後漸淪為讖緯術人流為陰陽災
異極于五休飛伏則所謂非緯者也漢初禁之不行
于時是故進觀孔門而後田何而來多言象數並無
緯說王同後凡六家周王孫等凡四家丁寬後田王孫
高相凡二家施梁孟凡三家其外則有蔡韓蓋趙白

瞿實等皆著名于時亦皆言象數並無緯說諸儒謂
焉相與傳惟焦延壽京房費直皆主占變延壽之易
以六十四卦變為四千九十六卦爻各有詩不用文
王周公之辭今之焦氏易林是也費氏之易則又分
卦直日以占吉凶延壽之易傳于京房而房之易又
與焦氏不同則始見于緯說矣今之術士所用以占
驗者咸祖其術雖同有不同而皆出于房也未嘗更
及易理其二書以應驗為占變以災祥禍福為吉凶
亦未嘗更論理之當為不當為其啟使人徼福而避
禍樂祥而遠災蓋于易理而大悖矣誤天下萬世者
不究聖人卦畫明理稽疑本意者則此類也是故先
儒直指主占變以應驗之說為出于緯書然矣蓋
之固宜
全氏曰緯書是豈盡無古義者乎豈無古者之言乎
自大術數雜于其間而緯是惡之矣經數用占緯數
用射〻橫而巧中也代其陰私以坤為嫉坤陰而主
利之故也未見卦先見數曰先天既見卦而得數曰
後天乾左起一以射坤八遇以之時日而得數此爻
之所以動也遇卦為体变卦為用卦分五行爻動六
除以体制用者吉以用制体者凶及推之于無占也
古數所形物色所接言語文字之所加得之耳目者
心思可得而微兆焉故卦不待乎占揲矣射也者占
其有心識也者占其無心皆以人占也故京房之數
凡人以有心知之者則應之以無心知之者則不應
焉
東萊呂氏音訓曰杜預左傳解序載汲郡有發舊塚
者得古周易上下篇與今正同據此則戰國時易固
分上下矣所謂上下者則上下二篇之據此則孔子
時易固分上下經矣孰此說亦古之易經之分上下
必始于文王作周易之時也自晁氏編古周易始合
而為一乃謂後人妄有上下經之辨何其言之不詳
哉
楊時喬
雙湖胡氏曰經分上下誠有至理上下經雜有三十
三十四卦之要間以反對計之各十八卦此其義一
也上經反対五十二陽爻五十六陰爻下經反對五
十六陽爻五十二陰爻其義二也上経以四正卦為

主首乾坤而終坎離與先天圖南北東西四方卦合下經以二變卦爲主震變爲艮巽變爲兌首咸恒而終既未濟與先天圖四維之卦合而坎離之交不交亦可見伏羲先天一圖大旨備見于文王卦序首尾中此其三義也若是者豈以竹簡重大之故耶至于上經明天道下經明人道諸儒闢之鄙如也　時齋

正義曰數十翼亦有多家又曰一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上係五下係六文言七説卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此説此後獨呂大防宗爲今依大防呂東萊吳臨川三子所定本列爲古易于是十翼畧明本書也乃正義所謂多家別今亦可見其以卦文文辞爲上下今繫上下爲説卦上中益之以文言序雜爲十翼者吳仁傑馮椅也以十翼義無所出當是七翼以象字爲誤者郝敬也以卦文彖象文言繫辞説卦序卦爲八篇者晁之説也以卦辞爲一彖辞爲二大象爲三小象爲四文言爲五上繫爲六下繫七爲説卦爲八序卦爲九雜卦爲十者呂汲公王原叔也又以大象爲翼卦辞一無彖二翼小象三説卦三篇以上繫一下繫二説卦三竟去繫辞字指此三篇爲説卦之四五六序卦上下二篇爲七爲八雜卦九文言爲門弟子所記孔子之言併爲十又以上經彖象文爲一下經彖象文爲二繫辞上爲三下爲四併文言説序雜爲五六七八只分下篇合翼之名則横議不好古之流叛經爲言者也

彖名　吳澄氏

彖獸名象其形而爲字因假借其字爲物形肖似之稱凡虎兕鹿兎馬牛羊犬等字皆象其形也而肖似之義獨于彖字取之者彖爲極南之獸中土所罕睹覩圖畫而想見其形由是圖寫物形之肖似謂之象羲皇八卦之畫象天地八物則謂八卦之畫爲象文王重卦之後象上下二体則謂重卦之名爲彖傳此釋重卦之名故曰象傳卦名之下言卦之用夫子所以推廣卦畫卦名之象也既釋文王所名各卦二体之象而并釋周公所繫各卦六爻之辞爲或乃指文辞爲象設矣其以釋卦名者爲大象釋爻辞者爲小象亦非也

陸氏云彖斷也以斷一卦之吉凶者按字書彖即豕
字從彑從豕彖豕頭象其上尖之形蓋野彘也其頭
最尖銳善斷物故假借為决斷之義與彖同又音字
全切因假借其義乃假借其音為通貫切
彖者彖首也夫子取為卦辭之名者何也曰彖者材
也即取一卦之象以為時用而繫辭為故彖一而爻
六彖則定一卦之義爻則定六位之義彖乃首也爻
乃身也首領之大義既明則去身不遠矣此用彖之
義也或曰獸不取龍馬而取彖何也曰重坎也豕為
水為坎而位于北〻極君所誤星拱之故方以重北
卦以尊坎五行以奉水故取象豕也有引揭慎以已
昇為彖而洞見胑腑為解者鑿矣　邵嗣堯

彖傳

彖傳也加以彖曰字非揚子雲云定猶綿絡天地經
以八卦文王附六爻孔子錯其象彖其辭然後縱天
地之藏定萬物之基即此乃象傳也　邵嗣堯

象名

象者像也此物擬形之謂也凡物之有体者謂之形
無体而有氣現諸形色者謂之象也又有体者謂之
相無体而有言說者謂之法無体而無言說或比擬
其物或有形色可見者皆曰象也故太極兩儀五行
四象皆象也三垣九曜二十八宿及風雨露雷亦皆
象也乃聖人以言不盡者示之以斷〻不盡者擬之
以象故云言淺而圖深其象則又深也在易則陰陽
是也乾坤者陰陽之象也六卦者陰陽樹交之象也
又乾三連坤六斷震仰盂艮覆碗離中虛坎中滿兌
上缺巽下斷此卦畫卦体之象也故六十四卦有六
十四象三百八十四爻有三百八十四象是卦之隱
微全在乎象得其象則盡易矣所以聖人于六十四
卦見其象而繫人事也于三百八十四爻繫人事而
象吉凶也故卦曰大象爻曰小象但象有變化順逆
知其變化順逆則得象之理矣故易之理在象也傳
曰懸象著明莫大乎日月又曰法象莫大乎天地則
知天地日月乃象之大者也飛走動植乃象之小者
也凡在六合之內者皆不離乎象也故象者乃虛明
之色比肖之義即釋氏之獨影境也所以能適天地

也有作獸名解者鑿矣

象傳

古易彖傳二篇後儒所稱大象者是也鄧氏汝光謂呂汲公王原叔等分附各卦周加象曰字以別之按唐李鼎祚易本文已如此當是王弼所已分附矣大象皆孔子玩樣卦特發一義與彖文之辭頗不相對文辭謂之繫辭或以爲周公所作按孔子謂易之興當文王與紂之事而乾繫度亦云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼故班孟堅云易道深矣人更三聖世歷三古未嘗及周公也而或者疑之以爲驗文辭多是文王後事如王用亨于岐山武王追王始有王號若文辭是文王所制不應先自稱王又明夷卦內狩得大首箕子之明夷皆謂克商囚奴等事定是文王以後其理信然左傳記韓宣子適魯見易象與魯春秋曰周礼尽在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也則小象之作于周公止賴此一證又孔子曰作易者其有憂患乎周公旅流言之謗亦得爲憂患也又按禮稽命徵云文王見礼壞樂崩道孤無主故設礼經三百威儀三千如周官禮儀等書皆周公所制明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也　時齋

象義

朱子曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟爲寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疎畧而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之爲馬坤之爲牛說卦有明文矣馬之爲健牛之爲順在物有常理矣至於案文責卦若屯之有馬而無乾離之有牛而無坤乾之六龍則或疑于震坤之牝馬則當反爲乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創爲互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求之幸而偶合其說鑿矣然其不可通者終不可通其可通者又皆傅會穿鑿而非有自然之勢惟其一二之適然而無待于巧說者

為若可信然上無所關于義理之本源下無所資于人事之設戒則又何必若心極力以求于此而必欲得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬文苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作為無所與于易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因切論之以為易之取象固必有所自來而其為說必已具于太卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也

楊廷秀氏曰有物可見無物可執之謂象有物可見有物可執之謂形

廷秀曰聖人見天下有至幽至顯之理將與天下形其無所形使天下見吾之所獨見何說也是必取象人之所同識以喻吾之所獨識不識仲尼使見有若不識伯喈使見虎賁蓋擬彼之形容以象此物宜也

廷秀曰橫渠張子曰易大象皆是實事卦文小象容有寓言而已又曰大象皆實体所謂仰觀俯察取象物宜非寓言也纂言曰大象皆實有非虛言也或求此卦實有之象而不得則以為虛此則不知易者也竊謂小象亦無寓言如豕負塗載鬼一車歐陽公疑之遂指謂非聖人之言以事理斷之豕安得負塗車安能載鬼至于一車乎極爲不通險怪之論然以象求則文之來承此應內有豕象有負象有塗象有鬼象有載象者一並象合之為辭所謂以疑事為象亦以意取象所以取是義者雖以意得之實於卦內所有合而相比必見其如此若有似于寓言而實有此象據於為言故謂之六爻皆實事非寓言是也

鄭夾漈曰宓羲之始畫八卦也特示人以象而已而理與數皆不係焉故繫辭十三卦之制作無非觀象于易而為之即離之象而為網罟即渙之象而為舟揖即乾坤之象而為衣裳即大壯之象而為宮室可

也至大于又以天地山澤風雷水火八者盡六十四卦之象夫子取名不一有以氣言者泰否也有以理言者損益也有以物者井鼎有以形者噬嗑有取明于畫者剝復長為二陽之臨柔浸長為二陰之遯有取名于字者咸感也無心以感天下謂之咸兌悅也說民之道不以言故謂之兌有取文之動柔進而獲剝故謂之獲剝反動于下故謂之復有二卦之象者如水上火下為既濟水上山下為蹇卦之名不一夫子必欲以八者之象而冬之使皆明出地上晉地中生木升山下出泉蒙火在天上大有可也而震坎為屯為解則曰雲雷屯雷雨作解震離為雷電豐亦為雷電噬嗑盖為雲為雨者屯解也欲明屯者難之未解故謂之雲雷欲明解者難之已解故易為雷雨豐取象于明以動噬嗑取義在于頤中有物皆不在于雷電故均謂之雷電不以上下別也以至坎下兌上而為困分明取于澤中有水今曰澤無水困盖非無水不足見困之義雖以有為無亦可也聖人之言象如斯而已矣何嘗泥于一象而不知變哉故頤中有物謂之噬嗑而日中為市亦取之噬嗑飛鳥之象謂之小過而杵臼之制亦取諸小過乾為龍而震亦謂之龍乾為馬而坤為亦馬是知不可以一端求一卦取也大抵易具萬象不特如繫辭所述十三卦制作而已如井田之法取于師封建之法取于比禘祫之禮取于觀作樂取于豫宗廟取于渙觸而長之易具萬象則一卦不止于一象如此可以類推矣

文言　何楷氏

文言者文王之言夏易首艮殷易乾坤周易乾坤首乾而次坤乃文王所定盖本天地之位著君臣上下之分以紀綱人極文王之志也故夫子斷釋此二卦謂之文言傳今文附二卦象傳之後加文言曰三字而無傳字則以夫子所說為文言非也以文言附二卦當自王弼始按淳于俊謂鄭康成合彖象于經不言合文言于經此可證

繫辭　何楷氏

繫者如綴緝於物辭者易書之言也古本亦作嗣依字應作詞說也說文云詞者意內而言外也辭不受

也受辛者辭〻籀文辭字也文王所作之辭繫于各
卦之下者為彖周公所作之辭繫于各畫之下者為
文傳中言聖人繫辭者六曰聖人設卦觀象繫辭焉
而明吉凶曰聖人有以見天下之動繫辭焉以斷其
吉凶者凡而出曰繫辭焉所以告也曰繫辭焉以盡
其言曰繫辭焉而命之皆指文王周公卦爻辭言也
若傳則是孔子統論一經之卦爻大体凡例以其無
經可附故自分上下云或謂簡編重大是以分之古
本或作繫辭上或只作繫辭傳惟王肅本作繫辭上
傳今從之其有称大傳者固太史公引天下同歸而
殊塗一致而百慮為易大傳蓋太史公受易楊何〻
之為自昔易溥行世故称孔子曰大傳以別之耳

楊倚齋氏

陳氏曰范諤昌顒易證墜簡上卷一如郭京舉正下卷
繫辭非孔子命名止可謂之贊繫今文辭乃可謂之
繫辭

馮椅氏易學曰中興藝文志椅為輯註傳外傳盡以
程沙隨朱文公雖本古易為註猶未改畫正孔傳名

義乃改彖曰象曰為贊曰以繫卦之辭即為彖繫文
之詞即為彖王弼本彖曰象曰乃孔子釋彖象與爻
飛卿說同

歐陽氏疑謂孔子既嘗指卦爻辭為繫辭豈復自名
所作為繫辭者又因文言有子曰字又則淺人以古
說卦為繫辭遂又謂非夫子所作須知自文彖辭周
彖辭名經來即名篇夫子自以繫辭名篇本各有所
指者諸儒以歐公不好古惟據己意為斷然矣

卦名

卦者主圭也圭所以候日月辨陰陽定五星而齊七
政為天地之綱紀也若日月合度陰陽不忒五星七
政有常則吉反此則凶而災害至矣卦則若是故士
圭所以辨天地之吉凶易卦所以辨國家人事之吉
凶故卦從卜從圭也又圭者亦音卦從卜為聲從圭
為聲此無声義為字名無卜亦可為圭卦音也又古者
造律制量以六十四黍為一圭六十四卦為一斤則
圭卦同音而六十四象總名曰卦也卦立而有辭〻
成而定吉凶然則卦者事也數也無疑矣應邵曰圭

者自然之形陰陽之始卦者亦自然之形陰陽之象故之從圭也有引孔穎達之說卦者卦也卦之于壁猶懸物之杙也諸儒皆從之予以為鑿故不取也

卦義

史記言卦義皇但有八而因重亦奕畜也

經卦既重雖純乾亢貴于利正以其不免于動也正者性情也凡八卦相盪而情已变則一卦自有一卦之情六爻發揮雖純乾猶事于旁通亦以其不能免乎動也旁通者通其情也凡剛柔相推而情愈繁則一爻自有一爻之情卦之情顯于名爻之情象於尚乾坤之合乾下為泰上為否震坎之合震下為屯上為解合卦之而義不齊反者情不同也剛居三在乾則厲在謙則吉柔居四在小畜為畜德在剝為剝剝柔一而事齊反者情不同也情之不同如是豈紛散無所統一者五為君位端拱于上其經綸宰攝均屬之臣彼爻畫變動周流六虛或乘仲內外或得大當否其為某卦某時則自有主時之爻故諸爻向背其情悉係于此爻然後六位旁通脈絡綜貫六爻之脊為用

說卦

隋經籍志序秦後易失說卦三篇後河內女子得之今說卦止一篇而別出序卦襍卦二篇恐隋志混言之耳

序卦

何楷氏

吳幼清云羲皇六十四卦之序始乾於坤蓋奇畫偶畫之上每加一奇一偶二而四〻而八〻而十六〻十六而三十二以極于六十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各因羲皇之卦而其序不同如連山之首艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾坤終既濟未濟者周文王六十四卦之序也蓋文王既立卦名之後而次其先後之序如此來矣鮮言序卦傳者孔子因文王之序卦就此一端之理以序之也一端之理在所畧孔子分明恐後儒襍亂文王之序卦故借此一端之理以序之其實本意專恐為襍亂其卦也如大過以下使非孔子序卦可證則後儒又聚訟矣蔡氏改正丘氏猶以為不

當僭改經文豈不聚訟所以序卦有功于易韓康伯謂序卦之所明非易之蘊孔仲達謂今驗六十四卦二二相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變朱新仲謂序卦非聖人書程可久疑其出于經師朱子云謂之非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序卦却正是易之蘊事事夾雜都在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精問如序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此只是事事夾雜有在裏面正是蘊須是自一個生出以至于無窮便是精

心法曰按卦序當先履而後小畜今小畜在先則二卦畫象反對文義繆亂而不可改又以八卦本對八体獨闕其鼻乃以巽言股股即繫是也若股可言則又遺其肱且與羲皇八卦不相應也然蓋傳者姓誤耳能不害義乎試辨之一暴自始變同人同人变履履变小畜小畜变大有猶之一剛自復变師又变謙又变豫又变比皆自然之序不易也今謙既在豫上則知履不當在小畜下嘗密探宣尼九卦以履為用九謙川十五復用二十四皆龍圖大衍定數則履在小畜上為第九卦也明矣又履與无妄對義既以大畜反无妄而居下則知小畜反履而居下無疑矣今序卦非尼宣旨失其本真也八體乃艮為鼻巽為首耳傳曰鼻者面之山也又曰風能鼓舞萬物而手之所以舞也孟乾為首坤為腹天地定位也坎為耳離為目水火相逮也艮為鼻兌為口山澤通氣也巽為手震為足雷風相薄也此羲皇八卦之集矣其理昭昭但學者承誤故也見不高遠其失至此具人附之故附其眼目

襍卦

何楷氏

襍者錯揉其次不依文王卦序也孔子恐後學顛倒文王所序之卦故為之傳以聯絡之又恐後學以今卦為定理故襍亂其卦前者居于後後者居于前然

皆以兩兩相對為義有相戾而相勝者有相須而相
生者有相似而宜辨者有相乖而兩存者大抵皆勢
不可無而理所當有雖襍而有不襍者存必拘拘未
之位置先後之間而強為之說則膠而鑿矣虞仲翔
云昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因
襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時
王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以
其襍也蔡介夫云序卦傳所云流行之易也襍卦傳
所云對待之易也故二傳之作聖人所不容闕也

啓東周

孔子曰我欲觀夏道是故之杞而得夏時焉此連山
所以首艮也又曰我欲觀商道是故之宋而得坤乾
焉此歸藏所以首坤也夫商建地闢首坤周建天開
首乾是也而夏則人生何以艮首曾蘭譜家難解焉
百刻圖一歲陰陽升降會于立春一日陰陽昏曉會
于艮又以易終始萬物莫盛于艮猶之艮正當時之
寅也故周易艮彖辭與六爻辭並以人身取象餘六
十四卦無通卦取人象者而艮之為人也不已信乎

楊時喬氏

熊過氏彖謂畫象自子之半迄午半陽也故震至乾
其初皆陽二分之其前陽中之陰故震離之中皆陰
其後陽中之陽故兌乾之中皆陽又四分之始子半
者再次則陽又次陰又次陽故震上陰離上陽兌上
陰乾上陽故震陰之始衰也離陽之始長也兌陰之
極衰也乾陽之極盛也巽陽之始衰坎陰之始長艮
陽之極衰坤陰之極盛現其所衆而吉凶不可遺也
然則謂震陽而巽陰有遺論矣此先天之學劉仲敬

八告乎者震乾起震終坤離起离終艮巽起兌終坎
艮起乾終巽坤起巽終兌坎起坎終兌震起艮終離
兌起坤終乾坤者塵八位者也離坎者重卦体者也
巽震者四位者也艮兌者二位者也左旋之謂也
一八純卦有全体有二体取象如坎全体習坎則取
内外二水重流者言險也二体則險不同下在險上
出險也离全体離明取上下二火重發者言明也二
体則明不同下生明上向明也震全体洊雷取上下
二雷叠出者言動也二体則動不同以下動迅上動

洗也艮全体兼山艮内外二山背立者言止也二体則止不同下止行上止已也巽全体隨風取上下二風相因者言入也二体入不同以下入伏上入著也兌全体麗取内外二處相麗者言説也二体説不同以下説係上説見也此在八純卦全体如此自八純卦外其五十六卦凡遇上下二体或險或麗或動或止或入或説者不同則又當因其時隨其遇合上下二体此所謂隨時遇處無往非學也

章演氏

一卦雖分六爻爻繫于卦象卦辞以求明一卦無令此爻辞以謀一卦之名義六爻雖本一卦自依文辞爻象以求明各爻允當述卦辞以亂本爻之象辞乞分爻具有象義或求象比應有關時相因者亦可于本爻求之無拘定初四二五三上依此類也以晦蓋本爻之義

吳桂森

何為八卦性情陰陽交而成八卦因其分不同而有八樣性情乾初交于坤而成震一陽在二陰之下付然動而上故震曰動也則一陽在二陰之中為陷在二陰之上為止三男之性情分矣坤初交于乾而成巽一陰在二陽之下有漸以入之象故巽曰入也則一陰在二陽之中為附麗于陽在二陽之上為下説于陽三女之性情分矣三男三女又有不同之情震坎艮以剛為用只以一剛爻為主其情甚逆而専一巽離兌以柔為用不以二柔爻為主却仍以剛為主故巽兌重剛中一爻爲重上下兩爻其情委曲而不専一無非剛主柔承之義也若然乾三剛則知其性情惟是一健純坤三柔則知其性情惟是一順何名為健因其動而不息凡其爲健試觀宇宙間造化生生不已曾無停待都是這個乾道不息何等振健所以在人心天理流行無一息不違是人之乾德只是一健也能順此天理便是人底坤德天理合動處便是震德理欲不能混而險峻處便是坎德語極而止于理處便是艮德巽入者依心下氣巽以入此入理也离麗者虛中以附麗此理具為真明也兌悦者樂循天理為悦者此之為八德八德既明則相磨相盪

而六十四卦象出矣　又
何為六十四象八卦互相推盪有六十四樣大道理
聖人看得這道理真切難以明言故就卦畫六十四
樣每卦定一卦名以象其物且命名雖一一字發揮卦
中義理至精且備一字中費包無數義如震字有動
之義有恐之義有起之義如屯字有盈之義有始之
義有難之義如需字有待之義有養之義有須之義
六十四卦命名無不皆然聖人極擬議之神方卦出
這個象故曰立象以尽意又曰八卦以象告右人乾

卦所象元亨利貞等辭是乃發揮卦中之德與卦中
之用要觀象玩辭必先明觀卦象然後可以玩辭故
夫子于象傳中必先詳說卦名把兩卦相推盪的理
細〻分剖每卦必先從上卦連下說一句又從下卦
連上說一句如蒙則曰山下有險需則曰險在前皆
就上卦說起也蒙又曰險而止需又曰剛健而不陷
從下卦說上也所以說智者觀其彖辭則思過半矣
卦象不明如何見得辭若把這兩象相合處看出往
來之妙真如爻位吉凶大勝可以了〻象傳之後又

繫以大象大象上一句正闡明同象命名之義如八
純卦乾曰天行坤曰地勢坎曰洊至離曰兩作震亦
曰洊艮曰兼巽曰隨兌曰麗字〻奇而玄玩之有無
窮意味至于六十四象或曰上有下有或曰在上在
下俱非漫然落筆其義全在兩卦一往一來之間凡
在內卦為來為主在外卦為往為用此易中往來大
義也所重在來而內卦則大象先說下卦所重在往
而外卦則大象先說上卦一字推移務舟分快若天
訟之云違行泰否之云交不變豫之言出言奮剝之

言附无妄之言物與大過之言滅家人之言付出豐
之言皆至添換字法之間其義至精奇妙立卦命名
深意寓于一兩字中從此研求易方有門可入也
邵嗣堯

六十四卦合六十四象三百八十四爻亦合三百八
十四象其中名有同者義則不同也事有同者象則
不同也故六十四卦之名不可混淆混則義須而事
重聖人命名之義不明矣如以豫為和樂則與兌悅
同也巽為卑下則與謙同噬嗑為用獄則與訟同也

至若困蹇屯均作難釋渙解均作散釋艮節均作止
粹臨晉均作進粹若此則名義不分指事偏頗天人
厲矣

心法

問乾坤大過頤坎離中孚小過八卦翻覆不成別卦
是如何曰八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌
便是翻轉底巽震便是翻轉底艮六十四卦只八卦
是正卦餘便是二十四卦翻轉爲五十六卦中孚便
是個大底離小過便是個大底坎又曰中孚是個雙
夾底離小過是個夾底坎大過是個厚畫底坎頤是
個厚畫底離

又 三畫之卦只是六卦則六畫之卦以正卦八加反卦
二十有八爲三十有六〻〻〻三十六也邵子謂之晴
卦小成之卦即大成之卦六十四八八六十四也三
十六與六十四同

又 象爲坤卦上中下加三乾畫便生三男以乾卦上中
下加三坤畫便生三女乾坤之休皆在外六子皆包
于其中也數謂若畫乾數三巽離兌四震坎艮五坤
六坤數六震坎艮七巽離兌八乾九乾坤之策皆在
外六子皆包于其中也此象之自然有不可淂而容
心者

又 坎兌二水明須識破坎澗兌說理自不同
坎乾水也氣也若井是也兌坤水也形也今而是也
一陽中陷于二陰爲坎〻以氣潜行于萬物之中爲
受命之根本故曰潤萬物者莫潤乎水蓋潤波也氣
之液也一陰上徹于二陽爲兌〻以形普施于萬物
之上爲發生之利澤故曰說萬物者莫說乎澤蓋說
散也形之散也坎兌二水其理昭〻如此學者依文
解義不知落處其能淂實用乎自漢諸儒不淂其說
故其人莫其端又講且以井卦爲之本是泰卦初文
易五是爲井則知一陽升而爲坎水也故月令云仲
冬水泉動仲冬一陽生至仲秋乃云然氣浸盛陽氣
日衰水始涸信乎坎之爲乾水也道家有煉丹升海
外女國無男窺井即生醫經無子女男服循井即生
其爲乾陽皆可明驗若曰天降時雨山川出雲又曰
地氣上爲雲天氣下爲雨此兌之所以爲坤水也

坎離日月天地之中氣也仲尼特言水火而不言日月者日月其体也水火其用也言其用而不言其体蓋欲其設施之廣而無礙也學者不悟但求之于鑽木鑿井之間所失益甚矣山者自天之隕也傳曰自有宇宙便有此山又曰星隕為石推此意則山自天墜無疑而世曰山者地之物以所見者言之耳至月風雷雨皆自地出也而世曰月風雷雨天之物亦以所見者言之耳世以所見如此茍拘其所見則是天地萬物皆所不曉審知易者所以窮理尽性也學者不可不留意耶

李之翰

乾為天門坤為人門巽為風門艮為鬼冥門 鑿度

卦三畫而成体者正合天地三分之位也曰何以知天地之位三曰天地如卵形卵則上下皆白而黃居中其象則三也天地亦如之上下皆陽而土居中其位亦三為故天地之形上為虛空中為地下為水陰氣則凝結于中陽氣則包裹于外往來上下充塞其間三者既分乾坤始判故知為天地之位也在儒曰

三才天地人也在釋曰三界欲色無色也在道曰三元天地水也三極立而上下清濁之位定凡聖升沉之道分而成三元之德造化之功其萬物生死起滅变化遷流尽在其中矣

乾一索于坤而得震是為長男再索于坤而得坎是為中男三索于坤而得艮是為少男坤一索于乾而得巽是為長女再索于乾而得離是為中女三索于乾而得兌是為少女索者陰陽之相求也陽求陰則陽入陰中而為男陰求陽則陰入陽中而為女此男女固非謂人之男女然人道與易道一也人自林然耳雲關儲華谷曰闢氣為男闔氣為女一闔一闢男女攸分丘春李玉谿曰男女禀受同也但感分先後而分陰陽耳江右丘三谷曰男先感而女後應之者必生男女先感而男後應之者必生女為謂陰陽感合之道不過呼吸之間一闢一闔而分男女陽先倡則為男陰先倡則為女此即乾道成男坤道成女之謂也北齊褚澄之說反是乃謂陰先倡為男陽先倡為女誤矣蓋明易道故也愚嘗與燕山嵩次嘗語及

此次實曰父母生之積莫大焉士夫大有索男而父
得女者性々為褚氏遺書所誤
內煉之道至簡至易唯欲降心火入于丹田丹丹田
在臍之後腎之前正居腹中丹家諱言心腎謂心腎
非坎離蓋指呼吸為坎离殊不思呼吸為坎离之用
心腎乃坎离之体人之一身心為之主故猶居中腎
為之基故獨居下丹家不言心腎而言身心身即腹
也腎在其中矣豈可言腎我腎為水心為火々入水
中則水火交媾如晦朔之交日月之合璧　俞琰氏

卦

一卦有一卦之体隨其一時之事道自相周即卦有
不善而戒喻之旨各有取義拯救之法亦在隨時水
卦所言雖惡卦君子無不可為之時故一卦之義在
本象未有不善者也一卦之德在本德解行不全者
也較之特加特臨之本卦有不全不美者則間亦兩
加所臨之卦而異其義耳試以乾論乾之乾一陽之
純也諸極精粹善無可言加乾上所加者雖以乾生
然俱就各卦上取象非成德故止加三陰之張能兌

往蹤之元亨上加三陽之震坎艮便震之利貞差殊
人意耳若乾之加臨他卦者于坤即上下不交于巽
有過陰之戒坎有遠行之争兌有大壞之虞離有于
宗之吝艮有悔亡之占俱非盡善矣即若天雷无妄
動健剛中大亨以正可為極善而九五猶有无妄之
疾焉蓋乾本極純而下卦為震未免有動々而有意
病即生矣故卦本圓遇歉則歉卦本大而遇小則小
卦本正而過偏則偏乾卦且如此彼駁雜不純之卦
其攻取愛悪可勝道哉善乎周光德氏之言曰兩卦

相値此之性情多因彼還彼之性情多因此還如乾
健本性也訟之乾為健訟需之乾為堅志否泰之乾
為天命同人有大之乾為天象天德又如坎陷之卽
之陷為陷剛漁之陷為險陷險頑準又一卦所取全
義也各爻俱相因須乃成一卦吾乎當不十之一
復止陽後于初餘皆陰爻也而終復獨復皆取陽復
之義剝本以陰剝陽上乃陽爻也而剝與剝盡亦取
陰剝之義避乃陽避于上初乃陰爻也亦取避是之
義損乃損下益上四為上卦也亦取損在之義卦若

有名：即一卦六爻之大義也觀變者可使沉大陰陽之爻位不循名思義耶由斯以觀自一卦加十各卦而言則卦以情遷固隨各卦而見是謂本同而末異自各爻.故此本象而言則情由物定終歸本義而生是謂末異而本同周章二條殆斷卦之上義也哉

爻　卽此嘍

爻者交也即陰陽之畫交而成象名曰爻也傳曰爻者效天下之動者也蓋效者效陰陽五行順逆之動。而生吉凶故曰爻者效此者也然效亦變也若陰陽不交則不動不動則吉凶禍福无以生矣若交則動動則化生萬物萬物立則吉凶禍福生焉故訓爻爲交乃理也况乾坤乃然体也其六十二卦皆乾坤之交体也故乾坤交而生六子六子交而生五十六卦如震巽得乾坤之一交坎离得乾坤之二交艮兌得乾坤之三交故爻乃交之義也有引孔穎達曰爻者象交錯之形者鑿也故不取焉

繇下而上爲性由內而外亦爲性由上而下爲來由外而內亦爲來由主視客亦爲來需三人未上主三人爲客爲其

爲是乘錯不一者所以標六位之變此爻位之別也剛居陽柔居陰爲當位反是爲不當位柔剛柔剛柔剛既濟則柔正而當位則自陰之陽柔自陽之陰爲得位反是爲失位○○〔印〕○○○漸六四則得位小過九四則失位而不中諸爻有當位而反疑不當位而反利者貴爲剛柔交貢之時四乃含三而貢初則九三六四雖當位而反疑噬嗑用獄之象柔上進而得中則六五雖不當位而反利此居位之變也九四之萃群陰既大吉矣以其近君而擾民聖人必戒不當之戒九三之勞謙承天道矣以其有功而不德聖人乃明有終之吉此爻言凶無常惟時是適斯易所以能剛萬變而不窮者欲王民畧例曰乾上九文言云貴而無位需上六云雖不當位若以上爲陰位邪則需上六不得云不當也若上爲陽位邪則乾上九不得云貴而無位也陰陽處之皆云非位然則初上者是事之終始無陰陽定位之吁殆未足以論位之變也聖人言位有指本爻者有指他爻者有析六爻者有總三爻者萃九五曰萃有位謂九四以卑羣陰九五僅有位而無民此指本爻

之位乾上九曰貴而無位謂上九居飛龍之上無時
成輔相之位此指他爻之位既濟曰剛柔正而位當
當謂六位之陰陽皆當此析六爻之位需上六曰雖
不當位謂上三爻為天陽之象十陰為不當此總三
爻之位爻位之變不同故爻位之辭亦不同備了析
位之陰陽而遂謂初上無陰陽定位則家九二晉六
三諸九四大有六五不制以不當位為嫌是中爻亦
無定位膚止于初上乎略例謂之無定位而需爻互
註云無位蓋特矣雖然此聖人吉凶與民同患之故

尔至于範圍輔相所貴爻不止此則皆二而渺師純
有毒天下之憂至五則比輔而下順從矣柔居二而
同人則有伏戎乘墉之吝至五則大中而上下應矣
比由居五而得者也豫之世臣强君弱而得常不死
者幸居中而不亡當之時陽雖于陰其勞不同分者
以有九五人位之君此由居五而危咎者也然則聖
人之大寶曰位訓非五乎　　　　　進汝耕氏
卦之六爻或法天地或以人身或定名位或論貴賤
無所不在也法天地者乾金居上為天天之下為君

火也君火者太陽也太陽之下相火也相火者卯時
氣也陽氣之下乃土氣即地也地之下木氣也木之
下水氣也此天地之六位也或曰若如此則木在地
上明矣今何以居地下乎曰在地上者末也在地下
者本也本入地而下行故地下有本為法人身者人
身同天地也故肺為金居上以象天心為君火居肺
之下以象日胞絡為相火居心之下以配清陽脾為
土居胞絡之下以象地肝為木居地之下出土之上
以象草木腎為水居木土之下以象大海此人身之

六位以配六爻者也名位者二五為中六為亢初為
弱三為進而太過四為退而不及又上為金下為火
二為木五為日三為土四則相大故下多艱上多悔
二五多吉三則多凶四則多吝此分位之定而不可
易者也貴賤者上卦為君子下卦為小人五為君父
二為臣子此以二五分貴賤也五為天子四為[illegible][illegible]
三為諸侯二為司牧初為黎庶六為亢臣此以六爻
分貴賤也故曰上下者以定尊卑二五者以分貴賤
三四則介乎其間四多懼三多凶此以人事言也故

六爻者可以配天地可以合人身可以貫萬物知此理者則無往而非易矣

邵嶼峙

問乾道行革何也曰革者变也凡卦出内而向外皆謂之革内卦為今日之天外卦為來日之天内卦為今年外卦為明年其間饒有閒歷所以多凶懼也天道逢節候必有風雨地道遇疆界必有險阻人事遇交接必生齟齬草木遇移植必防損傷

邵仲興

又

問三與五其柔危其剛勝何也曰此專論三多凶耳以柔居三不中不正固危道也即以剛居三重剛不中又豈勝耶曰其曰耶者疑難之辞易原不専用剛非以剛為勝也此二語単指三本義兼五說大五陀許以多功又何危之有如謂以柔危恶観二篇之卦柔居五者亦皆危也如坤六五元吉蒙六五吉泰六五元吉大有六五吉謙六五无不利豐六五凶李臨六五吉噬嗑六五无悔賁六五終吉剝六五无不利復六五无悔大畜六五有慶大壯六五无悔晋六五悔亡往吉无不利明夷六五利貞睽六五悔亡解六五吉損六五元吉升六五貞吉鼎六五利貞艮六五悔亡歸妹六五吉旅六五譽命未濟六五貞吉无悔有孚吉則是五以柔而得吉者常多于剛也以剛居五者如屯之九五大貞凶夬之九五貞厲恒九五夫子凶兑九五有厲亦未嘗全勝也二篇之中以柔居三者如坤六三可貞訟六三終吉隨六三利居貞吉臨六三无咎觀六三未失道噬嗑六三无咎剝六三无咎復六三无咎晋六三悔亡損六三得其友益六三无咎渙六三无悔節六三无咎皆未見危也其以剛居三者如需九三致寇小畜九三反目同人九三伏戎大過九三凶离九三凶咸九三吝恒九三吝遯九三疾厲大壯九三貞厲家人九三吝艮九三厲薰心漸九三凶豐九三折肱旅九三貞厲巽九三吝小過九三凶既濟九三憊是則未嘗見其勝之故易不偏剛三多凶雖剛亦不免五多功柔不以剛勝時中而已矣

凡六爻有⚋⚊之畫與全体六畫同即繫以初九初六之辞與乾坤同又繫以潛龍勿用諸辞與元亨利貞

同此宜古易費直彖傳未分為小象之時本如此前
何氏易疑言之明已初以位言九六以変言亦明已
自費直一分乃将⚊⚋之畫制去専用初九初六等
辞以代爻畫矣蔡虚斎命氏曰古易六十四卦下如後
世之析分為六十四處只是損為与方為員為而已
後世聖人繫辞時自不容不逐卦析去看矣然卦既
可析也至于卦之爻通三百八十有四只是偶奇兩
様将爻析出終元所別只得以初九初六九二六二
等代之而著策所値而得七八十数者而立名不能

該姑主其変者立之也竊謂析六十四卦蓋自文王
始析三百八十四爻為三百八十四處自周公始而
乾明☰卦初九初六只一爻実无可疑今惟以初九
初六只代本畫而不知変卦之義乃易之所由作而
以止于代蓍畫一節言則得其一節而不言其精縕
是以指而歸之
凡卦三四為内外上下之交易体周游変動雜物撰
徳皆在中爻而三四當其衝聖人作易開物成務故
借人事立論非定局也乾雖為君非臣盡無乾也坤

雖為臣非君盡無坤也何必乾之九五実為聖主坤
之六五定為賢臣乎五為尊位物之所成事之既就
時之既至莫非五也家有嚴君即家之飛龍慈母即
家之黄裳人主柔順亦黄裳之吉人臣撥乱亦飛龍
之利以龍為君以裳為臣役人所以象〻非聖人設
象之意若乾但為君坤但為臣聖人何不直以君臣
繫辞而必取象于龍與裳也覌乾坤而他卦可知故
易非可以拘〻論也象而已矣

邵嶼樓

有一変爻有朱子諸卦或要存斗或一体取或以一
爻取如坤斗不可見便十雜一畫是中爻如震以一
陽爻在重陰之下一陽象龍在衆陰下象淵所謂震
為龍之乾於陽則六爻皆象震之龍
有兼二者如初與三二與四三與五四與上皆陽二
位所謂非應非比說卦曰二与四三与五同功初与
三二与四三與五四与上曰有他曰或曰願
有應二者如⚋為巽亦為艮二為震亦為兑如巽為
象始下体巽曰巌象即巽為象巽為魚剝上体⚋亦

魚

有對三者如初與四二與五三與上凡陽三位相取應又有初與上二與五三與四二体各三爻如乾順大過中孚小過坎离八卦者餘卦亦有之

吳桂森

六爻之辭夫子詳以小象非如後世訓詁之文也有反爻以見義者有補爻以盡義者有先爻以起義者有後爻以中義者有另爻以發義者有偏爻以舉義者者有隨文以明義者說易者但知隨文明義一法所以不能盡通衆象因而爻为其說試詳言之如大壯六五爻辭喪羊于易无悔吉辭也象則曰位不當恐人誤認无悔故反言以明之其九五爻辭中行无咎象則曰中未光也同其五有乘在上要无咎甚難故易反言以明之此反爻見義者也如補爻盡意者當中甚多不勝舉而六爻皆補則于復家人兩卦可見如復初曰修身二曰下仁三曰義四曰從道五曰中以自考上曰反君道家人初曰志未変二曰順以巽三曰家節四曰順在位五曰交相愛上曰反身皆于

本爻中發出精義此補爻盡義者也如臨之九二曰未順命也本爻並無此義只為三爻有甘臨之欺故于二先危之言雖無不利然當知有未順者在此先起義者也○大緊无乘在上則九之中爻皆有不足之辭如萃五共五皆曰未光聖人無非為允柔防也如小畜九二曰亦不自失也蓋為初爻有自道之爻故二言亦不○此後爻申義者也其另爻發意者如屯初曰以貴下賤大得民也爻辭只有利建侯象爻直發侯之所以當建以其得民之故如益初曰下不專事也爻辭只有大作象文則又說出推其下無事任所以大作方得益二爻一例也又如姤之九五曰志不含命也直把有隕自天心事發出又一例也皆為特筆此另爻發義者也如姤之上九之辭說吝又說无咎兩意並列象文只曰上窮吝也豐之九三爻辭折其右肱無咎象文直說折其右肱終不可用也不提无咎此偏爻以舉義者也以上數則俱當先會其意然後可以通其文即隨文明義中亦有汲意如无妄六三曰行人得牛邑人災也遯九四曰君子

好態小人否也直述文辭不如一字然而其中自有
意義俱要理會

又
何為三百八十四爻義六爻之義易以貢荅一卦一
個道理而用處却有六様皆因時位之不同故曰六
位時成惟不同則有宜与不宜而吉凶悔吝于此分
矣六爻之義全要明白這吉凶悔吝使人知所趨避
所繫爻辭正為辨吉凶也故曰辨吉凶者存乎辭辨
得吉凶分明變化之道使恍然在其中所以說言天
下之至賾而不可惡言天下之至動而不可亂只是
說易象則吉凶之故多不分明大約只以卦貫則柔
與爻位陰陽之合不合定其吉凶細看來殊不盡然
未知繫辭末章自說得分明曰愛惡相攻而吉凶生
遠近相取而悔吝生又以凡易之情近而不相得則
凶或害之悔且吝但是要知六畫卦相與相取之情
須先辨明了三畫卦之情先以六子言之如震初一
剛自然無不吉若二柔中爻近剛康凡犹可也不免
乘剛之悔若三爻遠初剛則凶吝多矣艮一剛在上
為止主多吉二爻柔而得中初爻遠剛為未定之止
不如二爻矣坎中一剛既陷于二柔雖為主爻不能
全吉若下一柔能順則犹或可也上一柔揜則其凶
必矣巽兌而柔卦柔爻不能作主以剛為主而剛爻
不可並主只以剛中為主故二卦之中爻無不吉者
巽之初柔順于剛下多吉兌之柔爻揜于剛上凶也
宜矣巽之上一剛多不吉剛過則易躁也兌之初剛
多吉悅之始則得正也离中一柔麗于二剛之間
為柔爻中最吉而剛爻本宜吉其中有不吉者在下
一剛或明而未透在上一剛或明而至于過露也此
吉凶相平之道也如兑三爻宜全吉而上爻或有悔
各以剛道而極則當變也坤三爻初與中爻無不吉
而上爻時有不吉以得則坤柔為順之極太則坤陰
為閉塞翕合之極也此八卦一定之情也德其大要
不出于二語曰尊陽而卑陰貴中而賤極故繫辭云
說卦以盡情偽情偽何由分以陰陽尊卑貴賤而分
也其謂之相與則以兩卦一上一下言之如震動也
宜從根動則在下卦為得情在上卦不如矣艮止也

蓋止于極則在上卦為得情在下卦不如矣坎則宜出而在上不欲其陷而在下離明宜反而內照不欲其露而向外巽柔善下在下愈吉兌柔善悅悅于內則凶以此觀相與而得不得之情見矣其謂之相取則以應爻與近爻言之凡相應之爻柔在上剛在下則成交以柔本下行剛本上行也剛在上柔在下則不能成交凡相近之爻剛在上柔在下則為順而從柔在上剛在下則為逆而象能交則遠而可以相取不能順則近而不能相取二句可以互見以此觀所取而得

不得之情見矣由此推求乃知吉凶悔吝有個天然之故六爻特義其至不齊底都是簡至一定底故曰易以貢聖人所繫爻辭多不得些子少不得些子不道辨到吉凶之故明其故則與不相得中便知所以相得之道剛柔之間一進退推移便成了變化故曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻此為觀爻之法

胡世樸

輔嗣畧例謂初上無陰陽定位君卿謂乾之初九易陽之位陽德未亨藏其用尔故謂之潛上九易陽之位但以亢陽非君子之位故云無位需之上六以一陰居卦之極蹇非君位而為三陽之主故云雖不當位非謂無陰陽定位輔嗣但以乾需二卦觀之故謂諸卦初上皆無陰陽定位又其辨位之說直以卦下之爻為陰卦上之爻為陽此又失之遠矣夫陰陽本位但以數而言初三五本奇數乃陽之定位也二四六本偶數乃陰之定位也至于揲卦爻以時成或動而之變得老陰老陽少陰少陽剛柔之体各乘其時

而來居其位得君臣父子夫婦賓主之象故其間有陰陽得其本位者或有以陰居陽以陽居陰者或有為之主而非君位者或有得君位而非為一卦之主者故象有夫位得位之文惟初上是卦体之始末非居中得正之位爾若下繫之三章云六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備次章始有三与五二与四同居異位之說是亦先論初上之位也亦不言無位也又繫辭云兼三才而兩之故六者

非他也三才之道也若只以居中四爻為有位郎則三才之位缺而不備矣又說卦云易六位而成章文言云六位時成既有六位之說而傾云無位未知其可也

胡一桂

六爻則九與六矣六位則初二三四五上矣而又有六畫六虛者何也蓋方畫之初則為畫畫既成于位之上則為爻爻見而位不可見位虛而爻實也位之虛者所以受爻爻者已成之畫爻与畫先後不爭多所謂啐啄同時是也必以畫言之者見得易非死物擬六爻覘之如聖人方用手畫下猶有活動之勢也位未畫則為虛位既畫則為爻此四者不可強分不容無辨要在脈絡覘之爾

讀易私言　許衡

初初位之下事之始也以陽居之才可以有為矣或恐其不安于分也以陰居之不患其過越矣或恐其懦弱昏滞不足以趨時也四之應否亦類此義コ無應則或嫌于弱有應則或傷于躁其無應而順有應皆凶之類也　大抵柔弱則難濟剛健則易行故諸卦柔弱而致凶者其數居多豫坎恒困井旅小過未濟剛健而致凶者惟頤大壯夬而已若據言之居初者易貞居上者難貞易貞者由其所適之道多難貞者以其所處之位極故六十四卦初爻多得免咎而上每有不可救者始終之際其難易之不同盖如此艮六居初者凡八陰柔處下而其性好止故在謙則合時義而得吉在咸則感未深而不足進也以是才居遯則後于人而有厲然位卑力弱又不若不往之為愈也蹇之時險在前也止而不往自有知幾之吉勉而進則陷乎險也艮以止于初為義故但戒以利永貞漸之才宜若此也雖小子有言于義何咎旅雖有應而不足援也斯其所以瑣瑣乎小過宜乎下而

反應于上斯其有飛鳥之凶乎柔弱之才大率不宜
動而有應動而有應則應反為之累矣。謙最吉小
過最凶
坤六居初者凡八坤柔順處下其初甚微而其積甚
著故其象比與否之初也皆獲吉預有應在上是動
于欲而不安其分也凶亦宜乎
二二与四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累况
不得其正乎二雖不正而猶有得中之美况正而得
中者乎四近君之臣也二遠君之臣也其勢又不同
此二之所以多譽四之所以多懼也二中位陰陽處
之皆為得中〻者不偏不倚無過不及之謂其卜若
此故于其時義為易合時義既合則吉可斷矣究而
言之凡陽本吉凡陰本凶陽雖吉不得其正則害乎
吉矣得正矣不及其中亦未保其吉也以當位居中
能趨時義然後其吉乃定陰雖本凶不失其正則幾
其凶矣正矣或能居中則可免其凶也必也不正不
中悖于時義其凶乃定故陽得位得中其吉多而陰
失位失中其凶多而要其終也合于時義則無不吉

悖于時義則無不凶也大矣哉時之義乎
乾九二九剛健之才也而承柔又剛健是剛健之至
也處陰得中有涉悖淵泉時出之義臣才若此其於
職位蓋綽〻然有餘裕矣天剛健則有可久之義得
中則有遠時之義莫是二者雖無應可也况六五虛
中以待己者也此八卦所以無悔吝而有應者尤為
美也
兌九二兌之九二剛而得中也雖上承于柔邪不足
為累也以得中之義為勝也獨節之為卦自有中義
所不足者正而已今既不正矣其何以免于凶乎○
巽九二巽之中以剛為說巽之中以剛為入皆有才
適用之臣也然兌務于上。上一陰為主巽務于下
○下一陰為主其皆有所不同加井之義貴于上行
也而九二無應猶己才而下之遠時佛義人莫肯與
以谷射鮒敝取象其亦宜乎
坎九二下柔陰之始也上柔陰之極也而已以剛陽
之才獨處中爲是已無賴于彼而彼有待于己也加
以重尊應之則陰道大行不亦則凡于困矣大率有

應而道行則以貞幹之義爲重無應而處中則以須
孚之義爲重錯舉而言則卦爻皆備焉
坤六二否之時不爲窮戹所動豫之時不爲逸欲所
牽非安于義分者莫能也坤六二居中雖正且又靜
而順爲宜其處而無敗也雖然剝物無人陽之爲也
柔順貞靜陰之德也以陰之德而遇剝覩則剝傷于
柔而觀失于固矣夫何故時既不同義亦隨異此六
爻所以貴中正而中正之中又有隨時之義也
震六二六二陰柔而在動体雖居中履正然下乘剛

陽成卦之主其勢不得安而處也非惟其勢不得安
而處揆其資性亦不肯安其處也或上應或下依有
失得之辨焉復無應而下仁吉之道也過此則遁道
而非正矣隨遁益之時方從彼也上下之來又何患
焉无妄之世方存誠也或應或依祇足爲累也卦皆
不以乘剛之義爲重也屯震噬嗑大率處則乘剛動
有得失非坤二柔中之比也
艮六二以剛處上以柔處下尊卑之勢順也艮之大
体既備此象矣而六二又承剛履柔居中得正宜其

處諸卦而無過也雖然柔止之才動拘体制若當大
有爲之時則有不可必者故在蹇未能濟蹇艮莫能
止究其用心忠義正直終不可以爭之成否爲累也
離六二初與三剛得而正皆有爲之才也然其明照
各滯一偏惟六二中正兼義理之當然而其才幹有
不逮其明矣甚矣才智之難濟也得有應于上則明
有所附矣然非剛之善用明實明之能自用也大抵
以剛用明不若以明用剛之爲順故八卦應五附三
其勢暴爭而離之六五有應于下者爲最美也

三卦爻六位惟三爲難處蓋上下之交內外之際非
平易安和之所也故在乾則失于剛暴在坤則失于
柔邪震動而無恒巽躁而或屈離與艮明止一偏坎
與兌險說過極皆凶之道也然乾之健雖不中猶可
勝任坤之順雖不正猶能下人二者之凶比他爻爲
少緩若無坎之與兌以陰處陽以柔乘剛不中不正
悖忤時義其爲凶也切矣且如乾坤爲輕坎兌爲重
總而論之亦曰多凶而已矣
乾九三過剛而不中惟与義遠然以其有才也故詩

辭爲戒命之曰夕惕曰敬慎曰艱貞庶乎有可免者不然則用所偏而違乎義矣凶其可逃乎四四之位近君多懼之地也以柔居之則有順從之美以剛居之則有僭逼之嫌然又須覸居五者陰邪陽邪以陰承陽則得于君而勢順以陽承陰則得于君而勢逆勢順則無不可也勢逆則佗患〻行上行則凶然必至離之諸四皆是也震則四爲成卦之主才幹之臣也是動而知戒是以有補過之道以陽秉陽以陰秉陰皆不得于君也然陽以不正而有才陰以得正而無才故其勢不同有才而不正則貴于寡欲故乾之諸四例得免咎而隨之四共之四有凶悔之辭爲無才而得正則貴乎有應故艮之諸四皆以有應爲優無應爲劣獨坤之諸四能柔順處之雖无應援亦皆免咎此又隨時之義也

乾九四九而居四勢本不順然以其健而有〻卞爲故不難于趨義又上卦之初未至過極故多爲以剛用柔之義以剛而用柔是有才而能戒懼也有才而能戒懼雖不正猶吉也

兌九四處上而說則有樂天之美處下而說則有柔對之嫌初九雖無應猶可也九四雖有應尚多戒辭也然以剛說之才乃得勝任故有應者無不吉而無應者亦有弛之〻道云

離九四陽處近君而能保其吉者以其有才而敬慎故也火性上炎動或躁急非惟不順君之所用且反爲君之所忌也忿𢕟專過鮮不及禍惟嗟嘆之去閣睽離之相保与羈旅而親寡之時取君義爲甚輕故其所失亦比他爻爲甚殺究而言之固非本善之才也

震九四離之成卦在乎中故以中爲美震之成卦在乎下故以下爲貴若是則震之九四乃才幹之臣也君之動錄之師之動亦由之其功大矣其位已逼然而卒保無禍者何哉蓋震而近君有戒慎恐懼之義以陽處陰有抹剛用柔之義特是術以性其〻功多而寡過也宜乎雖然功大位逼而不正不可以久居其所也久居其所則勲穩反下此恒之所以戒于田無禽歟

巽六四陰柔之質自多懼也順入之才能承君也以
是而處每堪其任故八卦皆無凶悔之辭
坎六四其以陰柔得位而上承中正之君畧與巽同
然又有險之性爲以此處多懼之地則宜矣故八卦
亦无凶悔之辭〇一作陰承陽其勢已順而其才質
且能周環曲折不違于正道是宜處多懼而无咎也
艮六四以柔止之才承柔止之君雖已身得正而于
君事則有不能自濟者必藉剛陽之才而後可以成
功故爲九應之則終得婚媾震九應之則頗順獲吉至
于止乾之健納兌之說皆可成功而有喜不尒處剝
見凶處蒙蠱見吝矣艮以能止爲義能止其身則无
咎可見
坤六四坤之六四下閉有塞與否皆無凶咎蓋爲臣
之道大体主順不順則無事君也
五五上卦之中乃人君之位也諸爻之德莫四精于此
故在乾則剛健而斷在坤則重厚而順未或有先之
者至于坎險之孚誠離麗之文明巽順于理艮篤于
實皆能有出乎庶物不問何時无濟大事傳謂五多

功者此也獨震忌強輔兌比小人于君道未善然於
戒之之辭則可知
乾九五剛健中正處得君位不問何時皆無悔吝惟
履之剛次同人之私暱不合君道故有厲有號咷也
兌九五下履不正之強輔上比柔邪之小人非君之
善道也然以其中正也故下有忌而可勝上有説而
可决大哉中正之爲德也
離六五強鄰強師而六以文明柔中之才而麗之悔
可亡也事可濟也然更得九二應之爲貴故大有獎
鼎未濟皆吉而他卦止以得位得中而免耳
震六五九四陽剛不正之臣爲動之主而六五以柔
中乘之其勢可懼也得九二剛中應之其勢頗振動
故恒大壯解歸妹比他卦爲優而豐之二五以明動
相資故其辭亦異爲勝于旅震小過之無應也
巽九五以巽處中正又君臣相得而剛柔相濟相得
則无内難相濟則有成功不待于應自可无咎應則
尤爲美也
坎九五以剛陽之才處極尊之位中而且正可以有

為也然遣在險中未能遽出故諸卦皆有須待之義
未能為者才也得為者位也可為者時也有才位而
無其時惟待有可待而至于可則無咎矣
艮六五君輔皆柔且無相得之義本不可有為也以
六有靜止得中之才上依而下任也故僅能成功然
非可大有為也更或無應是不得于臣又不得于民
于君道何取焉
坤六五坤六居五雖不當位然柔順重孚合于時中
有君人之度焉得九二則中應之則事乃可濟故師
泰臨升或吉或無咎而他卦則戒之之辭為尤重蓋
陰柔之才不克大事且鮮能永貞故也
上上事之終時之極也其才之剛柔内之應否雖或
取義不一然終莫及上與終之重也是故雖之將出
者則指其可由之方否解困渙未濟事之既成者則
亦以可保之道蠱无妄頤家人革漸才遣時甚足貴
也隨離臨艮時過遣則雖與行也乾坤小畜豫節中
孚大過恒益艮兊小過既濟義之善或不必勸則直
云其吉也大有剝大畜遯睽咼勢之惡或不可解則
但言其凶也屯訟比噬嗑復坎明夷夬歸妹豐旅巽
小過既濟有始不得志而終無悔吝者同人始有始
亹其欲而終有禍敗者萃旅困其備而用者才可尚
也蒙晉非反其常而動者弗已窮也師謙賁損實雖
不美而與其咸改焉則猶告之大壯益震節位雖處
極而見其可行焉則亦與之需蹇艮有成終之義故
八卦皆善蒙蠱賁剝大畜頤損履艮係于所履觀係
于所生吉凶不敢主言也大抵積微而發過發而衰
有不可變者有不能不變者六爻教戒之辭惟此為
最少大傳謂其上易知豈非事之已成乎

爻義　　瀾康

卦之有爻也以二五為中二五者一卦之主也如以
一義論而近取諸身為趾腓遠取諸物為鴻磐陸以
次而上矣然義之取一者不多見也若乾大体總全
德則二為体五為用二為存五為發二為卑五為尊
故二為一卦之位而五尤全卦之主位至于五則一
卦之義無所不總一卦之位無所不尊一卦之時無
所不值一卦之義無所不成郤中興曰五為尊位物

之既成事之既就時之既至莫非五也此三節者真
五爻之玉鑰金針矣三四兩爻則又上下卦之交也
兩卦中所相接者此二爻相爭者此二爻亂于全卦
者此二爻合于全卦者亦此二爻亦惟仲興之說爲
得當其論乾道乃　曰下卦爲內上卦爲外其間錯
有閱歷所以多凶懼也天道遂節候必有風雨地道
遇彊界必有險隘人事遇交接必生齟齬草木遇移
植必防損傷即其論乾而他可知也至于初上則曰
初間擬之卒成之終亦言其槩耳其中微詞妙義亦

有可言焉卦之初爻若取一卦之主如震則開卦詞
取畢下之義如需如艮則以漸次第總收全吉未成
可否則知蠱卦初爻止以幹父之蠱言之然猶曰蠱
下巽初非卦主也若師卦初爻非卦主而祇云師出
以律以大段道理言之矣解初爻非卦主而祇云無
咎元吉以大段時勢言之矣至于上則有卦成之極
而爲艮上九敦艮者卦壞之極而爲屯上六泣血有
翻義卦外而爲蠱上九之高尚其事者依觀卦五而爲
易之王弦無不利者于極本官意生別吉凶皆上爻

之義也至于卦爻同德而義有迥殊如履之虎尾愬
曰不咥人爻曰咥人餘卦無所指實甚多愚窮思之
卦者合會之全体爻者各着之一節譬之爲屋焉一
椽一拱總衆材而成構缺一不可使其零散而不登
則一椽不過數尺之枯條一拱不過半方之木料矣
譬之作羹焉一酸一鹽和衆鄉而調旨缺一不可使
其單一而不和則獨酸必至酢鼻獨鹽亦至折口矣
爻之于彖亦復如是學易者得此數語卦義過半矣

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

稽類

蓍義　章俊卿氏

天來陽八卦之陽爻皆得參天之數地來陰八卦之陰爻皆得兩地之數惟陽爻得參天之數故乾之陽爻三得自然之數九當揲蓍之際三揲俱少則卦所揲之餘得四九之數所以九為老陽惟陰爻得兩地之數故坤之陰爻三得自然之數六當揲蓍之際三揲俱多則掛所揲之餘得四六之數所以六為老陰三男之爻一陽而二陰得自然之數七揲蓍之際兩多一少則掛揲之餘得四七之數而以七為少陽者自然之理欤三女之爻一陰而二陽得自然之數八揲蓍之際兩少一多則掛所揲之餘得四八之數而以八為少陰者自然之理欤大衍之數五十其用止于四十有九而九七八六之理存陰陽老少之理明增之則于揲為贅不可也裁之一則于揲有缺不可也此自然之數欤河圖得自然五十五之數洛書得自然四十五之數亦猶周天之度周朞之日或羸或縮亦皆本于自然也或者求九七六八之數而不得考陰陽老少之理而未明乃謂陽動而進以進為文故少七而老九陰動而反以反為文故少八而老六又惑于不用十為老少之說乃謂臣不以可加君陰不可以加陽故不用十而用八則其于自然之理蓋亦昧而不通者欤昔子雲作太玄以天地之策各十有八合為三十六策虛其三而用三十有三詞焉作潛虛三百六十四變了著一日以周期數亦本于自然數之理也所以蓍之德圓而神領取而用之如何耳

又

不覩周易繫辭無以知四營之說不讀王憤易典無以辨四營之名夫分二象兩卦一象三揲四象時歸奇象閏蓍法有四果足謂之四營乎曰非也老陽數九老陰數六少陽數七少陰數八各以四推果足謂之四營乎曰非也蓋營者經營之謂而四者言四正之卦也乾坤離坎是為四正卦八卦于八方而以四

正之卦左右而經營之是爲四營何以言之蓋乾營左重得十八卦始于訟暨大畜需革无妄中于遯睽巽大壯家人兌蹇終于姤夬大有同人小畜此則以純乾之体而一營也坤營右重得二十四卦始于臨蹇震觀解艮中于否泰隨蠱既濟未濟師謙復比終于豫剝升也明夷萃晉蒙此則以純坤之体而二營也離營左重得十四卦始于中孚大過中于噬嗑渙恒比節咸終于旅損井豐益困此則以純離之体而三營也坎營右重又生四卦始于小過中于頤終于漸歸妹此則以純坎之体而四營也故周易繫辭曰四營而成易三墳典易曰四營而成重卦正謂是也

項安世氏

生數自一二三四而極于五成數自七八九六而極于十故大衍之數五十取天地之極數以立卜也布算者生數至四而止遇五則變而爲一成數至九而止遇十則變而爲一故其用四十有九取天地之變數以起用也或曰揲蓍之四十有九然自之數非人所爲者非也若自然之數則止用四十八而已蓍之三揲本皆不四則八自足以爲三少三多之变因其四十九也而後有掛一之法以見一之未嘗不在因其掛一也而後第一揲有不五則九之數以見奇當在初偶當在後夫四十九也掛一也不五則九也皆無當于五少三多亦無當于七八九六也而必四十九不掛一必不五則九則其出于聖人之所爲也明矣但聖人之爲之也必以天地爲本異乎鑿者之爲之爾五歲再閏再扐象以再閏可也然則何以見其爲五歲乎曰自象兩至再閏是也象三二也象四時三也象閏四也象再閏五也易以一爻三揲爲三變一揲之中又其此五小變故曰參五以變凡一爻三揲成十五小變當半月之日一卦六爻成九十小變當一季之日故言卦氣者以四正卦直一歲也

雷思齊

揲蓍者必謂初揲不五則九始由易既謂第一變之奇不五則九第二揲第三揲之奇始皆不四則八乘其第一揲誤以未揲之先所謂掛一之蓍同在數中以自亂其四而然也蓋所揲之奇四上加一則五八

上加　則九所以見也不知此一之加為五為九無成虧于所揲之四而徒為擾擾耳且夫掛一自當四營之一営在分而象兩之後揲之以四之九元本無于揲也若非以掛一之一悞于自亂則安得謂第二揲第三揲而不四則八也大每更左右兩揲四始為一变傳謂十有八変而成卦則凡揲之変固不容有所異也安得每三揲之中第一揲為不五則九也如是則十有八变中獨六變若是之異若于中六变獨異則又安得總謂十有八変哉此孔疏始為此誤而後來傳信傳疑卒未能有以正其誤也若謂掛一者合置于奇數中之用以為數則至于扐而後掛者又當何以扐再象其誤者蓋泥于衍數五十其用四十有九謂掛一之一实在四十有九所用之中而不識大掛一者所以標每变四十有八之用而計其十有八変之數則乃所以為用也豈以大一而自乱十四十有八所揲者之衆扐故所揲之蓍寔行其変者四十有八標夫掛一者以紀其変之十有八因所以為四十有九之用并與其始太極所不用之一通為大衍之五十也所以謂大五十者蓍之德圓而神者其圓以七七七四十有九卦之德方以知者其方以八八八六十有四是以七合八之十五綂合而見于蓍卦之數矣六爻之義易以貢者乃散而分見于乾之用九坤之用六以九合六之十五之用而由五以下七八九六无有不务于用者焉故以五乘十而所以謂為大衍五十也若是則由天之與地自一而至十五十有五之數莫不真見其蓍落而大衍之五十與其用四十有九者亦莫不悉究其諸实其謂生生之易成象之乾效法之坤極數知來之占通变之事于此瞭然可盡

聖人畫卦初未有以陰陽老少為異然卜筮之象欲取動爻之後卦故分别老少之象與聖人畫卦之意已不同矣

郭白雲

葉正則

易之始有三而已自然而成八有六而已自然而成六十四一成一反象類悅然而名義出焉非四十九所能用非掛非扐非再扐所能通也然則自乾而至

未濟皆已具矣已具則必有起數故筮人自是以起
之云得某爻當某卦某爻當變之當之某卦而已此
易之淺事也易立任先卦起任後今傳之言若是之
不知易之所成而即筮人之所起為易無惑乎易之
不章也又謂象三才四時一閏再閏愈淺末矣以為
筮人之所起是也而遂以淺末求其說亦過矣

梅鷟氏

易云探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下
之亹亹者莫大乎蓍龜而下文即終之以河出圖洛
出書聖人則之可見義聖則圖以揲蓍則書以作龜
也及神禹治水時洛復出書禹用之以敘疇則以義
聖所則以揲蓍者為七稽疑中之筮所則以作龜者
為七稽疑中之卦擇建立卜人乃命卜曰雨霽蒙驛
克卜用五揲建立筮人乃命筮曰貞悔占用二又恐
卜筮比一人或有差錯無由救正故復多其人數俾
互究其差錯立是人為卜筮之官各三人人各有一
法所占或皆吉或皆不吉若一不吉二吉則作吉用
一吉二不吉則作不吉用故曰占則從二人之言也

內傳曰其貞風也其悔山也是以內卦為貞外卦為
悔又曰貞屯悔豫者八是以本卦為貞之卦為悔周
易曰利貞不利貞可貞之疾之類有悔悔亡其悔乃
亡之類皆沿于此蓋伏羲之法而三代時出而充廣
之云耳

李本氏

九當作八蓋于五十之中虛二以為陰陽之母而用
其四十八策以揲也用四十八策則左一右二左二
右一左三右四左四右三合乎四象三揲皆同而所
得之數陰陽老少均乎不偏此卦爻對待自然之理
也舊說用四十九策則初揲以扐合掛所得或五或
九而再揲三揲乃皆一與二三與四再揲一二合掛
則為四三四合掛則為八惟再揲三揲與初揲不同
則陰陽老少其數多寡不齊故七八常多九六常少
有無九六者焉易道虛中之体豈如是之先有偏勝
哉況當定爻之時皆去初揲五九之一以約于四八
之數不若直用四十八策耳

熊南沙

決録曰四營成易童溪王氏曰營求也用蓍之法以四而揲之成易之數以四而成之正義用陸績舊說云四度經營蓍策乃成易之一變朱先生祖其說曰分二掛一揲四歸奇悞也若如陸績之舊則歸奇于扐者再併分二掛一揲四是爲五營矣豈得謂爲四哉十有八變而成卦八卦而小成唐一行之學曰十有八變之閒有八卦爲變之扐有多少其一變也不五則九其二与三也不四則八〻與九爲多五與四爲少〻多者奇偶之數也三變皆少則乾之象也乾所以爲老陽而四數其餘得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以爲老陰而四數其餘得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以爲少陽而四數其餘得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以爲少陰而四數其餘得八故以八名之故七八九六者因餘數以明陰陽而陰陽之所以爲老少者不在是而在乎三變之閒八卦之象也然予嘗括之凡蓍四揲之九揲而得三十六爲老陽八揲得三十二爲少陰七揲得二十八爲少陽六揲得二十四爲老陰皆可通也唐六典易策四十九其變四單拆交重十八變而成卦内貞朝占用外悔暮占用法異古矣八者天地之体故小成之卦八大成之卦八〻也天地之用六故爻止于六〻十卦除四正体卦爻六〻三百六也而策亦極于三百六所以象之也今曰四千九十六卦則仍焦氏聽見而不察于自然之數矣豈不贊哉

王文成

黄勉叔問易朱子主卜筮程傳主理何如先生曰卜筮似小藝不知今之師友問荅博學審問慎思明辨篤行之類皆是卜筮卜筮者不過求決狐疑神明吾心而已易是問諸天人有疑自信不及故以易問天謂人心尚有所涉惟天不容僞耳

唐東園

八卦經畫二十四重之則四十八又每卦八變六八四十八則四十八有八卦數也大衍之數五十者半百一進數也其用四十九者体用之全數也五十除一者無一也易無形埒是也四十九有掛一也者有

一也易変為一是也一不用者數之宗本也可動也
用四十八者取八數変以占諸卦也一変為七〻変
為九此之謂也今筮者于五十數先寘一于前乃揲
之以四十九或先去其一却于四十九數中除一而
終合之是二者皆全用四十九數曾不知本卦之本
數也以致誤寘一于八卦數中遂有五與九之失也
且以揲之奇數但論其多少而五與九則無損益于
多少之數而于陰陽正數亦自無礙揲法不取其正
數而取其餘數蓋從其簡便也簡便謂一見多少即

知陰陽正數多少若待視正數則煩難矣又多少之
說無所経見知古人但以記數也大傳曰大衍之數
五十其用四十有九謂大衍數本五十而止用四十
九則其一已先除矣更無五十全數分而為二以象
兩謂止于四十九數中分而為二也掛一象三謂懸
于四十九數中懸掛其一而不用也筮法一揲得五
與四〻謂之三少得九與八〻謂之三多二揲則五
與九已矣但得三個四亦謂之三少得三個八亦謂
之三多方初得五與九也而老陽之策三十六老陰

之策二十四及次正得四與八也而陰陽之策數如
前則是五九固無損益于多少之數而于陰陽之策
正數亦自無傷也固知四十八數而悞用其九斷然
而明矣或者又謂揲法得奇偶數殊不知二揲則五
與九已盡所以見其餘數而不見其正數特以從其
簡便也

自古用易古法不同周法以変者占連山帰蔵以不
変者占況存中筆談曰惟連山帰蔵以七八占蓋老
変少不変也古之筮者兼三易之法如衛元嵩之筮

遇屯曰利建侯是周易以不変占也如季友之筮遇
大有之乾曰同復于父敬如君所此連山帰蔵二易
辞也既云之乾則為用変矣是連山帰蔵亦以変者
占也又如國語董因為晋文公筮遇泰之八謂初二
三以九変八而四五上不変為八故曰泰之八是乗
変與不変占也唐人張轅作周易啓元曰老陽変成
少陰老陰変成少陽蓋参火後連山帰蔵不傳後世
獨用周易古法耳走筮嘗以変者為主以彖與大象
為總兼変與不変用六爻始末叙論事之始終無不

應於有故知無用乃全再特虛其心而論事〻如左
參少襍一念論之便不驗占之當論道德明矣蓋一
念不襍即道德也

又

孔子修春秋九月至成卜之得陽豫之卦宋均註云
陽豫夏殷之卦名數今周易無文是孔子用二代之
筮則大夫卜筮皆不常據一代者也此亦無徵未可
信從至于以夏殷以不變爲占周易以變爲占于理
可據若卜筮皆三占從三者三吉爲大吉一凶爲小
吉三凶爲大凶一吉爲小凶此于理爲然論筮者以
此爲例

李本

李氏曰揲蓍之法見于易大傳所謂大衍之數五十
其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以
四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而
後掛四營而成易十有八變而成卦者是也註疏解
此其說不詳惟唐劉禹錫記畢中和揲法三揲皆卦
合四營之義相傳以此爲古法而宋邵雍則曰前一
變獨掛後二變不掛以爲本于橫渠則爲六扐而後
掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營朱子于
易學啟蒙既辨其誤矣二法雖有不同然撥所餘之
策則初揲或五或九二揲三揲或四或八無以異也
當其畫爻之時則五與九皆當去一而所用以定奇
偶者實止四與八耳蓋四揲所餘之四〻約之則爲
一故以爲奇所餘之八四約之則爲二故以爲偶三
變既周則三奇爲老陽三偶爲老陰一奇兩偶爲少
陽一偶兩奇爲少陰遂成一爻矣老陽計過揲之數
三十有六四分之得九取太陽居一含九之象也故
以九爲老陽老陰計過揲之數二十有四〻分之得
六取太陰居四含六之象也故以六爲老陰少陽計
過揲之數二十有八四分之得七取少陽居三含七
之象也故以七爲少陽少陰計過揲之數三十有二
四分之得八取少陰居二含八之象也故以八爲少
陰三奇爲乾體三偶爲坤體一奇兩偶而奇在下者
則爲震體在中者爲坎體在上者爲艮體一偶兩奇
而偶在下者則爲巽體在中者則爲離體在上者爲

先体雖止一爻而爻之所從來已含八卦之象矣此則不論其再揲三揲之必掛也但郤雍之法三揲成爻之數老陽少陰為圖者各二十七少陽為圖者九老陰為圖者一多寡懸絶未為適均不但無法象之可取而已雖如畢中和之法老陽為圖者一十有二少陰為圖者二十有八少陽為圖者二十老陰為圖者四以六十四卦均之則為圖各宜以八今老陽當乾体而得十二老陰當坤体而得四則老陽餘四而老陰乏四也少陽當震坎離三体而得二十少陰當巽離兌三体而得二十八以三卦通二十四卦計之則少陽少四而少陰多四也雖以左者陽饒而陰乏少者陽少而陰多為自然之法象藥亨通因以陰陽之冈四時則春夏秋主物而冬不生物天地則東西南可見而北不可見為解故有陽三陰一之説夫老陰老陽各于八上為饒乏者四則謂之陽三陽陰一可也少陰少陽各于二十四上為多少者亦四則非陽陰三一矣果如其説以定數則少陽之數二十圖者其出為多少陰之數二十八圖者其出猶多老陽

之數十二圖者其出為少老陰之數四圖者其出尤少歐陽子所謂其策七八常多九六常少有無九六者為其視後二揲不掛者特闕數立有多寡耳其為偏重而不適均者則一而已聖人虛中應變懸衡平之体以待物之自至隨輕重而與與权為豈肯先為偏重之勢而從其所勝哉且易卦三百八十四爻陰陽各一百九十二対待均平本無偏勝而独于揲法為此欹斜之論斯亦殊矣窮疑大傳所言大衍之數五十其用四十有九九字當為八字之誤止用四十八策則虛二以為陰陽之母可也舊説相傳以虛一為太極則一之為策亦為有形固未足形容無声無臭之本体亦因九字而附會耳況用四十九而揲則初揲視後二揲所得陰陽各多一策當其定爻皆去初揲五九之一以約于四八之數不若直用四十八策以揲而分二掛一揲四歸奇以脩四營除掛一外左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三皆以四象自相対待一二合掛則為四三四合掛則為八所重但在四八耳豈必初揲加四為

為五加八為九哉三变之後随其所得四分四而為
奇四分八而為偶以為陰陽老少亦不必以其圖之
多少強取法象也圖有多少而強取法象蓋自初揲
與後二揲策數不同始以意湊合何自然之可言哉
三揲策數皆同則三奇為老陽得乾体三偶為老陰
得坤體者各八一奇二偶為少陽得震坎艮三体一
偶二奇為少陰得巽離兑三体者各二十四是每三
变各合一卦之体而一体之中奇則以一二分左右
偶則以三四分左右又各得八卦之象左則自乾一
而數至坤八右則自坤八而數至乾一自相對待又
以一為少陽四為老陰陰者則有变三為少陽二為
少陰者則不变則乾体之左右策各得坤象坤体之
左右策各得乾象震体之左右策各得巽象巽体之
左右策各得震象坎離艮兑亦然是本文之体與反
右二象又自然相對待也蓋文所從来者本畫前之
易默隠其几而知来之兆已寓于無象之前矣至十
有八变而成卦其端已兆于此以此為法象自然則
烏能焉豈非大衍之用止宜以四十八哉世傳大衍
之揲雖本古法但其文疑亦卻曾後儒所作非必出
於聖人也何則象二象三象四時二謂天地三加人
為四時即四象理皆可通至于左右兩揲之歸奇止
是或為一二或為三四本天一地二天三地四相配
之数則謂象陰陽之交可也何取于剛而以再扐當
五歲再閏之象邪倚合成文未见其真有此象似柴
聖人之言耳易學不明俗师傳謬乃至以八為九亦
可怪理而知矣且不用之策不必其虚一也大衍之
揲虚三潛虚之揲虚五三與五尚可虚而何嫌于虚
二予故論學者求其理之無悖斯已矣

揚止菴

按李氏當于大衍之数五十其用四十九枚故則以
九字為八字之誤乃改為四十八策而其言則曰分
五十策而十執之首手取其六策反于櫝卜指此二
策為陰陽之母陰陽何以有母謬一也以四十八策
又掛乃合掛而用二十平分者之間左三則右必一
左一則右必三亦合掛四策確定焉者左三則右必
四左四則右必三合一掛為八策亦確定焉者何能

四十九策卽虛一策也彼乃指虛一之爲策亦屬有
形不知太極無形而貞形天下之形謂之形而上此
一策卽形而不用卽無形也何必指其非九爲言也
只言此惟知已有心不知有天下公共道理以太極
卽知之欲從必強從四十八策且有文翻變之後字
畫之善猪試有之何扺至九之一字而善之混四
五十從以分二之說既定可以觀知其不差乃竟從
字總十六也且其八剛卽含數含數卽五九四八中
縱橫所必有要非所以爲得數之氣有又大有十八
之變何以爲觀變立卦又何以爲四營成變十四也凡
此無一可通甚矣郭說之亂易也

揭止卷

蓍有七占古法不傳朱子以事理推之如例日今從
昔明所謂聖人生蓍決策獨賴此篇之存倚有功于
易也而其間有不同者三焉其一曰卦變蓋易以生
成爲序初變初二變二三變三四變四五變五上變
上是爲正變周易以反對爲序初上相變五二相變
四三相變是爲互變啟蒙舊本主正變則以蓋易而

今之辭則周易之辭也占變玩辭當從周易之相上
相變五二相變四三相變往來上下互變之象乃于
辭合而吉凶相爭若從正變則于象不合其事理亦
不相孚此其不同者一也其二曰文變占文卦一
文啟蒙所謂一二文主變占此則得占主變：生于
動之義四五文主不變文占此則得占主之：從其
靜之意誠善矣獨其附三文變則主本卦象辭猶有
可疑者韓苑洛曰五文之變所爭者止一文耳尚不
許以彖辭至于三文之變反用彖辭大象斷一卦之
吉凶者也三文方小成耳豈可遽以彖辭當之乎前
十卦嫌于六文不變後十卦嫌于六文皆變前後四
五或用文辭而三文獨用彖辭誠作未安者然朱子
當亦據國語貞屯悔豫皆利建侯爲例者已是斷疑
以俟後之人也此其不同二也其三曰上下二体之
變易以貞悔分上下二体則下三文爲貞上三文爲
悔今如啟蒙二文變主上文韓苑洛曰則是貞變而
占悔況以所列乾卦自前至後三文變三十二卦以
文數考之凡主上文則亢龍凡五占飛龍凡四占戒

躍凡三占終日凡二占見龍僅一占潛龍無占蓋變在二爻以上爲主則變多在上凡在下者不得占矣以得占不得占者總計之何亢龍之占獨多而潛亢獨無占乎此其不同者三也至于韓苑洛所斷定者亦有可疑者三焉其以六爻不變與一爻變皆如啓蒙之舊特其二爻變則以下爻爲主而以占變從下体之貞說著矣而又以三爻之前十卦主本卦變爻辭後十卦主之卦變爻辭〻後其兩不知兩者指三爻中之兩爻乎抑亦主兩卦乎然以一爻二爻變共計之得二十一卦僅亢龍二占飛龍二占或躍三占見龍四占潛龍五占則又潛龍之占獨多亢龍而獨少矣自坤後三十二卦數之前亦如之此其不同者一也又如以三爻後前十卦主本卦變爻辭後十卦主之卦變爻辭四爻五爻皆占之卦變爻辭其意以謂占主乎變一爻二爻變占變爻是矣至十四爻五爻變而占不變爻辭變爻反所爲不惟不見用九用六之意如以七陽之爻而附潛龍之九八陰之爻而附履霜之六切恐吉凶之應自不孚云然不知占主

變三爻後十卦四爻五爻皆爲外卦當屬悔矣夫既悔則謂之動矣今而曰不變者何也蓋不變之爻即改變推用九用六所以極則變故其不變者乃所以爲變也其變之爻即正變非用九用六以其占悔是故其變者乃所以爲不變也是故以不變爻爲變也而況前三十二卦爲貞〻本卦此後三十二卦爲悔〻主之後之者即悔也悔即全体反視爲卦其爲動也全体矣同三爻而全体變謂非以不變爲變乎蔡虛齋曰三爻四爻五爻變則以之卦不變爻占則動又不在之卦之不變而變爻反爲靜矣又曰是其動又在之卦之全体而三變爻皆不動矣故曰動在其中者此也此其啓蒙所以〻不變爲變而以悔也卦變之義本如此韓苑洛乃以啓蒙之占不變爲未安此亦未詳考朱子之意者也此其不同者二也宜法六爻不變主本卦彖辭變主之卦彖辭一爻變五爻不變各主變不變爻辭二爻變四爻不變與三爻之前十卦主變後十卦主不變各主貞卦悔卦之變不變爻辭而其所謂或主下爻或主上爻皆以一爻

為主者言也第在本卦爻則曰自某卦之某卦而其占則主本卦本爻之辭不得復二復參以之卦爻之辭在之卦亦曰自く卦之く卦而其占則主之卦之爻之辭當孜本卦以本卦為之卦所自來也况彖卦傳卦變所謂外爻自内く來而往内卦自外く爻而來亦惟推本其所自爲耳不得復二復參以本卦本爻之辭此其故何也先儒曰蒙卦曰初筮告再三瀆者此筮法也今如韓苑洛曰二爻變則以本卦二爻變占以下爻為主三爻變前十卦主本卦後十卦主之卦各爻辭占從其兩四爻變占之卦爻辭主上二爻吉凶遠以上一爻為主五爻變主之卦爻辭占從其三今以卦爻考之凡二爻既兩三爻從三四爻從遵上爻前十卦後十卦從兩卦此其旂之以二參之以三矣所謂二三其辭而吉凶無所適從者也其與筮法不協且于爻占或多或寡或有或無皆不當矣今窃以啓蒙之意參韓苑洛之說而考訂于左以俟後明蓍法者考焉或以占本卦當用六爻皆變占乃合用九用六變占之卦當用六爻皆不變爻占亦合用九用六之義然卦体自六爻不變乃有一爻變二爻變三爻變四爻變五爻變六爻變之序今觀定體定序宜然安得強合也

又

有卦畫則有蓍策く十河圖中數小衍五即象參天兩地倚數大衍五十五以中五乘十為五藏十以中十乘五為十個五總五藏十又十個五共一百蓍生百莖其數百為天地全數五十為八中吞其半數故莖用五十五十盡一以象天地純依一太極所謂太極主宰立于其中者也其川四十九分二為陰陽以右一策為掛一象三掛一象三者以太極言則象兩物各具一太極兩為分陰分陽所謂太極時行于其中者也以陰陽言則一為陰陽中包兩為一陰一陽對待流行之氣以五行言則一為土揲四為金木水火以四時言則く為中央揲以為春夏秋冬行揲三揲象再閏以定時成歲以八卦言一為太極之數四十八策為分陰陽太少之數又為八純卦四十八爻之數總之乾之策二百一十有六坤之策百十有

四凡三百六十當期之日二篇之策萬有一千五百
二十當萬物之數天地萬物之理于此備矣

又

有舊策則有變占然變于陰陽而立卦發揮于剛柔
而生爻其生之之中有正變者初變和以至上變上
義易變也有反變者上變初以至初變上用易變也
占從其變羲易有當然辭上古用之周易之上有辭
占以辭則周用之今所占者周易則從周易也不乎
啓蒙所言七占乃羲易正變占而以用于周易則辭
不合今本其意如之考正復周易七占則羲易周易
各還其舊

又

先王教人卜筮尚占只求明此理數卦爻皆占自尚
言卦占不言蓍占則只說卦畫前一截又自將言蓍
占不言卦占則只說蓍法後一截皆未備故備蓍之
又非有二占各一說之異也只明此理數同也

又

蓍筮古法惟此書獨存若邵雍近世諸說此皆只知
揲蓍齊然不知陰陽老少三一多寡說之此所以滯
于一隅有似于莊子所謂聲物到頭爭者非知蓍占
者也今特辨明乃有欲改分二內左右以為四揲右
改為再揲又欲四十九策為四十八策只用九變不
用十八變皆謬說大抵其說不識有太極兩儀四象
故也

又

家引曰古易六十四卦不似周易之析分為六十四
處只是橫圖圓圖方圖而已圖上更好看吉凶意亦
自明句又曰或問卦爻之在圖其吉凶如何更易見
曰自古聖人皆有易法如夏易首艮商易首坤占辭
亦當與周易不同安知不別有占又曰易變易也有
反對之義凡氣化之消長人事之得失皆反對者也
于卦圖上自有此意亦最為明白無一卦一爻無反對
者也而消得失之理進退存亡之道例隱然有可推
者此意不足以斷吉凶此意古者無文字時占法或
從此起例而中間尤自有經緯錯綜之妙今以此言
考之義雖無文而占法即具于三圖觀三圖象可以

見吉凶是為義之占也又以文王之占言卦変分之
六十四卦合之三十二卦其一消一長一進一退一
存一亡彼往此来彼来此往無一息之停無一絲之
陽而其見之為剝桑憂樂與求見禨疑起止盛衰之
類種々不而不知変者則為知進而不知退知存而
不知亡知変者則為知進退存亡而不失其正即此
之言則蒙引所謂觀于反對之可推者足以斷吉凶
者亦明是為文王之占也

又

自漢儒後則惟以卦辭為辭卦象為象卦変為変而
獨占無所據則以蓍決之占言之只以蓍占則揲蓍
然後有占未揲蓍時無占耶說卦動則玩占豈動時
寄玩蓍耶動時者乃就人念慮初萌作為玩斷之時
何暇便揲蓍耶則玩占非特指蓍明也

又

蒙引曰卜筮二字卜如龜文戾卜相之卜非以龜也
此卦象筮之筮非以蓍筮也皆審決取決之意耶此
言則卜筮非尚主龜筮甚明特未以占為極數知来

即是明理亦未盡也或曰卦占者乃卜筮乎已然所
謂故也明理也寂然不動者也蓍占者乃卜筮乎未
然所謂利也循疑也感而遂通者也蔡氏体用之說
是也而要之皆以明易理也理無疑則所以處事若
寄主應驗言則未盡也

又

字書占指自理生出數會意以理數生出則剖然見
矣故轉為占斷占斷則必然故轉為占決以決則可
叩問推測故轉為占問以問則有應驗故轉為占驗
以占有明驗則為龜卜之占其後轉假借于龜蓍言
占者所寄遂専假應驗為占者不以理數占義遂隱
此由占字不傳其所謂玩占尚占不占之義遂不明
于天下也

又

象占二字皆是易体漢儒後分象占之義曰象在占
中占在象外二言此本至理特指吉凶為占又謂之
占辭謂之蓍斷決之辭此皆揲蓍所謂說得畫後々
半截而未得未畫之前々半截也且吉凶象也象有

述占理數理無形故曰極其數遂定天下之象諸儒
以謂占在先象在後雖太分析然亦見極其數而後
有象先後之說似亦不差特專指吉凶為占辭又指
揲蓍吉凶占為驗不以理與事言皆未然

又

太卜筮人之官所掌者蓋自伏羲而文即有效矣書
卜習吉龜筮協從洪範龜從筮從皆占法也此皆義
易正變爾周易反變文王彖辞周公象辞孔子傳翼
之言皆反變占也觀乾坤屯蒙毎二卦反変觀于序
卦雜卦可見故占周易反変用其辭則合若以此辭
用于占義易正変則不合不合即不應也不應即不
用可知特卦爻辞乃周所立筮人所掌之法即反変
又必有占法俱有圖有說乃今圖說與可考不敢妄
說

又

尚玩者尚玩乎占之謂尚玩則為體易周易者言故
曰占為体玩尚為用也其後占之義不傳特專以占
辭為占則指吉凶之辞一節言不指体言未舉其全也

又

按卦圖象可覩蓍古今未言觀大衍之數五十長當
言虛一乃不言即以其用四十有九者即四十有九
缺一則其為虛一在中明已此斷指虛一為太極以
統体言其用四十九下即指分二二即陰陽指掛一
一即陰陽所生成形質者此所指掛一為太極以各
其言于變二言掛一以別于虛一故掛一者欲于人
形質之後求太極知各具者如此又于各具中知虛
一為統体者如此觀虛一又掛一則太極之理盡矣

又

一曰占体取洪範占用二曰貞曰悔以卦体為主二
曰占法彖象辞明易理用之以筮則有法其法詳于
筮人之官不可考今據理畧述之三曰占斷以理之
判出于此占者取之以為斷亦于此四曰占戒凡筮
必先齋戒神明其德乃不曰斎獨曰戒者二字内取
一字以名篇非指戒一節也五曰占例凡筮必有例
然後可以变占自占体外其占断占戒占例皆占洪
中事備舉其詳六曰占考先王占不可考今自左傳

國語家語諸史諸家揲占畧存者採之以考筮者思
于此有感於古筮法之不存而今幸存於此
又
成哀之間劉向父子總括圖書分為七略猶皆不收
則故天祿蘭臺三館四庫雖有書而已以此故使古
人有圖次書左圖右書先圖後書之法播遺天下其
責又豈存于秦子方外有圖既亂其旨漢儒存書又
亡其圖至宋中葉出之九大之功也乃有圖著法底
下著圖朱子擬理推出著法器在本義下而筮人之
官不可考則氏亦因之可以考緯朱子之功也理數
以卦畫而見自伏羲始至神農皇帝堯舜夏商周易
皆然後世知有占不知其義孔子始詳發之以教門
弟子周末理學不明占之義晦獨有筮驗在後世乃
以卜筮專主筮強謂為叩問吉凶之事止矣秦雖其
後乃其焚書易獨以卜筮免焚者謂天有意乎斯非
苟然也漢唐以來不焚之故遂亦專言筮驗如此則
指全易止為筮問吉凶之事而作夫言易為筮驗而
作則遺乎卦畫之義遺乎畫卦則遺乎易之理獨求

子曰易是卜筮之書注本義啓蒙二書倫傳著占大
有功于蓍頒于畫卦尚遺人所傳者羲皇乎變于文
反變尚遺雖邵子嘗言羲皇卦占其亦未許乎當占
文未及周公繫辭之詳先聖之旨隱如也遂使卜筮
二字之義未明于世今考其義
仲　與
筮所示以成文者在第三變揲過之策而以卦扐歸
奇之策迎合之義執簡御煩窺然知來亦即所謂道
數者也故夫子數乾坤之策以歸奇為閏餘則是揲
過之策為正藏也過九揲而得者為九過八揲而得
者為八過七揲而得者為七過六揲而得者為六先
儒以卦扐為象以過揲為策非也然必用卦扐歸奇
者何也所謂參伍以變錯綜其數不參伍則六七八
九之數不可得然必四揲之者何也兩儀生四象四
象生八卦故曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時
易聖人所以法天地蓍策聖人所以象四時也故曰
四營成易四揲成卦萬有一千五百二十之策蓋二
千八百八十其四也期三百六十日盡九十其四也

故曰四營成易成者以分二掛一揲四歸奇為四營非也

主

四十九之策欲為揲用揲者之用不過分二掛一揲四歸奇其奇為一二三四其合為五九四八其穴為七八九六總不離自一至九之數而此數皆括在四十九策之內如九九八十一八八六十四之策則有餘如六六三十六之策則不足惟此七七四十九之策可分可揲可掛可扐其奇餘之數與過揲之數陰陽老少不差不錯無偏無蓋自然合耳

又

今世所傳揲蓍之法十翼未詳各家論蓍亦異有謂初揲掛一者有謂三揲俱掛有至一歸者之策在然凡不合四揲之數皆有未詳之法與未可知也又其得卦以變為主曰易者變也然既十八卦本卦可知矣何必合本卦更變別卦乎是亦一疑也

又

老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子亦有少陰陽之象且均其策數又偶合為兩同假此以明彼則可若便以乾六爻皆為老陽坤六爻皆為老陰六子皆為少陽少陰則恐其未然但三百六十者陰陽之合其數必齊若乾坤之而皆得于少陰陽也則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三十二而為百九十二其合亦為三百六十此則不可易也

鄭元陽氏

一變而歸奇者四四奇矣四四非奇也謂天行一週于歲合其四時而奇也是一歲象也一變而歸奇者八四偶矣八非偶也謂天行再週而其四時而偶也是再歲象也奇而命之三偶而命之兩蓋錯綜之以故而天地參兩之數于此乎用也然三變而爻成數具矣必三者天三月而成時月三日而成朔王三正而成統故禮成于三爻成于三也

何玄子

四營者用蓍之法以四揲成易之數亦以四求故老陽數九四而求之則其策三十六老陰數六四而求

古用此法也雖春秋內外傳所言大事如此卜易本焦氏又失傳矣惟陳摶有得于夵生之學賦隱華山神明內照已能如蜀小人董五經之前知有不待卜筮者特假卦爻以斷其用非若他人之全恃以用測者可比然大要本火珠林法亦未全得其意也斐湖所叙于漢晉後事皆以類從不論世次先後而以郭璞洞林則採其全用五行六神及年月日時然神占又驗無比不可勝書故于所採附者略存二一今復如洞林之摘出者八條以備參考云

又

按胡斐湖歷序春秋以至唐宋占驗于諸家之術大畧已具而不一舉梅花數蓋必非斐湖前書也然管輅魏人其世次當在郭璞前又三國志所載而亦不及焉得無以其書有占無卦于爻象无所發明耶輅之術並作史者評之謂為玄妙之殊巧非常之絕技斯亦安得可遺哉既不言卦則不知其所用何術輅嘗自言但欲論金木水火土鬼神之情則固以五行成變化而行鬼神者也今觀其占辭不皆拈易理則亦後世之見耳其第辰卦曰所載卜占事雖不識大卦據拾殘餘十得二焉至于仰觀靈煇說晉魏興衰及五運沈浮兵革災異十不收一即其所收大意可見矣蓋輅之斷占或以骨相或以氣色或以技藝或以怪異或以風角或以鳥鳴或以日時或以方位而率假筮以決之大抵用火珠林法中間射覆一術則東方朔之所已試也前漢書東方朔傳云上嘗使諸數家射覆置守宮盂下射之皆不能中朔自贊曰臣嘗受易請射之乃別著布卦而對臣以為龍又無角謂之為蛇又有足跂跂脈脈善緣壁是非守宮即蜥蜴上曰善復使射他物連中輅之術蓋不在朔下者知其所用亦火珠林法也然則火珠林之法在東方朔時已先有之不獨始于京房也象以意陳神從思顯至于郭璞應驗備奇豈其術則然哉蓋心體靜虛乃能通靈顯聖此誠精而明自然之理也輅嘗自言卜亦不悉中十得七八豈惟來卜者言不足以宣事寔哉故善學易者當求易理而不必專求于易數也求數而不求易理則將自昧其機而不知進退之機京

若郭璞皆不得其死倚數故也其他之將免始亦有
幸焉

易斷

其受命也如斷世遂以易為卜筮之旨也

易斷儀上　倪鴻寶

儀曰天數生于或然者也安有聖人以其或然者教
人乎聖人之教人也教之為善人非為不善是即教
之為吉人不為凶人今曰吉凶吾不知是善惡與吉
凶離義聖人與蓍龜分教也且聖人之于未物何用
知之內事纖曲比于飲食外事大衆無可得已者聖
人不以卜不吉或廢飲食聖人不以卜吉為得所已
者也若尊道觀肆以神靈則以聖人之誠耳占目察
見物見數測高測畢若不知响者矣仲尼知人三死
知礼十世系書知與審樂知變洞幽測微非假卜筮
仲尼亦嘗疾病不必言不死不聞享祀仲尼亦嘗困
阨不必言無憂不聞占候苟如仲尼信卜則必不辭

禱仲尼敬蓍則必不毀祭也若以卦象爻占鬼神憑
告而南蒯坤五稱善良八得其免兆遠是為映又若
卜偃筮比欲仲占观熊夷所思出乎象表又如城濮
之兆其嫁在郯謦則假道者也壺棋之詠曰宜禦寇
謦則要盟者也大筍可反報以徵神援也以賀我巧
者附益其義强者武斷其情則其為蓍龜者不亦蕩
然無憂安壯而不得如斷者乎又以一龜一蓍並右
神物而晋驪卜筮從違如古範時亦以龜逆蓍從湖
此二靈光須自訟定物之辟不離休咎一從一違必
有一响今使兩蒙懸弋兩賜各執一端必有一獲者
矣既已兩端明者所擇則曰筮短龜長如此何
不廢蓍包羲為空作易也故謂聖人之恃卜筮易之
為卜筮而作吾不信也且天下何據以易為卜筮之
書義陳禍福原本陰陽陰陽之分非為掛扐也姬繫
文詞專極事物事物之錯非為當揲之必以美惡離
義歸應繇占是則惠迪從逆書有吉凶良士謀夫詩
言休咎洛誥共貞江沱後悔將亦詩書並為筮設矣
凡易繇占皆詳事應聖人教章有若而謀豈須晋白

憑言附靈草甲者乎即以仲尼贊易固及蓍才一二之紀是明數係五行之求是明化辭其以進獄是為正德其以利用是為顯業知來藏往是言格物齊戒神明是言誠意神武不殺遂卜之詞探索鉤致求卦之事此皆何乎學問畢其內謀豈為蓍龜斧奈詠其精微于儉問哉以此言之易之不為卜筮而作章章已

易觸依中

故觀古之聖人動稱蓍龜然固未有親恃蓍龜者也何以明其然也舜命禹攝禹讓曰枚卜功臣舜曰朕志先定兆神其依龜筮協從是則舜不親恃蓍龜也禹為誠讓與卜威不然舜為誠命不敢恃卜必然也且舜以為志定則蓍龜自從尊志而已何蓍龜之有也盤庚遷都處民不承三誥之乃曰卜稽如台無敢遷卜武王代商惡民不昂三誓之乃曰朕卜協吉代商必克大河決大患也毒痛大亂也中賢處之亦在不卜且不聞盤庚先曾卜遷武王兆會卜戰及既來事後此為辭見神要前劉戮要後是則二王假以蓍龜定民非為親恃蓍龜者也武王有疾二公請卜周公不可為壇告于三王請以身代既乃以諾即命于元龜爾之許我我其以璧與珪俟爾命不許我我乃屏璧與珪是則周公欲以其氣動龜也以周公之聖多材與藝豈不能知武王享國年壽又豈不能切答武王病必周害然而周公不能信龜不習吉故為屬詞欲以誠動先王挾龜必從即龜不從而天下猶武以公誠義無動蓋公是時已嘗營蔡耳是則周公尚疑蓍龜不為親恃蓍龜也成王欲少武庚大誥天下曰先王遺我大寶龜我有大事朕卜并吉又曰有指儀土翊今卜并吉蓋言卜不吉猶將伐之是則成王以卜為餘事明示其意不親恃蓍龜也成王營洛邑亂成召公告曰既得卜經營各踏日周公以朝獻卜昔當武王克商遷九鼎于洛粵瞻洛伊以營天室成王遂志理與假卜且成王既以二月乙未朝步自周至豐以遷告廟大國大事必謀定乃告廟也今曰三月戊申太保于洛卜宅厥既卜則經營卜乃在定謀之後是則成王君相皆不親恃蓍龜也春秋昔卜郊

下從三郊牛口傷改卜牛牛死不郊一犯鼠食郊牛角改卜牛二改卜牛又食乃免牛一魯郊非礼上常不欲害卜不從以供魯也天郊必歲衆二百而卜牛不從者三其從尚多是則魯龜者不能明帝意也若以不從免郊應有禍患是時閔哀則皆無禍患又郊卜牛者為卜牛良惡今牛中卜又傷改卜又死鼷鼠食角改卜又食龜尚不知能牛之死傷害是則春秋亦不於時者龜也詩曰考卜維王宅是鎬京維龜正之武王先欲營洛而來不米者但由信卜成王立之

之爲諜者謀民謀事謀己謀物謀世謀俗謀礼謀法其經有八其緯亦八是故寡民一也明民二也隆事一也簡事二也抗己一也抑己二也利物一也懼物二也華世一也讓世二也正俗一也和俗二也因礼一也革礼二也伏法一也繼法二也示民非常使必服上神道爲教蓍龜寘之著民陰陽使必弟長参策有常蓍龜明之動必稱天言曰有命以除其事蓍龜陰之外弃盈庭内絶明從靜而希事蓍龜簡之天且不逞于吾世猶誰曰執乎蓍龜抗之天子之尊亦必

有聽敢四于聖蓍龜抑之齋戒諜始因敢郎法制俗說禍蓍龜正之詠符實士兆神授諜俗莫尤悠著龜知之幸儀倫辞嘉事之紀世俯衆懷蓍龜華之微達引與物術其宗世俗玄遠蓍龜勝之衆吉而行利威故性吉物之元蓍龜作之怵惕畢至恐益而事衆物而動蓍龜法之礼之決者聖人從礼不敢違卜蓍龜因之礼之疑者聖人從卜不吉則已蓍龜平之凶禍之成於古變於法因以成蓍龜伏之悔悔備過出卜能教未可以措蓍龜紬之凡十六者聖人命天下措

其諜政刑之間以爲其神明者也右乃作易之聖人自爲其易諜有則又有五者道爲數衆人之情以研禍福瞭乎禍福愈知貞邪使易益正此一諜也有數為令衆人之情以蓍順逆明乎順逆愈知典礼使易益嚴又一諜也蓍令為務衆人之情以揆日月術平日用愈知物宜使易益親又一諜也蓍務爲訓衆人之情以決趨避習乎趨避愈知所酢使易益通又一諜也蓍訓爲樹聚人之情以務獵探逐乎獵探愈知爲勢使易益安又一諜也聖人以其十六者陽諜天

天下以其五者陰謀其易其倚功效験則皆在乎蓍龜矣聖人欲人異易不得不敬蓍龜聖人欲人敬蓍龜不得不以易乎蓍龜聖人淵人所名通不敢以示於易聖人欲自於易不得不以蓍龜乎易聖人以其易之德爲蓍龜之才以蓍龜之才爲其易之數傚日成天下之亹亹者莫今乎蓍龜也何言乎亹亹也内儀儀理外儀儀數初營營占育營營應據理妙數隆數疑吧經占疑應隆應疑占奇於求數求致其條天乎其數求猶其感得乎其應求貞無度失乎其應求通其故暢若噬若萃如紛如夫是之謂亹亹也

易学卷之

易稽類

數

武林卓爾康去病父輯著

侯果曰大道變化行鬼神莫近乎數故於時謂子曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通于鬼神矣

朱子曰卦雖八而數須十者八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是二以二乘二便是四以四乘四便是八五行本是五而有是十者蓋一個便包兩個如木便包甲乙火便包丙丁土便包戊己金便包庚辛水便包壬癸所以爲十

邵子曰自然而然不得而更者内象内數也他皆有而更者皆外象外數也又曰易有内象理數是也有外象指定一物而不變者是也一物有那天地水人之類是也

未有所謂數之用有所謂數之本有所謂數之終何謂數之用大衍之數五十是也五十者天地之究數也程子曰數始于一備于五小衍之爲十大衍之

爲五十呂氏曰參天兩地而爲五故十者兩其五也五十者十其五也二說得矣故天地之數不過十五然其數五十而其用四十有九者虛其一也虛其一者復歸于一也所謂易有太極也分而爲二者取兩十九枚之齊以左右手無意中分之爲二也象兩者兩儀也掛一者初揲必掛其一也象三者三才也揲之以四者四四揲之也張子曰奇者即所掛之一也扐者一揲之餘也歸奇于扐者以所掛合所餘也積閏者歲之餘也此數之用也何謂數之本天地之數五十有五是也五十有五者天地之積數也天數二十有五者一三五七九之積也地數二十二四六八十之積也自一至九天之數五也自二至十地數五已以地六合天一五位各有合也此數之本也何謂數之終乾坤二卦之策萬有一千五百二十是也揲之而得四者九是爲老陽之數三十有六揲而六之不用乾之策二百一十有六乎揲而得四者六是老陰之數二十有四從而六之不用坤之策百四十有四乎二篇之策凡陽爻百九十二皆乾之卄也陰爻百九十有二皆坤之六也不用萬有一千五百二十乎此數之終也

楊定齋

七八九六之說若老陰少陰老陽少陽其義不取今擬劉牧云天一地二天三地四天五天一天三天五爲九地二地四爲六得生數之本也然有木書七八九六成數之說亦天地六天七地八天九地十此成數之本也今虛其十而不息以象易道變通之不息也大用十則凡其極數而無變通者也以十則有百百則有千千則有萬萬則有億凡乃可窮之數也故虛其十而不用爲然虛其十而不用是亦有用之本也今言其生成之數者乃金木水火土之謂也若水生一從天一滋至地十是十數也火生二從北二滋至天一是一數也木生三從天三滋至地八之類故曰十亦用有也趙岐注關子明易所謂五圖明著其也

校海

易以象範以數物生而後有象故有變滋而後有數故九變象在數先故可以該數數在象後故不可以該象易之六九非數也象也範之奇偶非象也數也

合而現之則象數實一也由象可以得數由數可以
苟象離器分先後而非甚有異也　簡端録
倚對者萬物之數也數之起先倚而後對其大而後
地故分爲二焉倚以參天兩地而倚數倚數者即推
揲蓍成之義也故以一倚一則成二以一倚二則成
三以一倚三則成四以一倚四則成五〻者數之中
也又從是而倚之以一倚五則成六以二倚五則成
七以三倚五則成八以四倚五則成九以五倚五則
成十〻者數之終也從一至五則上爲體下爲用從
六至十則下爲体上爲用〻變而体不變也其一者
天數也五者地數也從一至五偏天故以一爲体從
五至十偏地故以五爲体也對數者即形併行列之
義也如一對則左一右一三則中一也二對則左
二右二五則中一也三對則左三右三七則中一也
四對則左四右四九則中一也五對則左五右五十
則中一〻也對者則左陽右陰也後天之二畫也坤也
一者畸零之數也先天之一畫也故一爲一對之時
五爲二對之時七爲三對之時九爲四對之時五對

則又起一數矣其一〻者純陽無對故奇由對者左陽
右陰故倚列也從此一縱一橫一倚〻對推而廣之
以至百千萬億兆京該皆倚對之數也數既定矣又
有成法〻爲成法者以法成限也如元會運世之類其
日之元則一爲數之始也月之會則十二數也星之
運則三百六十數也辰之世則四千三百二十數也
辰之年則一萬八百止于十二萬九千六百爲一元
之數皆相倚而起至于无窮此總該倚對二數之成
法也故卦者直行從一畫以至三畫六畫皆倚數也
橫行從一畫二畫以至太玄之三畫皆對數也可測
之一二三四五六七八九十者倚數也其一〻六七
三四八九者對數也洛書之一二三四五六七八九
者倚數也其九一三七二八四六者對數也
二畫以东右列之名對數也以上下列之名倚數也
既曰二矣又畫三者何也曰在于中也中者聖人之
所貴也以倚數言之則上下中以對數言之則左右
中三數既分則有過與不及而吉凶生矣故知一〻畫
者明天地陰陽之理二畫者謝潮物成務之道一者

體也二者用也三者中也三法定而天下治矣
邵峋嶁
玉海小學紺珠曰生數自一二三四五而極于五成數自六七八九而極于十布實者生數至四而止遇五則變而為一成數至九而必遇十則變而為一是一闔一也十亦一也百千萬億亦億一也此之謂一者數之始而雖數極于十百千萬億亦莫也非一矣此皆取此一畫之象為一本四支之妙其用者也夫子所謂一奇一偶而為一畫者二其致則陽--陰一在河圖則為奇偶疇奇為一陰偶為--一--以畫之直亘則一中斷則--非指一二言之也天一無比二則一二也故一--為象一二為數一二者乃計數之數不可以一--之畫亦為數也 蔡虛齋
凡數之始只是三與二而已八九六皆從三二而起所謂三三為九二三為六兩二一三則為七兩三一二則為八 又
閒一二三四五皆數也而獨用六七八九何歟曰河圖一二三四為四象之位六七八九為四象之數位其本身也數其作用也造化生成萬物皆其用處故易中只用六七八九亦造化之自然非人所能為也夫一逃九為十二連八三連七四連六各為十此豈人之所能為哉人為者斯有室而不合況而不通者矣 蔡虛齋
揚止菴曰極有二字二義易太極三極之數極其數皆指太極言圖字以理之至處言也至處則生九陽之極六陰之極言極字以數之盡處言也盡處則變變即通變通之變凡此二義俱未說到人推極處若人推極究極以工夫言也諸儒曰易有太極以外盡太生有此理言又極數之數即太極數即極所生出者也三極三即數極即極也此極未生則數源于理極所生則理散為數所謂理數一象者也是故易中以正卦言皆自太極生出相推而去一畫是儀生出二畫是象生出三畫是卦生出四畫重儀生出五畫重象生出上畫重卦此所謂極生數數則反以反卦言以上畫推到五畫五畫推到四畫四畫推到三畫三畫推到二畫二畫推到初畫亦是極數而實有以主管乎來者乃然不有所以主管乎來則正不

能推至反之不能推至正那為窮矣此極數本于知
來知來乃能極數也
先天八卦以象言則乾象天兌象澤離象火震象雷
巽象風坎象水艮象山坤象地此取象以圖之上下
左右見也以數言乾數九兌數一離數二震數八巽
數七坎數三艮數七坤數六此數以圖之南北東西
始極見也此先天後天卦劃皆全也以五行言在先
天一六北兌坤水二七南離巽火三八東坎震木四
九西兌乾金五十中土在後天則震八木得本數巽
七火乃為木離二火得本數坤六水乃為土兌一水
乃為金乾九金得本數坎三木乃為水艮四金乃為
土蓋後天入用之位不同也　時喬
傳曰成象為乾效法為坤象也極數知來攸也通變
變也則以象而見數之而見變者言之又曰參伍以
變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天
下之象則又變而後數之而後象者言之此奉周易
錯言也其以義易言則太極理也總畫出一圖之上
一畫便是象之也有一畫便有二有三至于四五六

七八九十數也陰交陽之交陰而生變自一變至六
十四者變也故曰義易之變也以周易言則本義畫
之理而性來交錯更變之而卦為變曰參伍變也十
二位為數曰錯綜數也通變成文成大極數而一卦
二体成卦之象立為象也此周易之變也然周易非
異于義也周義易象數之變乃逆義爻上起而數顛
象者所謂以入用之位言也故曰至哉文王之作易
其得後天之用乎　時喬
卦數凡卦畫一陽實劃取劃連真中實一陰實柔取
柔分斷中虛亦可以一一為一畫一一為二畫入算數但
以為一是奇數一一是偶數可也朱子以黑白別之自
從宋來以陽一數陰二數合為三數至謂陽卦多奇
陰卦多偶無以陰數多于陽數又以陽數用全陰數
用半為言皆未然　又
河圖總數之為五十有五又以中五生數之統分之
則實五個十也又以外六成數之始分之則實五個
十一也五個十者去五而言一九也二八也三七也
四六也上下五也皆十也此五個十易見也五個十

一以生數之極成數之始五六合之十一也各從五
六中間自四究于一之前自七推于十之後則四七
合之十一也三八合之十一也二九合之十一也一
與十合之十一也即此而爲一數之始十爲數之極
皆不過十一也是故十一之數盡河圖之數是故萬
世論數祖者本于五始于一極于十或曰一十十一
或曰五十或曰五十五可以參錯言之隨所遇而合
也此數學之括也

一二三四五爲生數：：爲陽六七八九十爲成數
成數爲陰然各有變化之不同者蓋陰陽之妙亦各
自有陰陽也此總是一分爲二五分爲十之理論五
行本數只是一二三四五生出水火木金土其六七
八九乃配合而成十也如夫爲妻綱妻爲夫助亦配
合之意不然便當爲一生水二成之三生木四成之
蓋水之生一也水之成則一之一也一隔五則成六
故曰一生水六成之火之生二也火之成則二之二
也二隔五則成七故曰二生火七成之下倣此非謂
一既生水直待二三四五都一一生了然後六方成
之二既生火又待三四五之生六之成俱完了然後
七方變成之也以此又見得河圖以五生數爲主憂
故朱子曰六七八九却俱從五過一付五而成六二
付五而成七三付五而成八四付五而成九五又撞
着即五而成十故曰一二三四爲生數六七八九十
爲成數謂配合而成缺一不可者

邵子曰天圓起數一地方起數二故纂言因之曰天
一地二天地之本位也一本而四支有已二矣而又
加奇一偶二則爲天三地四已有四矣而又加奇一
偶二則爲天五地六已有六矣而又加一奇一偶則
爲天七地八已有八矣而又加一奇一偶則爲天九
地十支四如而數成數成于十實則奇一偶二而已
此天地自然之數而河圖具之者也所謂一本四支
始于一成于十此三語者實數法根源而聖人得之
以畫易隸首得之以布算邵子得之以觀物理皆此
也

舊註一二三四爲位六七八九爲數所謂位者數之
位數者謂之數此亦未始不通第淺世不知位數之

妙乃謂乾兌艮震有位無數坤巽離坎有數無位則非惟不知朱子之意柳亦失位數所以然之辨矣

數本于一兩于兩參于三從其參而縱累之一而三〻而六〻六而六大成三其六十有八也兩其九亦十有八也六其六三十有六四其九亦三十有六也九六天地之用數而反對之卦以三十有六而全也從其兩而來積之一而四〻而八八八而大備四其〻〻三十有二也八其四亦三十有二也兩其三十二為六十有四八其八亦六十有四也四八天地之從數而因重之卦以六十有四而全也故卦之止于八也爻之亡于六也重卦之成于三十有六備于六十有四也一自然之体神之所為也約之六十有四者三十有六之分體為爾也三十有六者八卦六体之分體為爾也八卦六体者乾坤二形之分体為爾也散而之體乎其分也無齒分其不得不分會而復一乎其合也無間合其不得不合揔之二氣一除而已矣以斯知理也性也命也無合不散無変不合偏太始不可全反太始不可正欲自謾而不可又以知理也性也命也散無不潰〻無不失全太始不為偏正太始不為反欲自肆而不能又以知理也性也命也無在不在無然不然反必出于正偏必出于全欲自異而不可得也息〻知幾息〻乘時左準右繩方矩間覘息〻變化于天則乎不遠也庶夫故反者道之動反對者道之用善反者天地人之所順動也六索之動三極之道也

鄧將君

數無究十上下各五以五生以五成天蕪地終地受天成〻于西缺于全數極于九而已矣坤之上六曰用六永貞以大終也言陰小無終理天地之分也故洛書位九而陽居四正中五無十其理明矣

郝仲輿

畫惟奇偶卦成於三何也曰畫一得三一分二〻與一即三二者一奇之判而為兩三者奇與偶之累而上行也混元如規一橫中斷則上下成兩合中為三直中界則左右成兩對中為三一來兩間即陽之來陰兩扶一畔即之陰抱陽然而三上行何也曰此所謂乾也乾健而上遂陰柔而妾故乾曰直坤曰闢直主進闢主分闢則奇偶分三而有隨以立直、則奇偶

積三而重累以升陽作陰隨坤附乾立八卦所以為逆數而上行也是故德莫大于乾數莫神于一莫變于奇偶莫該于三故含三為一圍三徑一之類是也參一為三天地人三才之類是也凡物三則定鼎足之類是也凡事三則備冠三加命三錫之類是也時三則变三年三月之類是也人三則衆三黨三軍之類是也數三則完而進中間之類是也形三則具首尾胸腹之類是也禮三則終祭三獻樂三闋之類是也三者陽統陰之象陽壯于三陽性好生三各生三故陽用九陽猶陰隨陽三陰亦三三偶為六故陰用六聖人即三奇名為乾即三偶名為坤其實一一乾而已矣　又

易之不易學即天命之不易知五十而知天命則謂五十學易自是戒以五十字當作卒而說者謂五十故有取義河出圖洛出書聖人則之河圖數五十有五洛書數四十有五以五十中分圖餘五書不足五損圖之五加書之五用其中為五十此一說也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十總五十

十有五以成变化而行鬼神何以成何以行參天兩地而倚數虛其參兩不用但用五十又虛其一不用用四十有九虛而衍之為萬有一千五百二十以立無窮故曰大衍之數非止以衍至五十為大衍也此一說也天地自然之數大衍是推衍之數衍者自太極生兩儀則陽極陰二衍為三兩儀生四象則太陽一少陰二少陽三太陰四衍為十四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八衍為三十六通太極之一兩儀之三四象之十八卦之三十六其數五十此一說也天地生數終于五成數終于十以五衆十是為全數太極非數也數自此出是為本體不與陰陽並行而陰陽無之無以為用不與五行同運而五行無之無以為用：雖四十有九而虛自在四十有九為用之用而一太極為不用之用猶揲之掛一：未嘗不在其中此一說也數生于一錯綜于三五究于九一者三之中三者五之中五者九之中者十九一也數所自生與所究而五奇其環中五不得離十：不得離五此一說也天地一六合而成水

二七合而成火三八合而成木四九合而成金五十合而成土〻為中央寄旺四時金木水火非土不成此一說也易也大衍也孔子也其言五十一而大衍朱子曰有此理則有此數便在這裏是故數者紀此理者也理本于一數生于五成于十畫止于六卦止于八〻其八為六十四卦〻位六〻其六十四為三百八十四爻三百八十四其三百八十四為蓍策萬有一千五百二十以當天地萬物之數此謂一理生于數之萬而極〻則有來者為之知〻者主宰也來者理也故曰極數知來

郝仲輿

倪鴻寳

儀曰數始于一極于二則出矣其自三而上皆其反而復性〻而仍來者也是故一陰一陽則道矣一奇一偶則畫數矣羲陳一畫斷之而二羲能斷一不能斷二也更欲益之仍反而一極六十四化一則二化二仍一天下之道安得有其自三而上者乎天一地〻奉一与天舉二與地天地一二形鈞体敵更欲奉三則仍與天更欲奉四則仍與地天更益二亦不改奇地更益二亦不改偶譬予紀策即不與衆更欲益之仍復與衆縱益千衆寧為二物今使益天千奇益地千偶千汲一水千水一井寧為二數予夫參兩之義起于圓方圓環圍淪止應有一易故數之倚之為參方準截列宜區有四易故截之倚之為兩易之倚參以為環不可斷則用其全〻用圓而仍一也易之倚兩以為準不必極則用其半〻用方而仍二也一不使貿于三二不使惛于四是則易之所以勾股天地者可得而知之矣天下之數參以生之伍以成之錯以變之綜以化之生之者以一為二而二不屬一也伍之者以一比一而一不悔二也變之者一必萃二而一不吝也化之消二必喙一而一可貞也

儀曰聖人者有事之林也天地所弗惟生聖人聖人既生即求天地無道必使之有道無象必使之有象無名必使之有名無數必使之有數程量道里撰約匡郭揆步不足制以九章少廣郷綜方程御錯圖者中勾方者中股相圖執爲即用其及相方術粉即法其角三之則三四之則四全之則全半之則半爲天

而三天不訟爭軫地而四地不咎鼗來一全三三不
畏畫除四半而四不耿削是惟聖人神明與天地謀
分積紀會有不失者也聖人者以學問為推以智計
為量以守道為繩以精義為準以權量繩準為之數
律聖人所察者陰陽之氣所信者奇偶之形所術者
一二之紀所守者圖方之義圖方參兩之歸也聖人
雖制一事用一人出一言立一計不本諸參天兩地
則聖人不為凡制事莫聖于堯舜立言莫聖于易春
秋堯舜易春秋之道莫不始于參天卆于兩地參天

天以至圓而兩地以其至方也堯治天下不欲亢天
下欲已共工以人言化而不已共工欲不用鯀以人
言化而姑用鯀當此之時堯圓如天也及其登舜獻
畝殺之天下外不以誅諸其人之父母内不以誅諸
其子確乎不援介于石矣舜紹堯不欲倚堯膺四
凶不流殛舜變之而乃流殛堯九載不黜陟舜變之
而兩乃黜陟當此之時舜圓如天也及其法堯授禪
亦以命禹宅五十載不過曆握十六字不易詞執之
莫朕順以則矣包羲制畫不欲使物介畫始于一以

告奇累于三而不偶則參來殊推畫取互當此之時
易圓如天不可得執也及其觸類引伸二而八八陰
陽舜列而可覩正反得配而不悖既有典常不易亦
矣孔子作春秋不欲使人測春秋為其為宗國則亦
諱之為其為盟主則亦包之當此之時春秋之圓亦
爲天之碑潭也及其援義正法以誅亂賊道直無所
謝其辜中立不能乞其命不遷不流不踰矩矣是故
聖人一日五化而皆取諸參兩也堯以參馭小人以
兩馭君子舜以參制治法以兩制道統易以參命畫

以兩命卦春秋以參治微文以兩治大義一參一兩
則物有辨物有辨則數立數立而道貞道貞乃神天
地之所以不測也

符曰三五者致之會取而能歸者也故一者天
數也九者老陽二十五者積奇亦皆天數也取
之于天三其一而三五其一而五歸之于天三
其三而九五其五而二十五易道尊天不取之
天其數不立不歸之天亦不可以正其數也是
故萬物之衆數皆注于三凡曰三錫三試三接

三就云云者雖其事或踰于三而止謂之三以為三焉而不可得派也萬物之究數皆注于五凡曰五刑五教五典五端云云者雖其道可不受五而必極于五以為五環而不可得破也

爾康

天一地二至五十有五此天地自然之數相得而各有合言天地間自有此數其數自此有間隨其所加自各有合錯綜參伍紛綸可齊分附離合靈妙自出故曰行变化而成鬼神即以一數言之以一合二則為三才以一合三則為四象以一合四則為五行以一合五則為六位以一合六則為七政以一合七則為八音以一合八則為九宮以一合九則為十數仍歸于一而已以至二三四五莫不皆然由是有十二數有十五數有十六數有二十數有二十四數以至有五十數五十有五數天下萬事萬化莫不源此大而河洛小而應作運氣參同皆可相錯相得者言其情有合者言其体如一為太陽六為太陰同類情親自然相得以一合六則為水居北即作合矣謂河洛自見此數則可謂因此數而特生河洛以貫之非也此一條譬之字書諸門悉備而為文者入用爲營之藥譜諸調咸備而作辞者填腔爲因天地人文之一大書譜也圖書合爲先後天卦合爲

又

天一地二共五十五數此說天地之數如此非為河圖而生予故有此說及撥此文別是一段不連大衍之數五十之上予故已映之矣已得沈存中筆談云黄帝素問土生數五成數亦五蓋水火木金皆得土而成土更无所待故止一五而已蓋土不須更待土而成也可見河圖中數五外加十乃方伎家是穴以參五十五數以合成河圖之說不然素問土數止有一五文不足證予第存中以此串拟大衍之數五十則不又然蓋存中不考而鄰連文乃程子所改置而非舊本也

五者天地之中數十者天地之全數中無定位無不（人）可見十為全局亦無不可見如德之成業之若家道之成立國治之太平皆十也特十不可盈又須一以始之若謂十則窮天地無窮其義非是

往來順逆

陳潛室曰易本逆數也有一便有二有二便有四有四便有十六以至于六十四皆由此可以知彼由今可以知來故自乾一以至于坤八皆循序而生一如横圖之次今欲以圓圖象渾天之形若一依此序則乾坤相拄寒暑不分故伏羲取天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射之義以乾坤定上下之位坎離列左右之門艮兌震巽皆相對而成蓋乾兌震離皆為陽巽坎艮坤皆為陰悉以陰陽相配圖必從中起者蓋萬物從心出之義卦必從後起者蓋天開于子之長自一陽始生之後起冬至節歷離震之間為春分以至于乾為純陽是進而得其已生之卦如今日復數昨日故曰數往者順自一陰始生之姤起夏至節歷艮兌之間為秋分以至于坤為純陰是進而能推其未生之卦如今日逆計來日故曰知來者逆然本其易之所成只是自乾一而兌二離三而震四巽五而坎六艮七而坤八如横圖之序與圓圖之有方而已故曰易逆數也

胡雲峯曰諸儒訓釋皆謂已往而利見為順未來而前知為逆易生于前民用故曰易逆數也惟本義以邵子以數往者順一段為指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一段為指橫圖而言卦畫之所以生非本義發邵子之蘊則學者孰知此所謂先天之學也

蘇子瞻曰何為順何為逆曰道德之變如江河之日趨于下也沿之末流至于生蓍倚數立卦生爻而萬物之情備矣聖人以為于其末則不能識其全而盡其變是以泝而上之反從其初道者所以行也德者其行而有成者也理者道德之所以然而義者所以然之說也君子欲行道德而不知其所以然之說則役于其名而為之亦夫苟役于其名而不失其實者大小相害前後相陵而道德不和順矣譬如執藥本偶手舉而足蹶口動而鼻隨也此豈若人之自用其身動者自動止者自止曷嘗調之而和理之而後順哉是以君子貴性與命也欲至于性命必自其所以然者泝而上之夫所以食者為飢也所以飲者為渴也豈自外入哉人之于飲食不待學而能者其所以然者明也盡去而察之飢渴之所從出豈不有未嘗饑渴者存乎于是性可得而見也有性者有見者孰能一是二者則至于是命矣此之謂逆聖人既得性命之理則順而下之以極其變率一物而兩之以開生生之門所謂因二以濟民行者也故兼三才設六位以行于八卦之中天地山澤雷風水火紛然相錯盡八卦之變而邪正吉凶悔吝憂虞進退得失之情不可勝窮也此之謂順斲竹為籥竅而吹之倡和往來之變清濁緩急之節師曠不能盡也反求之有五音十二律而已五音十二律之初有嘐然而已嘐然者之初有寂然而已古之作樂者其必求于寂然者之中乎是以自性命而言之則以順為往以逆為來故曰數往者順知來者逆六十四卦三百八十四爻皆撥其末而反其本者也故易逆數也

楊廷秀曰易之道無他其于已往之得失吉凶既效現而順數故其于方來之得失吉凶亦逆睹而前知見履霜而知堅冰之必至以已往之微知方來之著也見離明而知日昃之必出以已往之盛知方來之

衰也且以往知來未有不可逆知者雖不至孔子行
體洞不設發生去晉勝邸陵士燮惧吳會黃池子胥
憂而況易之道乎故曰易逆數也
龔氏曰陽而輕清者為天陰而重濁者為地上而
高者為山陽屬也下而深者為澤陰屬也是皆以止
為体也雷陽也故動風陰也故入水陽也故内景火
陰也故外景是皆以動為用也以止為体故其相絶
也為定位其相屬也為通氣以動為用故其同功也
則相薄其異德也則不相射其定位也故其繼為上
下其周為四方其上成象其下成形其交為泰其塞
為否其通氣也故其蒸為雲其降為雨其散為水其
泄為電其離也以激激則為成其陰上而揆下則為
損相薄者交相與也相薄則相勝相與則相觀不相
射者反相遠也相遠則相致不相射則不相入始則
相薄而終不相悖則為益始雖不相射而終于相遠
則為既濟然則之八物也其成体也則各有一用若乾
坤坎離震艮巽兌之八卦是也其定位也其通氣也
其相薄也其不相射也則以相交為用若否泰咸恒

損益既未濟之八卦是也相猎則不特上下相交而
已矣繼横相為用而六十四卦備然後可以數往而
知來往有体故順數之來無方故逆知之順數者知
之事也逆知者神之事也易其神知者也此所以于
來不特知之而又數之也
蔡虚齋曰邵子曰數往者順若順天而行是左旋也
皆已生之卦也知來者逆若逆天而行是右行也皆
未生之卦也愚謂此所謂左旋右行者與他所謂左
旋右行者不同何則既以起震歷離兌以至于乾為
左旋則自巽而歷坎艮以至于坤者皆左旋矣而乃
謂之右行何哉大抵是就圖之中央分為左右方而
言也自震至乾皆左方也由北轉東而南也是左旋
也自巽至坤皆右方也由南轉西而北也是為右行
也不曰左旋而獨曰右行似有辨矣若夫所謂天道
左旋日月五星右旋者其言雖得失相半然実以自
東而西者為左旋以自西而東者為右旋義固不同
矣
又曰孔子既别言其位序之逆順而又必終以易逆

數云者蓋圓圖乃卦氣之所以運而非卦畫之所以成也卦氣之所以運者易卦既成之後所以為象者也卦畫之所以成者乃易卦生〻自然之次第而易畫之祖宗也此夫子所以既列圓圖之位又必列其位序之順逆而一以所由成之序歸之于逆以示人當知易卦之所自出者歟

安石公曰已往而利見為順未來而前知為逆易為知來而作故其數逆數也數往者順蓋因下句而並舉之非為易有數往之順數也

楊用修曰安石公易牖云天下之事數往者順知來者逆易為知來而作故其數逆數也數往者順蓋因下句而並舉之耳自唐宋諸儒未有是說古人之文有因此而援彼者有從此而省彼者子謂顏淵曰用之則行舍之則藏顏子固未嘗用也易曰樂則行之憂則違之潛龍固未嘗有所謂行也治則進亂則退伯夷固未嘗進也皆因此而援彼也禹稷三過其門而不入稷未嘗三過門而稷躬稼而有天下禹未嘗躬稼潤之以風雨風無潤也暖之以日月〻無暖也沽酒市脯不食酒非可食左傳馬〻牛皆百匹牛不可言匹也玉藻大夫不得造車馬〻不可言造也皆從此而省彼也故必曉古人文法而後可以解聖賢之經也夫易畫自下而上凡上下〻曰順下上曰上逆也

李本氏曰朱子于易往來順逆之數曰起震而歷離兌以至于乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至于坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也此說本于康節圓圖縣一陽之生以至于乾由一陰之生以至于坤此陰陽二体消長自然之理本大乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次也但其說易以一生二〻生四〻生八之法為方圖成兩儀四象八卦之象故自乾數至坤遂有一二三四五六七八之次此數亦無意義也以是解易亦甚膚淺矣故順者從其勢之往也逆者逆其机之來也舊說已往而利見為順未來而前知為逆易主于前民用故曰易逆數也此說得之

鄭申甫曰上章言聖人作易順性命之理聖人以為

使人知其順而不知其逆將至于沿流而忘源逐末
而忘本故又指出逆之一字以示人還反之宗而得
其所歸宿也凡自內而外者為性〻者隨流而出其
勢順卦之自下而上自內而外由一而二而四而八
而十六而三十二以至六十四是也凡自外而內者
為來〻者遡流而反其勢逆卦之自上而下自外而
內由六十四而三十二而十六而八而四而兩以復
于一也一者性命之宗也不知性命之順者惟以蕃
衍于生成不知性命之逆者無以冥合于天道易以
太極為宗乃歛入逆收之數非生出廣衍之數也數
與倚數〻字不同
又申甫曰丹家來者為逆性者為順逆而收之〻謂
來知主也神主其收不外遊也知日性于外則不藏
性藏知中知不性也返視內照之意
羅念菴曰易有太極者逆也生兩儀則順矣逆順相
感而化行故易從逆為朔王龍溪曰日光普照必得
月魄為之收攝其机只在晦明之交自朔至望性歸
于命自望至晦命伏于性 返焰逆流水火交姤別傳

曰性有跡故言順此知之事也知以藏性來無跡故
言逆此神之事也神以知來
高中白曰卦序有年乃得仲逆故易之為用人欲數
知既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之
事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數
知來事也易雖備知來往之事莫不假象知之故聖
人作易以逆睹來事也
中白曰易中妙義無過往來往者陽之舒也來者陰
之歛也就八卦而观之由震至乾數其往也往者自
內而達外故順由巽至坤知其來也來者自外而反
內故逆往來之運順逆之机此天地萬物消息盈虛
之不得不然者也然而陰之逆也不極則一〻陽不能
復生而天地之根萬物之命或几乎息矣是故易生
生也必靜極而後能歸根〻歸根而後能發生易之數
一逆數而已矣
梅氏曰錄乾而兌而離而震而巽而坎而艮而坤皆
自北而南自下而上故曰知來者逆也先儒皆以圓
運之乾兌離震為數往者順坤艮坎巽為知來者逆

其説不通夫伏羲之卦序乾至坤八未嘗有順也夫子之意借圖運之順方列之逆以數明繫辞知以藏往神以知来之義

張氏曰圖數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以一二三四列于自南而東為往以五六七八列于自西而北為来華非以来之通成往之順則一不與八對七不與二對四不与五對三不与六對其何以相錯而為八卦是故錯之交易成變易成義由巽五不承于震四之後而必逆其所数以為位也

象抄曰後人訓解順逆多不得其義為脱了八卦相錯一語但拋八卦次序之圖為説又為滅六十四卦陳列之圖為説而曰自震至乾順也自巽至坤逆也是半順而半逆也或曰由乾至坤順也由坤至乾逆也是全順而全逆也此據八卦圖次序陳列為説非拋八卦相錯為説乃聖人所謂順逆則本八卦相錯而言以乾坤六子論乾錯坤而有震坎艮坤錯乾而有巽離兌自乾錯坤而生三男順也合三男而成其為全乾逆也自坤錯乾而生三女順也合三女而成其為全坤逆也以六十四卦論凡一卦必上下相錯而成十六卦如以乾為主而上錯下錯皆八卦順也上錯下錯之八卦無一不以乾為主逆也

章本清曰或曰數往者順知來者逆先儒謂自震至乾為順自巽至坤為逆是順逆各屬一邊果以陽為往陰為來乎謂乾兌離震巽坎艮坤皆逆數則陽果非知來陰果非數往乎曰陰陽八卦俱有往來則順逆悉可偏屬既信先天圖象則豈抂先天卦位以求之要先明在順逆二字之義即如當時半夜自今亥時數至昨日午時自昨日巳時數至昨夜子時皆數往也順也所謂苟求其故千歲之日至可坐而至是也自今子時推至明日巳時自明日午時推至明夜亥時皆知來也逆也所謂成敗利鈍非臣之明所能逆覩者是也然自乾之純陽歷兌離以至震之一陽自坤之純陰歷艮坎以至巽之一陰非數往之順乎自震之一陽歷離兌以至乾之純陽而陰又將始自巽之一陰歷坎艮以至坤之純陰而陽又將復非知來之逆乎可見易數皆未來生生不窮者也由一奇

以推極乎數之陽由一偶以推極乎數之陰自震至乾自巽至坤按卦位皆逆也故曰生生之謂易见數其已往知其将來理本一致而陰陽往來循環無端愚可截然分之為二哉

止菴曰伏羲六十四卦大成圓圖蓋以運行言也錯即交互之意數者一二三四六七八九之謂圓圖坤復之間　為數之始故曰數知猶言主管也乾為大始圓乾姤之間　為數之主管故曰知易中之象自内出外下出上曰往自外入内上入下曰來陽以左行為進進為順故圖自北而東左行曰順陰以右行為退退為逆故圖自南而西右行曰逆二逆字二數字並同曰易逆數者于上句川一數字下句川一逆字此聖人之文而意实妙矣此指生成之序言以体言号指变易也此指運行之序以变言惟此乃為易也○承上言天地雷風山泽水火八卦皆以交錯各生八卦而成六十四卦卦圓圖中起自坤復之間為數復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽自下内而往上外者皆自左進而行也故曰數往者順自乾姤之間為知始一陰遯二陰否三陰觀四陰剥五陰坤六陰自上外而來下内者皆自右退而行也故曰知來者逆此生成自然之序如此故曰數往者順知來者逆故其变易則自知來之逆始一陰遯二陰否三陰觀四陰剥五陰坤六陰又自數往之順復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽此逆行不已之序故曰易逆數于交錯見生成于变易見運行生成為對待運行為流行対待為交易流行為变易○邵子曰順者順天而行是左旋也皆已生之卦故曰往逆若逆天而行是右行也皆未生之卦故曰來夫易之道由逆而成若逆知四時之比也朱子曰數往者猶今日而追數昨日也知來者猶今日而預逆計來日也蔡氏曰順者馴也馴其舊跡之逆者迎也迎之未形如逆接之逆者武成謂之親迎即此字義此本古川字後人誤寫為順字逆本古屰後人誤寫為逆字今依字書改正至于本義以數往二句為圓圖卦氣之運本于横圖是故易一句為本于横圖卦之所繇成實則與圖未合

郝仲輿曰：問數往者順，知來者逆，曰：由盛趋衰者自然之數，往而順也；反亂承治者先事之知，來而逆也。往所以致其來也，逆所以迎其順也。今日之往，即明日之來，是故逆也者，迎而受之之謂也。故序卦併皆以往受相因逆來順受，此屈彼伸，彼盈此虛，故乾坤相索而生六子，皆以一奇一偶自下而上，陰陽互乘，往順來逆，其象宛然。如乾一索居初，再索則陰往居二而陽來居初矣；三索則陰往居三而陽來居二矣。乾往坤則坤來乾，坤往乾則乾來坤，此造化自然之法象，聖人畫卦之精意也。故曰：往者屈，來者伸，尺蠖之屈以求伸也。不往則不得來，不屈則不得伸，故一屈一伸，一順一逆，一往一來，寒暑晝夜生死之幾，莫不由此。若使來而無往，如乾來而坤不往，則斷一女；坤來而乾不往，則斷一男。又使順而無逆，往而無來，則是乾再索即成兌，三索即純乾；坤再索即成艮，三索即純坤。然則坎離無位，八卦不備，造化不成，安得有寒暑晝夜生死之變？如邵堯夫、朱元晦所謂順逆，愚不知其解也。大抵造化無往不順，無來不逆，往以致來，順以致逆，相因之數也。故禮下率則仁，上率則義；天下慈父多，孝子少；履霜堅冰，弒父與君，皆由順生，即此意也。

乾之二三兩畫往于坤，是乾一索于坤之初以成巽☴也，則坤之二三兩畫便來于乾而生震☳矣；乾之初與三兩畫往于坤而再索坤之中以成離☲也，則坤之初與三兩畫便來于乾而生坎☵矣；乾之初與二兩畫往于坤而三索于坤以成兌☱也，則坤之初與二兩畫便來于乾而生艮☶矣。此造化往來相乘自然之法象也。假使乾來而坤不往，則乾自乾，坤自坤，不能相乘矣，何來長女之巽，亦何來長男之震乎？其曰乾來而坤不往則斷一女，坤來而乾不往則斷一男矣。蓋乾無初索于坤之巽，則是乾再索即當成兌，三索仍返純乾；坤既無初索于乾之震，則其坤再索即當成艮，三索仍返純坤，是坎離無位，八卦不備也。故易之妙全在于往來順逆也。　待秋辭

仲輿曰：世人以往為過去，易所謂往以進為往也；世人以來為未然，易所謂來以迎往為來也。據之往即

成來造化人事无弗往也故曰逝者如斯夫不舍晝夜易道莫大于往卦以上行為進爻以枚往為利以不利攸往為凶聖人作易使人利攸往而已矣

仲興曰易逆數也知來者逆數往者順凡卦六爻往為順來為逆往者順而彰人所共見利害已形六爻已備故曰其上易知也來者逆而隱人情不測利害未分爻象方始故曰其初難知以往體言則為上為末為卒成為要終以來體言則為初為本為初擬為原始皆往來之象也

仲興曰天地之間六氣回運使乾坤位而陰陽不交六子分而剛柔不和則變化不行易不可見是以聖人于八卦之上各以八卦揆六錯綜往來周流而三才之道形焉然伏羲之錯八卦也爻皆自下而上文王之序六十四卦也各卦又自上而反下何也天地之間往來而已八卦相通相薄不相射相錯往來之象也往來相倚順逆相因自上下來曰順自下上往曰逆陽自下起圖書緩一人上達天故易數皆由下生也自下往上本逆而繇初逆二繇二逆三其數則順也自上來下本順而三先初二來二先初來其知則逆也蓋內外體用遠近之數自此往而吉凶悔吝得失之兆自彼來雖往與來有二象而順與逆非二機往之所至即來來之所過即往往以致其來數以探其知逆以迎其順未有往而不來來而不往者是故乾坤生六子皆自下而上造化以往往而致來仲也卦爻六位皆自下而上易以彰往而察來也事未來而吉凶悔吝先知則不迷于所往此聖人畫卦作易之本義也

仲興曰化機無停不越往來天地古往今來日月晝往夜來四時暑往寒來人物生往死來萬事萬物新新非故恆久不已者惟其往來耳所以變動不居而為易故曰一陽一陰之謂道聖人設為卦爻以象之乾坤者陰陽之象也六子相通相薄相射八卦相錯者往來之象也順逆者此往彼來相迎之機也數者往之所歷也知者來之所報也不言易順理而言易逆數者聖人憂患貴知來也能知來則能利往是故知往而不知來能順而不能逆者凡民也故凡卦爻

所言吉凶休咎善惡邪正未見其形先知其理故曰逆〻者順之所合也有章言順道德次章言順性命易簡自然物皆同也惟其習而不察則知性而不知來故聖人教以逆數使之知來如坤初六履霜馴致其道龍焉疑天地戦臣弑君子弑父皆以其順而不知逆性而不知來也故文言曰非一朝一夕之故蓋言順也聖人作易以前民憂患以知來兒変立卦發揮生爻參伍錯綜鉤深致遠爻以已而求変卦以順而反倒莫非逆數數人順道德性命之自然也其理

本順其數則逆非能拒其來而能不迷其性故君子行無所事樂天循理順也其操心慮患朝乾夕惕逆也故大昏迷放佚者順之失反身克己者逆之功坤與曰由初畫之震息兌離而至于純陽之乾綜則畫之巽歷艮坎而至于純陰之坤逆以知來也何也知一陰必至于純陰知一陽必至于純陽皆未來者也由坤之純陰而反之艮坎原起于一陰之巽綜乾之純陽而反之離兌原起于一陽之震順以數往也何也因終以反歸于始由極盛以反歸于初生皆已

性者也是全圖一也由左觀之陰陽皆逆也由右觀之陰陽皆順也以圖之半邊陽為順半邊陰為逆恐未然

來梁山曰剝來不窮者言鄙上卦坎中之陽來居于渙之二也言剝來亦在下之中不至于窮極也柔得位于外而上同者鄙下卦兌三之柔上行而為巽之四與五同德以輔佐乎五也八卦已位乾在五巽在四故曰得位故曰上同

孫聞斯曰大上下以卦体名不以彼我分也即險健亦就一人言不以彼我分也若謂上健而使下訟則訟吏當咎之人不當歸之己也即三云從上皆亦就或從王事而言故名上而非上卦之謂也諸卦有下体言上者如升就其進往之勢故初即云上合志如革就上人聯合之心故云上與大畜之三上合志亦從畜極欲上之勢言也至小畜與比之四名上自己處上而又何上之名為至初多云下上多云在上則亦其定体如斯初非以上下相牽取義矣獨剝之三所謂失上下說者以為應上无咎則又何名失要知

剝落之時了然一無交親故初云滅下二云未有與
而三處上下之間便有失上下之象亦就三之德論
而不必予相牽也如蒙之上曰上下順則水流山下
于性為順亦就上之德言而非以比之治蒙過故之
蒙而為順也二云自下者二于体為眾故名下其訟
上者亦就二不免訟之心貲其有自下之明而要見
五之為上

樊尚默曰衛曰聖人之作易也將以順性命之理至
于數而命之曰逆何易解之者曰易為知來以前民
用也而易數不凡晦予天窮理盡必求諸象蓄象者
必求諸數八卦之相錯也性來其燦然者矣錄衍一
陽至乾三陽為性為順由巽一陰至坤三陰為來為
逆其錯而為六十四卦由復一陽至乾六陽由姤一
陰至坤六陰是也是故易有逆數而閒有坤復之際
何以明其然也天地萬物皆易也天地萬物之易皆
生也而必有不不生但生者以為之根是生生之易
有生生之根存焉天地之生物也性而春來而冬日
月之生明也性而望來而朔晝夜之相生也性而午
來而子然而天地歸根必于貞元之會日月媾精必
于晦朔之交夜氣生息必于亥子之間夫貞元之會
晦朔之交亥子之間皆逆數也逆非根也逆其反于
根者耿人者天地之心也天地萬物之生莫非順也
惟人心能逆而反諸天地萬物之先又能逆而反諸
未有天地未有萬物之先大夫有天地萬物之先何
性何來何易數之可言而聖人故曰易不可言也而
數可言數不可言也而象可觀則不得不于坤復之
際夫坤復之際何也圖書之下一是也圖自一至十
極之而五十有五者性也書自一至九極之而四十
有五者性也然而皆逆于一一然不動者也天地
于此歸藏萬物于此復命人心于此寂藏在圖書為
下一在易為坤復之際坤也者六之極也復也自一
反之也不極則不反不反則不生是故坤復之際反
之至而生之始也逆于一者非逆之于坤六也而先
之于復一故不曰坤復而曰坤後之際猶大天地貞
元之會日月晦朔之交晝夜亥子之間而已矣逆非
一也逆其反于一者欲惟反于一而天地萬物之先

從可知也惟反于一而一無返雖未有天地未有萬
物之先從可知也何也易有太極也太極也者逆于
乾坤闔闢之初儀象未分之始者也是之謂一學要
人從後天返先天則有不遠之復在後之象曰測反
反者動之機逆之則也湯武反之復性也仲尼見天
心復以自知也顏子始自幾復之于徹也子思反求
能探中于未發孟氏自反 操心于夜息是故上士
以動忍增性中士以困衡作德皆逆等也下士任順
而惡逆故知往而不知來知往不知來者吾懼其長

往而不返近死之心而不復陽也悲夫
何玄子云自震四至乾一皆進而得其已生之卦為
數往者順自巽五至坤八皆進而得其未生之卦為
知來者逆一圖之中順逆分行更不可恍惚此章十
數往知來之下以易逆數一語結之尤自然通凡
循舊跡而數其已往之事則為順如圖之已成起乾
夬大有大壯等八卦則知其自乾而來後皆做此是
數往者順也凡推測之于未形而欲求知其方來之事
則逆如圖之初畫有兩儀而未有四象有四象而未

有八卦以至有三畫之卦而未有四畫五畫六畫則
未知究竟所如者之為何卦是知來者逆也易卦之
畫自下而上皆是推測而迎之于未來者故曰易逆
數也武泛以前知解者非是
胡仲虎曰凡爻列上為往下為來六四下而從初亦
謂之往者據我適人于文當言往不可言來如需上
六三人來據人適我可謂之來不可謂之往亦變例
也
梅鷟氏曰夫子上下彖言往來上下升降進退等皆

因文王于泰否二卦言小往大來大往小來而推拓
之也文王取伏羲卦序而觀之皆二二相偶于是因
二二相偶之卦體反覆觀之見泰則三大在內三小
在外否則三小在內三大在外在內者自外而入內
故謂之來在外者自內而出外故謂之往孔子推拓
之言亦如此蔡其云凡上而蔡下者則真顛在上蔡
畫誠在下蔡上而謝下者亦然皆以二偶之卦比並
觀之而見其有此形體云耳非謂以彼卦變為此卦
以此爻易為彼爻也若果云爾則是以七八之少陰

少陽猶謂為九六之老陰老陽也不亦外之甚耶且
文王孔子于八純卦及不反對不言往來上下其爻
言本義略如矣

何氏子曰蘇子有云凡易之所謂剛柔皆本諸乾
坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽
而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾
來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女皆一
陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而
坤來化之得其旨矣後凡言往來上下者做此其諸

以四會八而曰自坤洄乾此為數往自乾流坤此為
知來抑不為入位見窺洞圓者乎即又因圖求端以
畫胃卦而曰自上洄初此亦數往自初流上此亦知
來抑不為入寢見窾探端者乎夫立乎上以觀初莫
非往物也立乎初以觀上莫非來物也往物甚著來
物甚幽著而著之順幽而著之逆以為逆易自其始
為一畫已逆矣豈必俟諸列位成能分章聚類左推
右置而後始明之哉且夫萬物之數皆生于數〻之
以乘數也數之乘數抗女乘女女非能化生者也女

而女之而後乃能化生成形數非能察幽者也數而
數之而後乃能察幽知鬼神之情狀是則天下宜不
實女而實女宜不神數而神數女其有是女者也數
其有是數者也人不能以女無女物不能以數無致
物必綜有數必循往乎與民以往者故也以利多本
故抗曰往利抗曰順是故疑來而信往長逆而樂順
思智險阻而尊性易簡者于與民之學也而曰千歲
之日至可坐而致千歲之日必係乎來坐致之情必
由乎數而曰苟求其故求之抗曰數也是故數往者

知來之與知也百里之毫行阮三十循然指數知所
未來是八十里矣今夫童子者天下之至蒙而所眾
者也神之所不告也雨腸光微明腮習見野裂以冬
歲〻張後識〻由童子曰來湖月生後晦月光野眾
之明可與治曆童子之智可以窮天莫不跡所已然
擬為逆覩者矣是故聖人有前知之道不貴無因之
察聖人即貴無因之察亦不治推明之恡聖人者無
不知而有不知者也聖人知天曰月離畢陰明日其
雨月離畢陽明日不雨聖人知時曰春行冬令國有

大恐冬行秋令國有大兵聖人知世盛衰以其周常曰魯必爭齊齊必自亂聖人知人存亡以其静動曰紫也其來歸也其死聖人之于災祥吝悔雖十世如覩也而其于天行人道正反與悖之已事則猶夫獄指而數推之推此而言物數事紀陰陽之審然指數推神明道盡術往測來道術同貫者矣曰易逆數義言其順也

符曰子貢曰賜一知二夫子曰告往知來此可明一二往來之義也故二爲一之來八即七之來如此則自乾數之至于震自巽數之至于坤莫非逆而已矣聖人之曰數往知來此術夫八者所來之位故而通其言條也若曰是八者順而數之則推一往八者順也逆而知之則循八來一者逆也凡紀數之法必自昨日推之今日凡所知之數皆以今日預知明日自昨推今者順預明于今者逆是故數无有不順數無有不逆也

予弱冠時即擬讀易如往順來逆之旨每括出作一參看其十部子已生爲順未生爲逆以爲淺義而不故安也一日偶爲閱之先生遊承慈寺以此質疑時正入後毅先生以此正所謂逆地菩薩也予茫然不解後漸悟之彼家者言謂菩薩到十地成等正覺使成佛矣然後復退居于菩薩以行六度萬行救度衆生弘廣佛事予謂如此說來逆恐又逆于旨淵矣參玩諸說如羅念菴諸儒大槩以歸復命反身潛戀爲言似已闡偽先生逆地之先資章本清諸學又一切以左看皆順右看皆逆半順半逆作解則伏大部康節已生未生之緒論揚升菴則爲數往者順乃同彼省此之文亦不過漫抄安石公下句並舉之俏語參之累年竟無所入竊謂此承上天地定位八卦相錯數往者順二句來是論畫卦也是故易逆數句論卦數而要之以決卦理也何玄子曰凡循舊點而數其已往之事則爲順如圖之已成觀乾兌大有大壯等八卦則知其自乾而來是數往者順也凡推測之于未形而求欲知其方來之事則爲逆如圖之初畫有兩儀而未有四象有四象而未有八卦者逆也易卦

之書自下而上皆是推測而逆之于未來者故曰易逆數也予謂說諸紛紛惟何是近已得黃端伯說曰天在地上山澤在上雷在風上火在水上此造化之常也然天上于地為否天下于地為泰山上于澤為損山下于澤為咸雷上于風為恒雷下于風為益火上于水為未濟火下于水為既濟豈非以逆錯為貴乎是故衆生順流諸佛逆流順則成凡逆則成聖如道家煉丹形家相地皆以逆用為奇甚矣易之貴反也故曰反者道之用此說明白簡易庶幾近之

爾康

參兩參伍錯綜一

朱子曰參伍如云什伍其民如云或相什伯非直為三與五而已也蓋紀數之法以三數之則遇五而齊以五數之則遇三而會所謂參伍以變者蓋言或以三數而變之或以五數而變之前後多寡更相反覆以不齊而要其齊

又曰錯是往來底綜是上下底古人下這字極仔細錯是往來交錯之義綜如織底綜一個上去一個下來陽上去做陰陰下來做陽錯綜其數便只是七八九六六對九七對八便是東西相錯六上生七為陽九下生八為陰便是上下為綜

又曰參天兩地而倚數此在揲著上說參者參是個三數底物事自家從而參之兩者是個兩數底物事自家從而兩之倚數云者似把幾件物事挨放這裏如已有三數更把個三數倚在這邊成六又把三數倚在此成九兩亦如之

又曰倚數倚是靠在那裏且如先得箇三又得箇三只成六更得箇三方成九若得箇二卻成八恁他倚

數出來有人說參作三謂一三五謂二四一三五則是天數二四固是地數然而遠却是積數不是倚倚

數

紅建安曰天陽也陽象奇奇一畫中實得三分參天之數地陰也陰象偶偶一畫中虛比陽闕一分而得二分兩地之數倚依也言卦畫之數依此而起也故三奇為乾則三其參天之數而為九是謂老陽三偶為坤則三其兩地之數而為六是謂老陰二奇一偶為巽離兌則二參一兩而為八是謂少陰二偶一奇為震坎艮則二兩一參而為七是謂少陽因七八九六之數以定陰陽老少之畫此立卦生爻之本也

卻岣嶁曰傳曰參伍以變錯綜其數錯者四正也綜者中央土也蓋河圖之形方故一陰一陽為錯五與十為綜洛書之形圓故二陰一陽為錯中央之五為綜其法以北之一錯西北之六東北之八共得十五以南之九錯東南之四西南之二共得十五以東之三錯東南之四東北之八共得十五以西之七錯西南之二西北之六共得十五此三五者行乎四方變化萬物者也綜者以中央之五綜南九北一共得十五東三西七共得十五東北之八西南之二共得十五西北之六東南之四共得十五則中央者為經四方者為緯小而三消三息成一月之三五中而六消六息成六十甲子之三五大而三十六消三十六息成一歲之三五故三五之氣無時不具乃叢生萬物造化之本也故河圖洛書二理合一天地萬物之道開物成務之理皆盡于此

又曰何以曰八卦生萬物三五是也三五者土之天地萬物皆得三五之氣以化生傳曰參伍以變錯綜其數錯者交也一左一右一內一外交相互也綜者宗也乃提經之總線也蓋從太極分而為二二則離矣提其總則復成一以見陰陽五行之有主不可以離也其金水木火相交之處為錯土居二儀之中為之媒合為綜錯綜交則五行四象各為聯絡故三五之氣周流循環無所不在矣河圖之內以東三南二錯為一五北一西四錯為一五合中央之五以為錯綜則分之成二五合之成三五矣河圖之外北一西

九錯為十北六而四錯為十合中央之五以為錯綜
則分之成十合之成十五矣又北六而九錯為十五
東八南七錯為十五合中央之十五以為錯綜則左
右中皆得十五則天地之氣皆三五也故一月有六
候三五以消三五以息消息盈虛相錯萬物隨之以
生故土得其五氣得其三三五交加而成變化若一
候不変則一氣不化故為天地萬物之主也其功大
哉
又曰參伍以変朱註以韓非之言參之以比物伍之
以合參攷本文乃是伍之以合虛比物合虛皆參互
考之以知物之虛實也若云伍之以合參則上文當
云參之以比伍矣原其悞在荀子也朱子在荀子注
中米出未嘗見韓非也比楊川脩之辨其卓哉比句
辨字義耳或曰河圖洛書言三五也將以參五看何
也曰一理也數之始者從一至五其一三五為陽其
二四為陰數以二陰參于三陽之中故以三為參以
一陰一陽相間為伍故以伍為伍陰陽二數相參而
生萬物故曰參伍以変錯綜為數也其參天兩地亦

是此義但此以陰陽言彼以天地言耳
雷思齊曰太極而兩儀兩以四象而八卦不過生數
之一二三四成數之六七八九而已至于五與十雖
有其數特存虛用未嘗列于卦象之實体者也蓋自
一分一而二一二而三一三而四是四象式矣四象
無五也天五特虛中而無体然一四而五二三亦五
是而五矣其以本數之天五又參互矣况一二三四
自然揔而十數中以天五參五而十五矣天數之一
三五則九地數之二四則六而一五亦六也一六而
七二五亦七也一七而八三五亦八也一八而九四
五亦九也則八卦成列矣一九則十一二三四自然
亦十也八卦則無自而十也十故無所容其体以一
用其二三四則其十亦侍九也十之為九乃所以渡
歸于一是卜即一也河圖之數四方各十故坎一与
離九相對而十中虛天五之用而十五坤二与艮八
相對而十中虛天五之用而十五巽四与乾六相對
而十中虛天五之用而十五以是知天五与地十皆
無其体与位之正特虛用其數以相又十而什五也

斯所叅以伍也叅伍所以参兩也故河圖之數已實
四十而以天五地十之虛數通用之以計天地之數
五十有五者也
思齊曰九以上称十十者九一終則有始所以閏九
非以補九也陽動而生奇閏而神十則窮而天地無
窮也十則盈而天地無盈也故大衍百不滿一蓍用
半百而少一卦爻用九陰以大終圖書無全十五居
中自叅自伍為三五皆以此也然地數十又何也乃
所謂天五地五者耳天地之氣陽而已四方中五相
倚數止九為乾極凡數無溢有盈于九者故書盡于
九陽居四正陰退四隅尊陽抑陰與圖相輔聖人并
則之亦以此也
思齊曰一四而五二三而五五則兼而五是叅伍之
始變而以一伍五而六二伍五而七三伍五而八四
伍五而九伍五五而十因以五無十而十五六無八
而十五九無六而十五是所謂叅伍以變錯綜其數
也
又曰叅曰兩曰叅伍者通其數之所變以用也叅也

者一二之所以變也由一自分其一以為二起自而
為之對則見其二而不見其一矣其一又自叅出于
二之中故三也于参之法是即為一小成是責之
立見人叅于天地之中以生也積三小成叅其三而
合于乾元用九是叅之始制即陽奇之謂天者所由
然也兩者也由一生二起而對拉以立既以象兩儀
因之兩其二以象四象夫一本自一而二叅其一以
為三兒二本一之對豈不淂二其三而反对之半故
從兩三其二以成六即合于坤元用六是爻兩之始
制熱三才而兩之故六因之六畫成卦六位成章即
陰偶之謂地者亦由以然也必参其三三兩其三二
是叅兩之一小成矣故必参其三三而叅之為叅天
兩其叅二而兩之為兩地是天地之數无從而合且
分矣乃以其初不入于用之一數寄于十以行其中
而為之分丑合以成其中制者是一也而求于圖之
數如環無端其一莫見何在而所見惟十尓夫叅其
三三與兩其三二合而為大叅兩斯有以見天地渾
成一始終者所以然矣故大参天者成象謂乾于是

叅陽數之三三以敝乾元用九而參中有兩陽中九陰兩地者效法謂坤于是兩陰數之二〻效法于乾遂叅其二而六之以會坤元用六而兩中川叅[illegible]中見陽以是見一陰一陽変而通之于天地之間所以必叅兩也叅之兩之所以必九六也四方之數各十合叅其九而二十有七兩其六而十有二總之則三十有九而特遺其一則其一將何所用乎故以其一存諸十則四十矣

思齊曰天一起于坎地六附于乾是一六之合綜之則七也叅以天五錯伍于中並列而求之其首尾各一也故坎之一數為陽立極于北方之始而乾之六數為陰附于西北之維也天三出震于地八附于艮是三八之合綜之則十有一也叅以天五錯伍于中並列而求之其首尾各三也故震之三數為陽立極于東方之正而艮之八數為陰而附東北之維也是二者先陽後陰地二分于西南為坤天七列于西為兌是二七之合綜之則九也叅以天五錯伍于中並列而求之其首尾各二也坤之二數為陰先處于西南之維而兌之七數為陽始立于西方之正也地四偏于巽天九正于離是四九之合綜之而十有三也叅以天五錯于五中並列而求之其首尾各四也巽之四數為陰退守東南之維離之九數為陽正南面而立于極位也是二者先陰後陽由是知乾兌艮離之所以六七八九即坎坤震巽之一二三四也故陽得五而陰〻得五而陽偶得五而奇〻得五而偶乾之六乃一五而六也兌之七乃二五而七也艮之八乃三五而八也離之九乃四五而九也又由是知叅伍以変叅乾坎叅艮震自北而東叅兌坤叅離巽自西而南叅而分伍而合是謂參伍以変錯而分之見其叅綜而合之見其伍是謂錯綜其數而錯綜者即叅伍也散而錯之如一二三四之重分歛而綜之乃六七八九之復合也是謂五位相得而各有合豈嘗如後世別置五虛點于圖心而实謂天五哉故由是知河圖之數縱横順逆莫非自然而然不待人為牽合傅會以使然也其進數之升自北東極乎南退數之降自南西終極乎北皆陽數行之而陰自隨之若陰

數之進則自坤二而巽四退則自艮八而乾六然陰不過奉陽而已雖萬變亦一陰一陽而已亦是故伍坎一以爲乾六于北伍坤二以爲兌六于西伍震三以爲艮八于東伍巽四以爲離九于南則見制數之元自參伍矣

思齋曰右伏羲八卦圖王豫傳于邵康節而鄭夬得之歸藏初經者伏羲初畫八卦因而重之者也其經初乾初奭坤初艮初兌初犖坎初離初釐震初巽卦皆六畫即此八卦也八卦既重爻在其中

俞玉吾曰天地之正數不過一二三四五而已六七八九十乃其配也倚者相依倚之謂天數倚天地數倚地各從其類也參者三之也兩者兩之也參天者天一天三天五也兩地者地二地四也倚者一三五相倚而爲九二四相倚而爲六也七八亦從此出但二五爲七三四爲七則一天而一地矣一三四爲八一二五爲八則一地而二天矣皆不謂之參天兩地也聖人因蓍以起數其所謂參兩實本乎此

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

易稽類

參兩參伍錯綜二

蔡虛齋曰朱子曰參以三數之也伍以伍數之也如云什伍其民如云或相什伯非其爲三與伍而已也愚謂此說甚通暢然則若謂什伍以變亦不害其爲更相考覈之意矣但什伍與什伯字面數目太多故止用參伍耳

又曰參天兩地未是指蓍言倚數之數則是蓍數矣天數本三從而定其爲三即爲參天地數本二從而定其爲二便是兩地參兩字不甚着力

潘雪松曰撲本以交互解錯以捴挈解綜蓋三變既成此時奇偶已定以一變互于再變以再變互于三變格上一左一右交錯當看是之謂錯把這三變捴起來看或三個通是奇或三個通是偶或是一奇二偶或是一偶二奇挈那一低一昂打捴來看是之謂綜

章本清曰河圖雖曰參兩然其中五也一合四為五三合二為五非參伍歟五合一九二八三七四六皆為十五非參伍以變歟洛書雖曰參伍然其中五也合一三七九數皆為奇非參天歟二四六八數皆為偶非兩地歟所以河洛亦須合着始知其變合体用之妙

又曰參伍者兩與三為五天地之生數也再三兩則二五為十天地之成數也再參之則三五為十五復見生數故三五以變也洛書縱橫數皆十五九六參兩天地亦合為十五之數是為參伍惟參伍以變則老陽変為少陰其數八老陰変為少陽其數七二少錯綜所変各十五亦為參伍故曰參伍以変錯綜其數

本清曰或曰易莫要于參兩參伍而日月為易其參兩何以見之曰一三五為九〻為陽數之全皆天生之數也日為太陽其數九陽數進故用九日之所以一日一周天者此也二四為六〻者陰數之全皆地生之數也月為太陰其數六陰主退故用六晛月之體有圓缺圓見陰數之乏月一晝夜不及天十三度餘亦可見陰數之退所以二十九日有奇而一周天者此也不可以晛日月之參天而兩地予然則何以為參伍也曰九六合成一十有五日月之全數也晛日月交會于朔〻乃日月之合体自朔數之五日為一候三五一十五日則為望者日月之對衝也又自望數之三五為晦此所以三五以変為中氣三五以変為節氣錯綜其數而成日月交會之數也或曰一三五天數也二四地數也數止于五自五以往皆相因而成故曰倚數可見日月之于天地統之而參兩析之而參伍于是成変化行四時生百物惟此而已矣其斯以為生〻之易乎

郝仲與曰事物変化莫不各有參伍蓋一中分兩奇偶相倚自然之変態一分二為參三分二為五參伍者交互之名易數三五為十五十五者河圖之中陰陽二老之合故凡數相倚曰天伍六曰參兩論語云參前倚衡說卦曰參天兩地倚數一与二倚曰參兩三与二倚曰參伍皆用中之法也三以一為中五以

三爲中九以五爲中陽數極于九故參伍爲中一三
五則中見二四六則中分陽見陰隱也易數用陽然
無陰不成故凡數天地相倚也
仲與曰三之曰參五之曰伍謂筮法每一爻必三揲
是爲三變每一揲有五都是爲五變又如一變歸奇
之策四八而併掛一則成五九二變歸奇之策三七
而併掛一則成四八反以正得餘以閏合歲皆所謂
參伍也相雜曰錯雜而分之也合緒曰綜總而齊之
也如四營十八變掛扐歸奇正餘之策多寡不齊皆
所謂錯而分之也合計左右揲過正策以爲六七八
九合掛扐歸奇餘策即知陰陽老少皆所謂總而齊
之也
仲與曰說者謂三奇爲乾謂之參天三偶爲坤謂之
兩地似也然此自成卦以後論乾坤非自乾坤以前
觀參兩是分二三以擇參兩非合二三以成參兩也
三之爲參非謂三即是參二之爲兩非謂二即是兩
一生即成參兩參兩即成五故曰得一萬眾成卦成
爻俱在此中

仲與曰參天兩地指伏羲始畫一也一生爲奇即分
二爲偶中立曰參附合曰兩奇陽爲天偶陰爲地凡
數皆奇偶相倚而生倚猶因也奇參偶中偶州奇畔
爻相因依曰倚參兩倚爲五五者圖書之中六七八
九以生八卦以成三百八十四爻萬有一千五百二
十之策皆由此出故數倚參兩也然言參兩不言一
何也數莫非一也一非常住一者元始也元始虛无
无象无數聖人欲設象作易而虛无不可象于是始
畫一一與虛无已隔不可以一即虛無故以太極名
虛而以奇名一象陽要之一雖非虛而象虛者莫如
一方其虛也一點无有纔有一即破爲二二即一三
三三即五故一一無獨成奇生偶隨相參相兩生五五
者數之大宗參兩者一之圓神畫不小乾坤數不越
參兩是故圖書之數五位相得奇偶相倚天一地二
天三地四天五地六天七地八天九地十皆一天一地相
倚而生所謂參兩也大衍之數一與二倚二與三倚
三與四倚四與五倚五與六倚以至于七八九十皆
參兩也卦三奇爲乾三偶爲坤乾坤往來生六子六

卦性來生六十四陰來陽中爲偶陽性陰中爲奇皆叅兩也三畫爲下卦兩其三畫爲重卦錯八爲六十四亦叅兩也蓍策三〻爲老陽兩三爲老陰兩二一三爲少陽二三一兩爲少陰亦叅兩也三畫之卦初爲地二爲人三爲天兩其三畫之卦天地人三才各與兩莫非叅兩也故數不越叅天兩地相倚或著以奇圓圍三陽用其全謂之叅天偶方圍四陰用其半謂之兩地大圓三圓四乃一三五之所生非以生一三五也奇圓內徑一外圍三是一生三陽實外生之象也今獨用外圍之三而棄內之一是陽亦未用其全也偶方內徑一外圍四是四抱一陰虛內含之象也今僅用外圍之半而併棄中之一又何取爲兩地乎且謂之兩者非地自兩也參者非天自參也天地交奇偶合乃有參兩之名蓋指圖畫中五包天地而言易數之本也

仲輿曰一陰一陽者易之道陰陽之間曰能參天兩地者易之數參兩之合曰倚生〻之謂易未有陰陽不相倚而能生〻者卦畫之始得一而已畫起一奇即分爲偶奇偶相倚即成叅兩凡陰陽之數一立則二分而在外兩合相一函而居中陽倚陰〻倚陽也如人手指五中空四虛實相倚居然成九即圖書中五與支位九五之象也指實象陽爲奇空間象陰爲偶指爲叅空爲兩〻者空間也參者中立也此亦足以明叅天兩地

仲輿曰舊謂圓者徑一圍三方者徑一圍四故陽用其全而爲參陰用其半而爲兩是謂參天兩地夫圓一圓三方一圓四者法象自然非由此生法象也奇自爲圓偶自爲方非由方圓生奇偶也謂圓三爲陽于理未違謂圓四爲兩則牽強甚矣蓋偶者兩其奇非用半之謂也以一奇規而圓之中徑一外環三此函三之象也仍以一奇矩而方之四徑一外方四此奇生偶陽生陰之象也圓象天一乘三其廣較長方象地一乘四其廣較短圓之則包乎外方之則納于中此天包地陽兼陰之象也奇長偶短陽大陰小圓則不滯方則不移陽動主施陰靜主受皆自然之象而皆本一奇生一所以神也一者畫之始也圓者一

之運也方者圖之變也

仲興曰卦八而已無所謂六十四也六十四者八之錯也故經文第言八卦未嘗言六十四周禮太卜八為經六十四為別即經之別耳郝亢夫曰横圖相生是別與經混而無分也即以序相生如榦之有枝〻之有葉則不應言八卦相錯即序生矣一生二〻生四〻生八扰強引兩儀四象八卦語為解至于八生十六〻十六生三十二〻三十二生六十四則鑿空漫説矣其实八止錯六十四安所得十六與三十二乎乾一兑二離三震四巽五坎六艮七坤八皆以臆作非經有明法也及為圓圖不合又顛倒割湊強引數往者順知來者逆為解朱九悔喜之以為義聖的旨未見其然

樊尚默曰參天兩地舊解天圓徑一而圍三〻各一奇為參天地方徑一而圍四〻合二偶為兩地是矣却云三〻為九兩三為六兩二一三為七二三一二為八既云參兩何溲支離乃尔倚訓為越不知何詳嘗閱之葛中白中白曰倚非起也独奇独偶皆不成

數參天兩地相倚而成此數耳余因是而得倚之説為一參一兩相倚圖書之中五也參三而九兩三而六九六相倚河圖中宮之十五也參五而十五兩五而十倚則天數之二十有五也參六而十八兩六而十二倚則地數之三十也參八而二十四兩八而十六倚則圖書之外方四十也參九而二十七兩九而十八倚則洛書之四十五數也參十而三十兩十而二十倚則大衍之數五十也參十一而三十三兩十一而二十二倚則河圖之五十五數也由此而百而千而臆而萬以至不可為量數皆參兩相倚而成故曰倚數也蓋天地數之宗也有合數之妙也天地倚而變化以成鬼神以行也陰陽倚而度數有節曆數有化也奇偶倚而蓍數可極九六所用也倚之時用大矣哉大易有衍數有極數有錯綜之數有逆數皆由天地之數參兩相倚而成者也學易者而不知易數毋輕言易

來梁山曰周公之爻定陽九陰六者非老变而少不变之説也乃參天兩地而倚數也參兩之説非陽象

圖〻者桂一圖三陰象方〻者桂一圖四之說也蓋河圖天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一二三四五者五行之生數也六七八九十者五行之成數也生數居河圖內五行之發端故可以起數成數居河圖外五行之結果故不可以起數參之者三之也天一天三天五之三位也兩之者二之也地二地四之二位也倚者依也天一依天三天三依天五而爲九地二依地四而爲六也若以蓍數論之均之爲三參之三個三兩之兩個三矣聖人用蓍以起數九變皆三畫之陽則三其三而爲九此九之母也過揲之策四九三十六此九之子也參之是三個十二矣九變皆二畫之陰則二其三而爲六此六之母也過揲之策四六二十四此六之子也兩之是兩个十二矣均之爲十二參之三個兩之兩個矣以至乾六爻之策二百一十有六乃三個七十兩二合之也坤六爻之策一百四十有四乃兩個八十二合之也均之爲七十二參之爲三個兩之則兩個矣總之乾策六千九百十二乃三個二千三百四合之也坤策四千六百八乃兩個二千三百四合之也均之二千三百四參之則三個兩之則兩個矣此皆河圖生數自然之妙非聖人之安排也若夫七八亦乾坤之策但二五爲七三四爲七是一天二地不得爲參兩一三四爲八一二五爲八是一地二天亦不得謂之參兩以至過揲之策六爻之策萬物之數皆此參兩故周公三百八十四爻皆用九六者以生數可以起數成數不可以起數也

來梁山曰錯者陰與陽相對也父母與錯長男與長女錯中男與中女錯少男與少女錯八卦相錯六十四卦皆不外此錯也天地造化之理獨陰獨陽不能生成故有剛必有柔有男必有女所以八卦相錯八卦既相錯所以象即寓于錯之中如乾錯坤乾爲馬坤即利牝馬之貞履卦兌錯艮〻爲虎文王即以虎言之革卦上体乃兌周公九五爻亦以虎言之又睽卦上九純用錯卦師卦王三錫命純用天火同人之錯皆其證也又有以中爻之錯言者如小畜言雲自中爻離錯坎故也六四言血者坎爲血也言惕者坎爲

加憂也又如艮卦九三中爻坎爻辭曰薰心坎水安滑薰心以錯離有火煙也

郤峋嶁曰卦有上下相錯者亦五十六傳曰剛柔相摩八卦相盪故從八以至六十四也若不摩不盪則萬物皆息不名易矣蓋天地有六位卦有六爻也卦有上下故天地之氣亦有上下望卦氣以知吉凶及雨暘豊嗇也其八卦相錯成六十四者伏羲先天卦位之圖是也今以文王所由者上下相錯成義有五十六蓋伏羲所加者橫錯也此依文王序卦上下互換者直錯也故曰死往而非易

又曰乾一兌二者橫錯也屯與解蒙與蹇直錯也

梁山曰綜字之義即織布帛之綜或上或下顛之倒之者也如乾坤坎離四正之卦則或上或下巽兌艮震四隅之卦則巽即為兌艮即為震其卦名則不同如屯蒙相綜在屯則為雷在蒙則為山是也如履小畜相綜在履則為澤在小畜則為風是也如損益相綜損之六五即益之六二特倒轉耳故其象皆十朋之龜夬姤相綜夬之九四即姤之九三故其象皆臀無膚綜卦之妙如此 非山中研窮三十年安能知之宜乎諸儒以象失其傳也然文王序卦有正綜有雜綜如乾初爻變姤坤逆行五爻變夬與姤相綜所以姤綜夬遯綜大壯否綜泰觀綜臨剥綜復所謂乾坤之正綜也八卦通是初與五綜二與四綜三與上綜雖一定之數不容安排然陽順行而陰逆行與之相綜造化之玄妙可見矣文王之序卦不其神哉即陽木順行生亥死午陰木逆行生午死亥之意若乾坤所属尾二卦晋大有需比之類乃術家所謂遊魂歸魂出于乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜然乾坤水火四正之卦四正與四正相綜艮巽震兌四隅之卦四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也八卦既相綜所以象即寓于綜之中如噬嗑利用獄賁為相綜之卦亦以獄言之旅豐二卦亦以獄言者皆以其相綜也有以上六下初而綜者則是外來而為主于內是也有以二五為綜者柔得中而上行是也蓋易以道陰陽〻〻之理流行不常原非死物膠固一定者故顛之倒之可上可下者以其流行不常耳故

讀易者不能悟文王序卦之妙則易不得其門而入
既不入門而宮墻外望則改邑不改井之玄辭其人
天且劓之險詒不知何自而來也噫文王不其縂伏
羲而神伐
梁山曰伏羲象男女之形以畫卦文王繫卦下之辭
又序六四十卦其中有錯有綜以明陰陽變化之理
措者交錯对待之名陽左而陰右陰左而陽右也綜
者高低織綜之名陽上而陰下陰上而陽下也雖六
十四卦止乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯其
餘五十六卦皆相綜而為二十八卦並相綜八卦共
三十六卦如屯蒙之類雖屯綜乎離蒙綜乎坎本是
二卦然一上一下皆二陽四陰之卦乃一卦也故孔
子襍卦曰屯見而不失其居蒙雜而著是也
又曰孔子沒後儒不知文王周公立象皆藏于序卦
錯綜之中止以序卦為上下篇之次序乃將說卦執
圖求駁自王弼掃象以後注易諸儒皆以象失其傳
不言其象止言其理
又曰本朝纂修易經性理大全雖會諸儒衆註成書

不過以理言之而已
郭子章氏曰易之為書絜浄精微古今称知易者在
漢則揚子雲在宋則邵尭夫揚之言曰宓羲氏綿絡
天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象而彖其辭
然後發天地之藏定萬物之基邵之言曰太極既分
兩儀立矣陽交于陰〻交于陽而生天之四象剛交
于柔〻交于剛而生地之四象八卦相錯而後萬物
生焉夫二子之言非意之也天地間惟陰陽兩端獨
陽不生獨陰不成其氣不得不錯天道下濟地道上
行其氣不得不綜自然之運也伏羲氏仰觀象于天
俯觀法于地而作圓圖圓圖者一左一右之形也雖
未名錯而錯義已備文王徙伏羲分上經為十八分
下經為十八而作序卦序卦者一上一下之說也雖
未名綜而綜已備羲孔子讀易韋編三絕鐵擿三折
窮年兀〻至于五十始悟伏羲圖剛為錯恤文王序
卦為綜故曰錯綜其數極其數遂定天下之象嗚呼
盡矣領象極于錯而未知所以錯象極于綜而未知
所以綜即孔子未明言也王弼掃象范甯比之桀紂

伊川專治文義不論象數自云止説得七分朱子直云象失其傳理會不得如子雲縣絡經緯之語尤夫陽交陰交之訓似上契羲文下闢孔子人且嘗為震訛為玩世上下二千年易象憶憶真如長夜予友來矣鮮之言曰錯者陰陽相對陽錯其陰陰錯其陽如伏羲圓圖乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜即今織布帛之綜一上一下如屯蒙之類本是一卦在下為屯在上為蒙載之文王序卦是也定天下之象如乾坤相錯則乾馬坤牛之象名震艮相綜則震當艮山之象名是也雖然此猶得之圓圖序卦中也其論八卦相錯為乾坤坎離大過頤小過中孚有四正錯有四隅錯論綜有四正綜有四隅綜有以正綜隅有以隅綜正論象有卦情之象有卦畫之象有大象之象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有占中之象論變如乾初變即為姤兌初變即為困離初變即為旅震初變即為豫之類皆抒千古未發

當位

孔仲達曰重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在內既有重明之德又附于正道所以化成天下也然陰居二位可謂為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處于中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故捴云麗于正也

需上六本義云雖不當位未詳上六以陰居上是為當位今曰不當位故云未詳有云不當位者居險極也指上而言有云三陽之來雖不當九五之位也指三陽而言未知孰是細思作容來說更有味言卦惟九五陽剛中正當位能需三陽之客或不中或不正雖不及九五當位得需之道然亦剛也健也與陰柔之人不同所以敬之終未大失也夫子之意亦未必不如此

李本氏曰五陽位而九居之以陽居陽為得其正于他爻但曰位當或曰當位未有言正者惟九五則當言正蓋五本中位而其得正本于中者也故言正已無中意所以别于三四之不中耳然或言正中或言

正當者自其德之所存而言則曰正中自其事之所宜而言則曰正當其實當即正也以欲協韻則中央當各隨所用而以正為無有之辭見正則中在其中雖言當而不言中可也

畫本消曰爻象位正當也有四其義各有所指然可以類而觀焉履五履貞厲履夬二卦皆五陽一陰履五夬正與決卦相當否五大人之吉否亦乾卦在上否五正與乾五之大人相當兌五孚于剝兌八月卦也過此則剝矣與上爻相孚位正與剝相當中孚五有孚攣如此小畜五爻詞也亦巽卦在上位正與小畜相孚相當不然何其詞同而意亦相似也

李本寧曰易卦有中正者觀与乾訟与離益姤巽兌七而觀以中正觀天下繇辭據象決言受命如繫而黄裳以敗南蒯之否以昌成季非辭有反覆蒯不能用黄裳之辭反能用觀光之辭也爻不中我以中用之爻不正我以正用之必勝以不中不正之人而用中正之爻必敗易卦体之有变有時有互有正有反以此牽一観卦而教仲成季事驗相懸中正有當体無當用也

止菴曰乾坤坎離當位當體同震兌二卦當位當體亦同獨艮巽二卦則以艮上靜為當巽下靜為當即不言當位當體而艮取剛上靜體為當體巽取柔下靜体為當然此易所以隨時变易各取其當者言也観艮以上九為當巽以初六為當而彖文辭再于艮九三巽六四多善艮上九巽初六未必皆善如貴剝上艮体始大過恒蠱下巽体者則亦以震兌當位即當体艮剛上巽柔下並重言也不拘一例易曰位不當故文生焉此之謂相間糅以成文者也旨矣

易簡錄曰否五小人閉塞甚非正不足以消其邪卽子諸觀風急天寒夜誰是當門定脚人非如當門關也為當不足以當正與當不是鴻展翔欲將令望之而若有儼然植立者在故特言位位正中中義渾成位正當當有力量此正當與正中之辨不言位則以德論

張彥陵曰需雖不當位句未有定說愚意此句與位乎天位句對看自明蓋需以五為主惟五之中正乃

為當位雖需三陽之進則上所云不當位者可知至于未大失之解亦從往有功生來蓋以當位之右而能需即往涉亦可以奏功以不當位之上而能敬即入穴亦不至于大失總是發明三陽所以宜敬之故此足破諸說之謬

孫聞斯曰中孚爻五曰位正當謂化邦須位也而三曰不當小過四曰不當兩者皆成卦之位又皆不正之位故云然小過九三則正者而凶九四反无咎則正與不正又非言凶之辨也諸卦所言不當大約俱三四三則否臨遯噬嗑睽震未濟四則晉解夬萃困豐旅諸不正者尚多又不復及其中又有非成卦之主而特言位即正不正也又不係乎成卦之位至賁之四當位又以為疑賁為文極當位非宜雖皤如之疑古為賁善也中孚或鼓或罷不言吉不言凶則當不当亦未可為言凶之辨矣五言位正當正與當扰二也然則三四不當又不盡以不正故意者事任不及而然歟至歸妹繫象則非二五不正直以無可當之位聖人為天下萬世嚴尊小之防甚至而未濟雖

兌之中無非坎之剛中也其中行無非坎之中為之行也艮于德為正于卦為成終故不言行至離之二直曰得中道也諸卦為行離獨為德所謂往有功者也即中之未大者至此而大故象獨曰大人以繼明照于四方諸卦或象或文無非大人而夫子所言大人獨離由此而言中行之義終始流行歷〻可思如是

來梁山曰柔得位得中者八卦正位離在二今大有上卦之離來居同人之下卦則不惟得八卦之正位又得其中而應乾九五之中正也下與上相同故曰同人

又曰乾九居二原非正也但純陽之爻與地卦不同故大子直與之曰中正

梁山曰以一言而可為六十四卦例者乾九二曰中正二是中九不正而聖人以為正蓋剛柔非〻兩物內剛則外柔內柔則外剛總以卦德陽陰即正不正各分乾是剛二是柔九便是陰陽調和之步故曰正也地不正而卦每〻言貞即此義

不當位以未涉事亦無可當之位而非徒二五之不
正欤大議獄緩死非有位之責而誰之責故于位两
言之惟臨惟兊否皆两言卦
闡斯曰坎則中不云正心無不善不云正也離麗乎
中正而五却不為正豈彖獨指二乎乾之二未嘗正
而云正中乾為陽卦則二雖剛亦正離為陰卦卽五
雖柔亦正正不正在卦不在爻也然艮陽而六五曰
中正巽陰而九五曰位正中巽之以位正亦猶乾之
以德正也惟艮曰以中正正從艮輔來不在爻也與
巽所謂九五之吉者巽故未濟之二曰九二貞吉中
以行正也二亦不正而中以行則正亦猶乾之以德
正也離重明其勢最烈而非柔則不正故彖特揭麗
乎中正如織(疏)非剛不正故二剛亦曰剛中正又曰易
一書無非為救中設天之生人卦之成象也非為一
點真易周流布獲時消時息其間而盛德大業皆從
發出然習坎反不言者何也坎一中截僅可言本体
未可言運故曰惟心亨乃以剛中也行有尚性有功
也二則曰未出中五則曰中未大自九坤震巽乾

何玄子曰從來說易以陽居陽陰居陰為當位陽居
陰陰居陽為不當位然亦有不盡通者按六三稱位
不當者十履否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟也師五
爻為使不當亦指六三也九四稱位不當者五晉六
萃豐小過也又解四稱九未當位困九四稱雖不當
位旅九四稱未得位也六五稱位不當者一大壯也
此皆以陰居陽以陽居陰者也六四稱位當者一臨
也又蹇六四稱當位實貴六四稱當位疑也九五稱
位正當者四履否兌中孚也又渙九五稱正位節九
五稱居位中也此皆以陰居陰以陽居陽者也然上
六以陰居陰而需上六稱雖不當位困上六稱未當
六五以陰居陽而噬嗑六五稱得當皆不可通蓋需
上六之不當位以象言困上六之未當以理言噬嗑
六五本不當位在彖傳也言之而象云得當者則以
事言此皆在例之外而于文理固无害也而或者祖
王輔嗣之說謂初上處無位之地非用事之爻卽朱
子求其說而不得亦云上六不當位如父老不任家
事而退閑僧家之有西堂之類則亘積當宗為平稱

然與夫子之解爻義殊不關切還以去声讀爲正至若吳如清需之解此句則謂專指九二一爻爲下卦初三皆當位惟九二不當位然則而得中于陽則之道未爲失故曰未大失也來矣鮮則又謂三乃人位應乎上六故曰人來初與二皆地位上六所應者乃人位非地位今初与二皆來故不當位也斯并穿鑿附會愚無取焉

吳桂森曰當位不當位二語彖中只見而最爲雅有只如陰陽爻位之説如需以六居上而何以曰不當位噬嗑以六居三居五而三既曰不當五何以又曰得當以爲難曉若以吉凶言之六爻皆當位无如既濟皆不當位无如未濟爻辭宜大相懸絶乃既濟初則曰曳輪未濟九三則失位矣亦曰曳輪既濟九三曰伐鬼方未濟九居四矣亦曰伐鬼方語殊不異其凡關吉凶之故可知也細看來當位之語多只見于三四五之位則位以有尊位无尊位言也必居其位者是卦主如震之剛之柔尋文吳或爲全卦最重而用事之爻方可言當位不當位蓋各卦之情不同則所云當位者亦不同非可一則梁也大抵易變動不拘不可爲典要全要在時宜上現玩必非一定式可拘此之爲至要訣如先吝貞凶之文象中先有几樣解皆固卦情而異也可爲明證

程弘基曰洛書之義起一終九數奇位奇數偶位偶一得陽位八得陰位三得陽位四得陰位九得陽位六得陰位陰者陽之所不耐處也陽者陰之所不果居也氷不可暴于日火不可宿于水蛇蝎不可以明人倫不可以幽魚鱉不可以山虎豹不可以海鼠硯不利于晝生民不利于夜居之有宜位之有域是以卦必明尋爻必辨位一三五陽者居也二四六陰者居也陽尋陰几尋矣陰尋陽几几矣故明于河圖則知應也明于洛書則知位也知應可以求明知位可以論處

易家撰爻固有當位正當陽居陽爻陰居陰爻謂之當位甚確莘因此指爲正位則不然爻固有當位而不正者亦有不當位而正者惟其時物耳世儒之以當位爲正実有所本蓋泥于既濟則桑正而位當一

語耳詎知其所謂剛柔正者盖言坎陽卦在上離陰卦在下故謂之剛柔正不可以此正字遂謂之當也惟其誤正一差以至爻詞凡有貞字者非謂以其當位而表之則謂以其失位而戒之悔亡无咎莫不皆然文害詞〻害志讀易者豈必義理之誤哉　爾康

卦主

梅旌川曰十二辟卦如復姤則以初畫為主臨遯則以二畫為主泰否則以三畫為主大壯觀則以四畫為主夬剝則以五畫為主乾坤則以上畫為主六子重卦如震巽則以第四畫為主坎離則以第五畫為主艮兌則以上畫為主六子合卦如恒益則以初畫為主旣濟未濟則以第二畫為主咸損則以第三畫為主震巽艮兌之合無反對如頤大過以上畫為主中孚小過以第四畫為主合有反对如隨蠱以初畫為主漸歸妹以第三畫為主卦有坎離者主坎離中畫訟困解渙蒙師同人革豐家人賁明夷則皆以二畫為主需節屯井蹇比大有睽噬嗑鼎旅晉則皆以五為主以震巽為主者主本卦第四畫如頤蠱以四為主升无妄以初為主以艮兌為主者主本卦第三畫如謙履以三為主萃大畜以上為主

唐凝菴曰交爻不有主爻乾坤必取其中他卦必取乾坤所索者此成卦主也六爻有兩主又擇得位者主之而他爲之用惟巽兌陰卦多主中爻震間或以

主中爻或卦之爻在應者其辭易解

章本清曰屯卦辭曰元亨利貞勿用有攸往利建侯初九爻辭曰磐桓利居貞利建侯以屯之成卦在震之初九故初爻即可當一卦而卦爻同辭者此也所以各卦俱有成卦之主謙卦辭曰謙亨君子有終九三爻辭曰勞謙君子有終吉以謙之成卦在艮之三也震卦辭曰震亨震來虩虩笑言啞啞初九爻辭曰震來虩虩後笑言啞啞吉以震之成卦在初九之陽爻也六十四各宜玩其成卦之主爻類此

纂言曰離卦上下兩体取成卦之主如離柔則麗剛為明故凡離体柔在上下体不自為主而以所麗三四內以一爻為主如噬嗑主九四豊主九三賁主九三旅主九四睽主九四萃取承下体主九四家人主九三歸妹下体主九三此凡離四卦遇震艮兌巽為然觀豊九三曰配主夷主皆指九三即此一卦以例其餘也既濟主上体四未濟主下体三与坎遇為然兩離相遇則主二遇乾坤則同人主二大有主五晉主五明夷主二以乾天坤地有定位離主麗于其上下之間主本爻

纂言曰凡消息卦十有二一陰一陽之卦主爲初二陰二陽之卦二爲主三陰三陽之卦三爲主四陰四陽之卦四爲主五陰五陽之卦五爲主六陰六陽之卦上爲主辟卦之主與成卦之主遇則重成卦之主除乾坤不用而六子同体以其所重者爲主又十二辟卦之主則有重同者如復姤一陽一陰初爲主下体震巽主初同遯臨二陰二陽二爲主下体艮兌主三辟卦乃二陰二陽在艮兌下体之內故主二泰否三陽三陰三爲主此乾坤一体爲主故以三爲主大壯觀四陽四陰爲主上体震巽主四同夬剝五陰五陽五爲主上体艮兌主上辟卦乃五陰五陽在艮兌上体之內故主五乾坤六陰六陽上爲主此乾坤一体爲主故以上爲主此辟卦以上爻爲主與成卦所爲主之辨也

承乘比應交介與互虛

李延平曰應相應者同志之象志同則合是以相應然事同多變動在因時故有以應而得者有以應而失者亦有以無應而吉者以無應而凶者六九三以應小人而凶剝六三以應君子而无咎蒙六四以應而困咸貴虛心而受人故六爻以有應而失所斯皆時事之使然不可執一論也

胡一桂氏曰六爻取應與不應大子彖傳例也如恒彖曰剛柔皆應恒比六爻以應言也如艮彖曰上下敵應不相與也此六爻雖居相應之位剛柔皆相敵而不相與則是雖應亦不應矣又如未濟六爻皆應故曰雖不當位剛柔應也以此例之則六知皆應者八卦泰否咸恒損益既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兌是也二体所以相應者下卦之初即上卦之四下卦之二即上卦之五下卦之三即上卦之上、卦之上即下卦之三此所以初應四四亦應初一應五、亦應二三應上、亦應三然上下体雖相應其実陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應者皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣又觀彖辞重在三五剛中而應者凡五師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二至若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五剛應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不以六爻之應例論也

胡雲峯曰初不係四之應而五應之故曰他四不係初之應而應乎五故曰外惟二本與五應故曰比之自内而又以正故吉凡卦以下卦為内上卦為外比六二言内六四言外内外卦之分見乎此

李本氏曰凡言相應者皆謂剛柔合德義各有所取如小畜柔得位而上下應之則取五陽應六四之陰也睽說而應乎乾則取六三一陰應乾也大有柔得尊位大中而上下應之則取五陽應六五一陰也凡此皆義有相係者義不相係則雖初与四二与五三與六亦無相應之情至于中正之德則本相應蓋外体中正之德即内体中正之所養成養成則發用者大而為君之德故剛中而應則柔之所以濟剛也柔中而應則剛之所以濟柔也蓋一有定而不可易者先

儒概以初應四二應五三應六而以二体分爲両人
両事則不知剛柔所係之輕重矣然有情相依而辭
不及則以意會之而已
御文莊曰文何以重應易以道陰陽〻之所求者陰
也陰之所求陽也位既相対起而相從固其所也應
之重不亦宜乎
又曰應之于爻大矣故遠而相求有如睽之三上者
久而相待有如屯之二五者変而相守有如小人之
二五者推而相済有如蹇之二五者此所謂相濟也
如其無正應也則近有相取之道焉如賁之三則以
承而貢　如復之二則以乘而下仁此亦所謂相得
也其不然者反是
章本清曰毎卦要看其大意如睽以陰陽不相得而
成睽雖二五三上陰陽相應亦非所重初四不同應
而皆云无咎可拘〻以應爲定例耶
又曰今人講易重應現夫子所云應者不過小数卦
大率以二五一剛一柔爲準初三四上未之及也蓋
卦全以二五爲主五用又爲二用二爻應即卦德書

通他弗論已如豫剛應小畜得位而上下應不明言
爻而象疑于四曽不知卯二卦論震爲剛卽五柔使
曰剛應巽爲柔卽五剛使曰柔得位六統論大体如
履謂所説而應乎乾非遂以三主也其他二五皆剛
二五皆柔者不言應者皆多如帰妹漸無待言應如
解如蹇則象應而情実未嘗應至艮直曰敵應不相
與未済曰剛柔應否天地不交是應亦不爲善
孫闕斯曰易意重陽故言剛中而應者多若小畜得
位大有得尊位同人得位得中則以一陰爻　爲主
然同人曰應乾大有又言應乎天則又未嘗不以陽
爲主也
又曰凡爻貴應説者以爲人已相應則德不孤如小
畜柔得位得柔中而上而下應大有柔得尊位大中
有上而下應似亦近之然小畜曰健而巽剛中而志
行可分人已乎大有曰其德剛健而文明而顧以剛
健屬已以文明屬人乎是應不應當分体用不當分
人已也夫體剛而用之以柔体柔而用之以剛冲和
調済不偏不乖是之謂應故臨曰剛中而應大亨以

正天之道也感有感有應澤之合坤也知有光明坤
之合澤也
卿丈莊曰觀變動者存乎應々遠者也陽唱陰和是
謂相得故也六二之貞君子取之否則爲比之三矣
辨順逆者存乎比々近者也陽承陰承是謂相得故
優六二之休君子取之否則爲遯之四矣雖然感異
大于正應而比不與爲應有正矣而苟爲以求相得
可乎故曰近不必比遠不必乖此之謂也
程弘基曰物必有求々必其無有已所無有必與已
爲異々故求々故合與陰爲異者陽也故陰欲于陽
與陽爲異者陰也故陽欲于陰一與六好一內一六
外一相與雌雄也二与七好二內二七外二相與雌
雄也三與八好三內三八外三相與雌雄也以與九
好四內四九外四相與雌雄也相妃則求相散則遠
邊當爲得越類爲乖一不求八三不貪六二不偶九
四不奸七物各有偶按位以求卦舉之以列內外爻
致之以觀應與有應多吉無應多凶正應多吉妄應
多凶

宋史曰世之言琴者必曰長三尺六寸象期之日十
三徽象期之月居中者象閏前世未有辨者至唐協
律郎劉貺以樂器配諸節候而謂琴爲夏至之音至
于泛聲卒無述者愚嘗病之因張弓附桊泛其弦而
十三徽聲具焉乳琴瑟之弦乎是知所謂象者蓋天
地自然之節耳又豈止夏至之音而已夫易有太極
是生兩儀々々者太極之節也四時者兩儀之節也
律呂者四時之節也晝夜者律呂之節也刻漏者晝
夜之節也節々相受自細至大而歲成焉既不可使
之節又不可使之不節氣之自然者也氣既節矣聲
同則應既不可使之應亦不可使之不應數之自然
者也既節且應則天地之交成矣文之義也或任形
而著或假物而彰日星文乎上山川理乎下此物植
物花者節者五色具矣斯任形者也至于人嘗有五
性而不著以事觀之然後著日常有五色而不見以
水觀之然後見氣常有五音而不聞以絃攷之然後
聞斯假物者也是故聖人不能作易而能知自然之
數不能作琴而能知自然之節何則數本于一而成

于三因而重之故易六畫而成卦及其應也一必于四二必于五三必于六爲氣々相召其應也必矣卦既畫矣故畫琴爲始以一絃泛橺當其節則淸然而號不當其節則泯然無聲豈人力也哉且徽有十三而居中者爲一自中而左泛有三爲又右泛有三爲其声投而已絃尽則声藏及其應也一必于四二必于五三必于六爲節々相召其應也必矣易之畫也偶三爲六三才之䏻具爲萬物由之而出雖曰六畫及其數也止三而已矣琴之畫也偶六而根于一々鐘者道之所生也在數爲一在律爲黄在音爲宮在水爲根在四体爲心衆徽繇之而生雖曰十二及其節也止三而已矣卦之德方經也蓍之德圓緯也故萬物不能逃其象徽三其節經也絃五其音緯也故衆音不能勝其文先儒謂八音以絲爲君絲以琴爲君愚謂琴以中徽爲君尽矣夫徽十三者蓋尽昭々可聞者也苟盡絃而考之乃揔有二十三徽爲是以一氣爲丈絃具之尺絃亦具之豈有長短大小之限哉

楞止菴曰周易二卦之交以闔闢往來一卦六爻取承乗比應此各四者兩卦之二体一卦之二体相交之象也兩卦而不見于闔闢往來之象則二卦之交無由見一卦而不見于承乗比應之象則一卦之爻無由見是故易首取于此爲若二卦闔闢往來之象語在卦變條下今以承乗比應之言爻之所存者位位之所居者承乗比應承乗比應之所以爲象者一一也所以爲數者曰居一兼二对三也承乗皆以車取象乗者騎處于其上也承者負載于其下也比以人之相並取象車之輔隣之比也應則以感應之應取象易中以本位言所謂居一者也自在上爻交于下爻曰乗在下爻交于上爻曰承上爻下爻以近相與曰比所謂兼二者也自上体三畫而交于下体三畫自下体三畫而交于上体三畫凡隔二畫爲應或爲陰陽之位曰應位或爲剛柔之爻曰應爻或爲兩爻皆陰皆陽爲敵應或于他爻隔一位隔四位爲非應說者所謂對三者也是故揔六爻言乗者上乗五五乗四々承三々乗二々乗初皆乗也承者初承二

二承三〻承四〻承五〻承上皆承也比者初二相
比三四相比四五相比五上相比皆比也應者初四
相應二五相應三上相應皆應也以全体言有以一
爻爲卦主而上下五爻皆應者大有五爻皆應六五
同人五爻皆應六二比五爻皆應九五曰上下應大
畜皆應指上九小畜皆應指六四咸曰剛柔皆應指
上六恒曰剛柔應指初六此皆以一爻主卦所謂所
應咸應皆應之義不與三爻正應同者也有下体承
上体者又有下体承上体之中有就一爻言者如蠱
初六曰意承柔承上六之柔者有上体承下体又有
上体乘下体之中有就一爻言如帰妹上六柔乘初
二三之剛者此以卦言也此所謂以二体取義而不
止于對三之説者也是以每卦以二五相應二四相
比初上相承乘爲多也即其中所論之善否大要以
陰陽之爻与陰陽所居之位爲義所謂相求者也而
所謂相求者大約以陽倡陰和爲得所求也又要其
大畧所謂乘承者則柔乘剛〻承柔多未善卻簡端
曰剛乘柔〻承剛是爲未相得是也而亦有未然者

又曰如其無正應也則于所乘承有相取之道爲貴
之二乘初爲貴其須後之二乘初爲下仁此亦所謂
相得者也其不然者反是也所謂比者項氏曰陽剛
陰柔近而能相得則曰吉不失其位序者比之正吉
之大也而亦有私比者則曰近比亦凶或害之亦悔
且吝又有舍其正應而惟拘于近比者比之凌夫也
悔吝不足言也卻簡端曰辨順逆者存乎比〻近也
而苟爲以求相得可乎故曰近不必比遠不必乖比
之謂也所謂應者以陰陽相値而各得其所求曰正
應或两柔两剛相敵而不得其所求曰敵應五二剛
柔之應又正應中之得中曰中以剛居陽以柔居陰
又正應中之得正曰正所最善者非其位而惟剛柔
相向曰私係曰繫應是未善未其有陰剛相敵而在
卦爲善則曰交曰配曰夷曰靡則又困卦体而取非
其常也然亦在二五爲然也他爻未之有也此夫子
所取于二五剛中之説所由出也應之義本如此剛
與剛柔與柔本同德相應近日忽有以剛与剛應柔
與柔應爲和應未然卻簡端曰現変動者存乎應〻遠

者也陽倡陰和是爲相得故遠而相求如睽之初四雖而相待如屯之二五變而相待如同人之二五很而相濟如蹇之二五皆是也象傳以應爲有與無應爲無與者亦此之謂也應之重于承乘比應者然也又乾坤六子八純卦不言正應以上下二体剛柔爲應謂同德相應者也艮獨敵應也非謂不應也以敵而應也敵應者以艮止故也所謂上九艮止々下詳爻以敵應故止也非謂凡卦爻剛与剛應柔與柔應皆称敵應也内各爻亦有敵者現卦体何如也又如六爻皆有相應者邵子所謂泰否反類咸恒損益既濟未濟而濟之彖傳曰剛柔應也此八卦皆言應而獨于未濟言之例其餘也他卦本有正應而爻不取義多就近比言蓋所謂近有相取之道也未濟如此江都李衡曰相應者同志之象志同則合是以相應然事固多變動在固時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以無應而吉者亦有以無應而凶者夬九三以應上而凶剝六三以應上无咎斯皆時位之使然故不可執一論也又觀彖辞重在二五剛中而應者凡五卦師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二也

又曰八卦初四相應二五相應三上相應爲体又取五二相應三四相比五二相應初上相乘承爲体凡二例

止菴曰卦爻辞随二体六爻本其成卦之主予其爻之所重者而亦以中爻爲貴是故有剛中柔中之象以位言之也二陰位以柔居陰爲正則當以柔中爲善五陽位以剛居陽爲正則當以剛中爲善而易于諸卦乃因九五剛中而併取九二之剛中九二柔中而併取九五之柔中亦以爲善此蓋以二五之中也乃若三陽位以剛居陽爲正則當以重剛爲善四陰位以柔居陰爲正則亦當以重柔爲善夫子于乾于九四而併以九三爲重剛不中于小過九四而亦併以九三爲剛當位而不中此蓋以二四之不中也然現其重二五之剛中而未必深取于二重二五之柔中而未必深取于五如既濟曰初吉終乱則止謂初吉而已則以九二剛中爲未盡善未濟柔得中而

曰未出是以尚未能出則以六五柔中爲未盡善可
知也又以三四之剛爲失位不中而以三四之柔中
似爲過之現小過曰柔得中是以可小事也現其可
者許之也雖僅可而未深許之以小過卦体然也即
此而三四柔中亦有時而重可知也蒙引幹小過之
辭曰下体之柔不居三而居二上体之剛不可五而
居四皆失位也又三則以剛居下之上四則以剛居
上之下皆不中也乾以三四爲重剛者義亦出此需
上六不速之客三人來敬之終吉所謂未大失者而
亦九四剛中不失之故也即此可見夫子所以慶二
五之剛中柔中三四之剛柔不中亦隨卦爻爲重也
此六十四卦所取于四中爻之象曰吉凶悔吝无咎
屬之義大都出此讀易者當以是求象傳之言可也
已
又曰以六位言初陽二陰三陽四陰五陽上陰夫子
象彖各以剛居陽以柔居陰爲得位得位曰正以柔
居陽以剛居陰爲失位失位曰不正然而九居五九居
三六居二六居四宜爲正而九居五六居二宜爲中
六居五九居二則宜不中又爲不正乃夫子屢于中
正言之者則亦如上所謂重二五之中又重五二之
剛中重三四之柔中又不重三四之不中故亦以二
中正以二五皆中凡二爻中有一得正者其未正者
亦以得正者爲應比言正如乾九二所謂中正指五
言見二五相應之善也九五剛居陽位又得尸則曰
中正武曰位正當九二柔居陰又得中則曰位中正
武剛亦曰剛中皆重也乃剛居陰柔居陽正不得位
然亦爲得中不失中者本爻之中則以應爻之中言
先儒又重中故雖不正而亦以他爻有正則亦于此
爻即以正言也雖不中而在二五應比在中則亦于
此爻即以中言是也此夫子于彖傳象傳每言之至
于以書之冏命尔身克正民心罔中分身心言者則
非取象之義也齋氏曰二五爲中三四亦爲中不同
者皆所謂時中
又曰凡陽交陰陰交陽謂交獨陰不交獨陽不交陰
陽交則上下通而成不交則上下塞觀泰否以二卦
言可見此以上下二休之交言又有上一爻與下一

爻相交覲無交害以二爻言可見此以上二爻之交者言又有其間一爻未善而以上下二体内二爻之爻去之覲厥宗噬膚交孚可見此亦以上下二体交而去間之交言

介

凡卦下三爻在内曰下體亦曰内體上三爻在外曰上體亦曰外體合二體曰全體全體之中四三之間曰介亦同慶豫介于石説卦存乎介出指自以下出于外上入指自外上入于内上下出入之間曰介曰慶

止菴

與

凡此二爻剛爻專固而他爻以柔承從之柔爻承從而他爻以剛專固之此一例所謂剛柔相與者也剛爻專固而他爻以剛專固之柔爻承從而他爻以柔承從之此又一例所謂剛與剛柔與柔相得者也以全體言如上體剛爻主卦專固則下体柔爻主下体承從之上体柔爻主卦承從則下体剛爻主下体專固之此亦剛柔相與者也上体剛爻主卦專固下、体剛爻主下体專固之上体柔爻主卦承從則下体柔爻主下体承從之此亦剛與剛柔與柔相得者也此皆以正終爲貞也此分体二象現卦全体得之卦爻辭要舉此意未盡焉可以意會耳

止菴

互

鄭康成學費氏易注曰左氏以來有之凡卦爻二至四三至五兩体交互各成一卦是謂一卦含四卦係辭謂之中爻所謂八卦相盪六爻相雜惟其時物雜物撰德是也惟乾坤無互体蓋純乎陽純乎陰也餘六子之卦皆有互体坎之六畫其互体含艮震之互体亦含坎離之六畫其互体含兌巽而兌巽之互体亦含離三陽卦之体互自相含三陰卦之体亦互自相含也王弼尚名理訊互体然注睽六二曰始雖受困終獲剛助睽自初至五成困此用互体也弼注比六四之類或用康成之説鍾會著論力排互体而荀顗難之

朱子曰震下坎上其体為屯離而撰之自二至四互坤也其物為地有順之德焉自三至五互艮也其物為山有止之德焉互陽位也而以陽居之則當位而吉固可辨其是互陰位也而以陽居之則不當位而凶亦可辨其非

洪景盧曰易繫辭云雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻者謂二三四及三四五也如坤坎為師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四為震也坤艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自是而上則六二九三六四為坎也歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言蓋指震也而泰之六五亦曰帝乙歸妹固亦下配九二而九三六四六五為震体云他皆類此

吳臨川曰内外既有二正卦之体矣中四爻又成二互体之卦然後其義愈無遺闕非以此正体互体並觀則其義猶有不備正体則二為内卦之中五為外卦之中互体則三為内卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻

俞玉闕曰祖互体之説則曰三與五互為一體故其功同

洪覺山曰易不主于互也以上文言初上下文言二四三五而知中爻之為中四爻也

程清溪曰本義以卦中四爻釋中爻要註乃引晦菴互体未定之説實其下以尽義殊無見也互体之説

戰國以下天官術數之家妄爲邪說割裂聖經卦之三畫者三才之名卦之六畫三才之道全体渾淪那容分裂豈成造化哉果夫子爲互体而言之則下文必不復言二四三五同功異位云云也明經不信仲尼而信戰國以下術家郎子曰觀象徒勞推互体非孔子之徒也

易述曰德謂卦德鄭作莫云數也二卦固各有德但其中四爻之陰陽襍而互之又成兩卦是別算其德也蘇子瞻曰物襍而撰德可撰

季本氏曰按中爻九儒多以互体解之殊不知易之爲義惟在剛柔變易非因重之義乃在內外二体故經中鮮有言互体者互体之說蓋起京房亦推測之餘術耳恐非此所謂中爻之備也至又以納甲飛伏爲言則益繁瑣而非所以語易理也

楊止菴曰按互卦之說自文王正反二卦相反名互變互者交互也即襍物之襍參伍錯綜之謂也又爲全体或其中或五爻四爻三爻取肖体之象今乃以爲互体又非也諸儒乃自左傳周史見陳侯筮遇觀之否曰坤土也巽風也乾天也風爲天于土上山也蓋觀筮而曰天曰山以中四爻艮乾也前此論者以爲周末列國各有襍占中有風爲天于土上光遠而他有耀之說舉以爲對實非周易也其言若有似互卦中四爻艮乾之義後世遂緣此謂互卦左傳言之左氏實未嘗言互卦也漢儒間有言之至王弼益著獨朱子曰觀卦徒勞推互体又于襍物撰德下曰先儒多以爲互体如屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四爲坤自三至五爲艮又曰易中互体之說或以爲雜物撰德辨是與非〻其中爻不備此是說互躰但亦有取不得如頤大過之類是也至蔡虛齋子曰大子于正体中爻俱未言及獨區〻互體何耶且互躰之易果何據也此朱蔡二子之辨已明竊謂雜物二字不明故爾此其非一也又如一卦各互一卦乾自互乾坤自互坤而夬姤大過亦互乾而剝復頤亦互坤觀乾坤互卦多則他卦多不能互要得有互有不互哉此其非二也又如中爻不備乃前列初上二爻此言中四爻備明六爻之義實未嘗明中爻

為互卦乃備也不然何于初終二爻未嘗言無互而獨于中四爻言之此其非三也然此不必多辯只以今文王二卦之變為互卦變又以卦之中爻有為象則其說自破矣至謂卦反伏共成八卦則又非也張氏曰襍物撰德辯是與非生〻編曰此雖有三項意相屬襍物即相襍之時物也德者妙乎物者也或為剛或為柔或為中正若于時物之中撰而列之也有德則有得失有利害而是非辯于其間矣非中爻不備以初上之爻合之中四爻而後為備也朱子曰

先儒解此中四爻多以為互體如屯卦震下坎上就中四爻觀之自二至四則為坤自三至五則為艮故曰非中爻不備胡雲峯曰屯下震于物為當德為動上坎于物為雲德為險下互坤則襍物為地撰德為順上互艮則又襍物為山撰德為止亦可辯是與非也說亦一理但如此看是就畫上說還就爻辭上看為是生〻編說得自然是非以爻之當位不當中不中正不正言

卻仲與曰卦之有互體聖人之明訓也大傳曰二與四同功三與五同功非互體之謂歟晉荀顗難鍾會易無互體惜不詳其說即如噬嗑之互艮為止互坎為物艮執之坎陷之故象曰頤中有物晉之互坎為鼠故九四取象鼫鼠困之互木為葛藟臲之互乾為実震之九四互艮坎為泥艮之九三互坎為心病為加憂故爻象為厲薰心此類曉然烏得謂無之也泰互歸妹故六五之象曰帝乙歸妹萃六三上無應而與四互為巽故傳曰往无咎上巽也此類聖人皆明以示人誰謂无互体乎无互体則象之不備者多矣

大傳曰襍物撰德非中爻不備正以此也
何玄子曰互体如屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四為坤自三至五為艮是也在爻有之坤坎為師而六五之爻曰長子帥師則以正應九二而言蓋取九二六三六四為震也坤艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自二而上則六二九三六四為坎也愚意此書中言互体頗備蓋祖夫子之說初即陰陽之說互襍而取其畫謂上取此畫為上卦下又取此畫為下卦撰猶數也二卦同各有德自其中四爻之陰

陽楪而互之爻成兩卦是別揲其德也按互体之説本于左傳漢儒皆用之自王輔嗣棄而不道後之言易者皆祖焉蓋利其簡便故耳愚則謂中爻之象無取互体者正所識別其畫也二体之中又分二互固其所取之象而諦現之則各爻之居各位截然無遁情矣

又曰聖心明理觸處洞然其重卦也猶之合兩物爲一物云耳兩合爲一則上下之交將隔而不屬夫惟楪之以互而一二三爲卦二三四又爲卦三四五爲卦四五上又爲卦合而分〻而合无不聯者政如常山之蛇撃首尾應撃尾首應撃其中則首尾以應也其義類之精至于如此者若乃成卦之指則仍是上下兩体爲主專以互体言易非也棄互体而不言亦非也以六畫言則二三四五爲初上之中以二三四五言則三四又當二五之中故三四之爲互体也各二而二五之爲互体也各一總謂之曰中爻得其位曰是不得其位曰非噫嘆美辞亦要存亡吉凶則居可知矣統六爻言之也存亡者陰陽之消息吉凶者人事之得失由六爻以要約存亡吉凶之所歸則居然易見可指掌而知矣然智者能見事于未形雖不現各爻之義但現卦首之彖辭則所思已得十分之五六矣蓋彖擧其綱文言其目彖辞或論二体或論主爻雖未十分詳盡而已得其大要是以不待現六爻而已可見也凡解象者未能使六畫之理孚了然目前不至爲他卦所溷未爲能解象也

六虛

初爻爲地上爻爲天二爻爲北五爻爲南四爻爲西三爻爲東天地四方每卦之体皆具此義是爲六虛大傳變動不拘周流六虛正謂此耳學者不悟謂六虛天地四方乃六畫也殊不知六虛乃天地四方之象此之謂紙上工夫不知落處也

麻衣心法

易學蒸之

武林卓爾康去病父輯著

揞類

圖卦

楊止菴

河圖數總之爲五十有五又以中五生數之極分之則實五個十也又以外六成數之始分之則實五個十一也五個十者去五而言一九也二八也三七也四六也上下五也皆十也此五個十易見也五個十一以生數之極成數之始五六合之十一也各從五六中間自四究于一之前自七推于十之後則四七合之十一也三八合之十一也二九合之十一也一與十合之十一也即此而爲一數之始十爲數之極皆不過十一也是故十一之數盡河圖之數是故萬世論數祖者本于五始于一極于十成以一十一或曰五十或曰五十五可以參錯言之隨所遇而合也此數學之括也

雷思齊

圖之數以八卦成列相盪相錯參天兩地參五以變皆自然而然後世不本其數實惟四十而以其十五會通于中乃妄計天地之數五十有五以意增制于四十之外以求其合牽其中故愈說愈迷紛紛迄今河圖本數兼四方四維共四十圖布爲体以天五地十虛用以行其四十故合天地之數五十有五

雷思齊

一二三四而五同爲生數一至四其實体五其虛用也六七八九而十同爲成數六至九其實体十其虛用也四象無五八卦無十坦然明白矣

易有太極而又謂天生生之謂易而迷總以成象之謂乾而不及太極何也是未識大易者蓋陰陽之總而太極者特陰陽變化之宗會焉耳故曰易變而爲一一者形變之始也易由太極以標其一所以爲成象之謂乾即所謂形變之始而乃所以爲一也錄乾分其一⚊以爲二⚋而始謂之坤是大衍五十不用之一象之爲易有太極之⚊而⚊之分爲⚋所以象兩天兩不謂二而謂之象兩正以⚋之分也故大衍

之五十先尊其太極不用之一以爲生生之本而謂
其用四十有九者蓋緣一之二其一以生兩儀一一是
分而爲二以象兩一又參其一爲三才之道☰是掛
一以象三一復☰其一爲四象則南北東西之判冬
夏春秋之序水火木金之位莫不由是以著則所以
揲之以四以象四時者也而河圖之數所以有四十
者也然天地之數五十有五大衍之數則五十天五
既無位于四象地十又無位于八卦何其不合若是
之甚也天五之有數而無位者五之文古之体爲㐅

象☰交午以爲五今之体爲㐅見陰陽之☰交變于
二之中以爲五而十之体亦已見於此五固爲土而
土之文爲㐅爲十爲一其始于一而中于五而終于
十而復歸于一乎土亦無正位故四象無五八卦無
十也蓋嘗探索于天地之數五十有五之元矣四象
之一二三四所以爲八卦者不過再用一二三四而
各以五參之爲六七八九爾其數止四十八卦之一
九而二八三七而四六相交而㐅十之其數亦止此
四十未嘗有天五地十之定位者正以天五與地十

以五參十而爲此大衍之五十也何以明之五之妙
用伍北坎之一以五而合六爲西北之乾伍東震之
三以五而合八爲東北之艮者先其方之正後其雜
之偏伍西南坤之二以五而合七于西方之兌伍東
南巽之四以五而合九于正南面之離者先其雜之
偏後其方之正故陽奇得五而爲陰偶陰偶得五而
爲陽奇所以分陰分陽八卦以之成列至于十之用
則什離南之九以相對而交十于坎北之一什兌西
之七以相對而交十于震東之三是陽數自交于陽

而各立其方之正什艮東北之八以相对而交十于
坤西南之二什乾西北之六以相对而交十于巽東
南之四是陰數自交于陰而均就其雜之偏同而各
虛五于中則又皆十五之變所以剛柔相摩八卦相
盪相錯變而通之推而行之者見天五地十獨虛五
十之用也故衍之于揲必以四以象四時五十之用
正在于是其揲之以四者蓋由五其一二三四于上
而其六七八九于下是以明之五與天一合而成六
則四其六而二十有四爲老陰坤之策五與地二合

而成七則四其七而二十有八為少陽震坎艮之策五與天三合而成八則四其八而三十有二為少陰巽離兌之策五與地四合而成九則四其九而三十有六為老陽乾之策故少陰陽之七八不變合之而十五以為重卦之成畫老陰陽之九六所以變者合之而亦十五以為重卦之動爻易之變通配四時故四二而揲以象之其四營成易莫不由此河圖之實數四十虛天五之二五而以地十衍之而五十也

李天麟氏

世稱聖人則圖畫卦尚矣然予讀易王輔嗣程先生註傳皆不言卦所由畫康節先生微言之弗詳也豈誠難言哉及讀易象圖說鈎玄鈎深通變等篇詳矣蓋屢讀屢廢孔子狹易之則易知焉亦何很險哉記有之潔淨精微而不賊深于易者也無乃賊予弗治可矣夫圖心數也卦心畫也聖人全体此心仰觀俯察遠稽近取莫非圖書開先龍馬神明其意云耳今夫一二三四五六七八九十圖所陳之數也一六北二七南三八東四九西五十中所配之位也金木水火土所示之物也聖人于是象奇偶以别陰陽積陰陽以列乾坤極數象物八卦肖焉何者一六居北一內六外有至陰含陽之象則坎以之☵坎水卦也北其正位也二七居南七表二裏有重陽麗陰之象則離以之☲離火卦也南其正位也是一六二七者坎離所自出也坎離蓋而乾坤精氣之交可觀矣三與八居東陽動重陰之下震也☳反震則艮☶震木也東其正位也艮土寄生于寅而成大始氣故從震反為四與九居西陰凝北壯衰巽也☴反巽則兌☱兌金卦也西其正位也而巽木也木秋堅則金克埽暵也故兌從反為是三八四九者震巽艮兌所由出也震巽艮兌畫而乾坤之精氣變化可觀矣坎艮震受三陽乾在其中矣離巽兌受三陰坤在其中矣故合離綜純乾坤之大全可覩矣夫使一六二七陳而坎離弗畫則精氣之交弗覩三八四九列而震巽艮兌弗次則變化之用弗彰于是心理隱而生民之道息惟聖人默契天地之先神明河出之後示之畫而後天道明民故察所謂心代天意默成幽贊者也豈

區〻交離象數之未哉今其說曰坎以一始正北而一五爲乾六于西北坤以二分西南而二五爲兌七于西震以三出于東而三五爲艮八于東北巽以四附東南而四五爲離九于正南夫六八矣取于乾艮而四五何與于離泥數陳文牽彼補此彼紛〻者無論矣而啟蒙亦漫云〻吾誠弗知其解即解賦矣然則坎水卦也而象中何也曰五行先水六子中坎鴻濛未分有此天下蓋造化之最先性命丨之樞紐其爲象淵然凝乾坤之正中所謂天心者也故坎之爲道在可畫爲形化之母在不可畫爲元氣之宗君子由所可畫反所不可畫中其可得言乎予益備論之矣然則羲文序卦不畫合圖何也曰卦位有定而氣之流布無方豈可一隅限哉且惟天開先惟聖繼志羲文周孔各在所取以開物務盡心理豈其必同哉而使函蓋合也謬矣

又

元氣滋化而濕煖生一泡也滋生濕煖熅爲于是一六二七殊而水火生水火者同源異川者也火性蒸上蒸上者豈以遠豈極必降〻下者寒以堅于是三八四九列而木金成木根于水華于火金液于火凝于水〻從火〻從水也金木者水火之交也一六合爲水首尾去一則中存五二七合爲火首尾去二亦中存五金木亦然水火木金皆五也五土也生〻之終始也然一泡之中五者頓具豈相待有哉元氣滋熅水之大也煖蒸濕隨火之水也水之火其氣即木是以木成而火漫覆火之水其精即金是以金凝而水復胎金木一水火也火一水也一也頓具者也分爲兩儀列爲四象盪爲八卦離爲三百八十四爻皆此矣或曰五既稱土中矣曰虛曰豈惟中五即其在水火金木者寧漫有哉天一陽也得五以成水地二陰也得五以成火夫陰不可爲陽火不可爲水各一其性故也五爲陽爲陰爲水爲火則非有定性也無定性故生此五成此五在中此五在水火木金此五人如五行之相生而不知其所以生者五也則五豈塊然有哉虛而已矣昔人有言搏空爲塊見塊而不見空土在天地淺也粉塊爲空見空而不見塊土在

天地先也亦善言五也雖然猶二也塊與空一也何
事搏且粉哉故陰陽一息也天地一泡也圖泡之影
卦圖之影也而泡亦影也是以君子貴洞虛焉則未
發是也

又

洛書之義何居曰愚聞之唐先生云河圖圓而洛書
方圓者天方者地圓左旋而方右行通也不逆天地
之不相遇久矣其在人則懲忿窒慾與淺赤子之心
是也其用逆其机順矣旨哉言乎蓋洪範曰思曰睿
睿作聖大人之用莫大乎思書思机之動也夫是以
貴逆皇極之攸係也曰然則金火獨易何也曰非易
也形化金為母火伏而金見金始當其位也曰火变
金者也而曰當位何也曰火伏之謂逆人知火烈之
丸乎金而不知金寒之伏乎火人知金寒之伏乎火
而不知火金一体惟火歸原之謂伏也何者四時之
序金火相乘凡物非火不煉非金不堅火以長之金
以收之故火功成則伏大火西流伏之謂也不伏陽
彊而造化息矣然火彊物豈自伏哉澄瘀紛而歛太

滑介然亦以不過蓄至精以貞翠化確然亦以不墮
非金其孰能之蓋自金收而形化之功始堅此所謂
金寒之能伏乎火也襍卦曰乾為天為金離為日為
火離乾之用也火金則異而離胡為〻乾用哉大乾
者離之体金者火之原故離中實則乾火內伏則金
火非金也火必息而歸乎金蓋天地至精胎金滅火
滅極必歸自然之理所謂火金一体惟火歸原之謂
伏也使火不歸原而金受变則乾道毀矣萬物何淺
正其始終乎故自火歸金而後形化之胎不窮故曰
非易也金始當其位也此乾天所以為金與逆之主
也夫人之思亦火也不伏則忿且慾赤子之心漓矣
皇其弗極乎故思欲金不欲火思劃而貴精思燥而
貴和思浮枝而貴靜始是以孫睿為傳曰毋若火始
庸〻鳴呼隳矣然則範思土何也曰思非範土乎土
金一矣非知道者孰能識之

又

横圖者先天卦畫之成也其太陰之一六少陽之二
七少陰之三八太陽之四九者本河圖之一六水二

七火三八木四九金之數也横圖河圖之所以合者即在此若泥于數目生出次第則似一六者為太陽二七當為少陰三八當為少陽四九當為大陰而非本圖之自然造化矣故惟以五行生出之次第現之自明二七為少陽四九為太陽者蓋陽主進二七少而四九老也三八為少陰一六為太陰者蓋陰主退三八少而一六老也何以謂陽數九為老七為少陰數六為老八為少蓋陽之純則三〻為九而進之極矣若兩二一三則為七是陽方進而未純斯少者也陰之純則三偶為六而退之極矣若兩三一二則為八是陰方退而未純斯亦少者也此陰陽老少之所以名也

又

按啟蒙圖式艮震俱可說在北巽離俱可說在西今却只以艮連坤為北而以震連離為東只以兌連乾為南而以巽連坎為西者此天道左旋之運也而又以見天下無有無根之物為何者坎西金也金則生水〻雖旺在北而根已發于西北之艮矣坤北水也水則生木〻雖旺在東而根已發于東北之震矣離東木也木則生火〻雖旺在南而根已發于東南之兌矣乾南火也火則生中央之土而從中土以生金金雖旺在西而根已發于西南之巽矣是亦非人力所為要皆天然之妙也嘗見如此尚恐牽強穿鑿而無裨于正義姑且筆記于此

又

啟蒙圖式孔註云横圖者卦畫之成謂伏羲畫易一每生二至有乾兌離震巽坎艮坤之八卦也圓圖者卦氣之運謂自艮坤水而震離木而兌乾火而中央土而巽坎金五氣順布也土于四行無不在以卦配數離震艮坤同而乾兌巽坎者以陰之老少主静而守其常陽之老少主動而通其變故也横圖離震為少陰之三八艮坤為太陰之一六圓圖亦然同也横圖乾兌居太陽之四九巽坎為少陽之二七故圓圖乾兌乃居于少陽之二七巽坎乃居太陽之四九異也同者象陰之静而守常也異者象陽之動而通變也陽不異無以見其動陽不動無以顯陰之静陽無

動陰無靜無以見造化之妙用此是圖陰陽同異之間所以為不可缺之義也

圓方横三圖

圓圖象天々以氣覆故以氣運而言方圖象地々以形載故以形質言横圖者在天圓地方生成之中故本生成之自下而上言

圓圖象天圓圖為陽故先陽後陰方圖方象地々為陰故先陰後陽天惟先陽後陰故從復起地惟先陰後陽故從姤起横圖象人々自陽生陰成故從乾起而後坤

三圖言摩盪者皆自微而著也言鼓潤運行者皆自著而形也言男女者皆自形而成物也故易贊之即聖人所未言而為天地人形象則可見也乃易有太極是生兩儀生四象四象生八卦則以生出而言亦三圖皆然矣邵子尤明朱子語録其意亦然乃謂圓圖以横圖規而圓之未定之論也

三圖所分之序邵子指横圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八方圖乾在西北為始坤在東南為終則亦可以言乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八圓圖數往者順知來者逆一章觀則陽在左方言

順則自乾而兌而離而震陰左方言逆則自巽而坎
而艮而坤然其義以乾主始一之義也故為乾一兌
二離三震四巽五坎六艮七坤八如此則滑邵子之
意即成如今世改為震一離二兌三乾四巽五坎六
艮七坤八此亦記數之序亦可言但圖本生成而言

楊止菴

伏羲六十四卦太成圓圖蓋以運行言也錯即交互
之意數者一二三四五六七八九之謂圓圖坤復之間
■為數之始故曰數知猶言主管也乾為大始圖乾
始之間■為數之主管故曰知易中之象自內出外
下出上曰往自外入內上入下曰來陽以左行為進
進為順故圖自北而東左行曰順陰以右行為退〻
為逆故圖自南而西右行曰逆二逆字二數字並同
曰易逆數者于上句用一數字下句用一逆字此聖
人之文而意寔妙矣此指生成之序言以体言易指
変易也此指運行之序以変言惟此乃為易也水上
言天地山澤雷風水火八卦皆以交錯各生八卦而
成六十四卦〻圖從中起自坤復之間為數復一陽
臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽自下而內
往上外者皆自左進而行也故曰數往者順自乾始
之間為知始一陰遯二陰否三陰觀三四剝五陰坤
六陰自上外而來下內者皆自右退而行也故曰知
來者逆此生成自然之序如此故曰數往者順知來
者逆故其変易則自知來之逆始一陰遯二陰否三陰
觀四陰剝五陰坤六陰又自數往之順復一陽臨二
陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽此運行不已之
序故曰易逆數于交錯見生成于変易見運行生成
為對待運行為流行對待為交易流行為変易

又

雲峯曰邵子先天曰乾坤縱六子橫易之本後天宜
曰坎離縱六子橫易之用今後天獨主震兌之橫者
何居蓋先天以縱者為主後天以橫者為先〻天乾
坤當地天之位後天震兌當朝夕之位先天以乾坤之末
交二至後天震兌之中當二分先天以乾坤為縱于
是巽與兌為橫震與艮為橫離與坎為橫縱者乾純
陽坤純陰橫者兌上一陰即巽下之反艮上一陽即

震下之反坎離中一陽一陰之交。後天以震為儥兊于是離與坎為縱艮與巽為縱乾與坤為縱横者震一陽為進之始兊一陰為退之極縱者坎離進退之中艮少男進之後巽少女退之先乾坤老陰老陽皆退居不用之地矣

又

卽于以先天為易之体後天為易之用先天用坎離日月為剛柔晝夜之変後天用乾坤九六為陰陽寒暑之変先天易之体應天之氣後天易之用應地之方先天卦位八正乾南坤北離東坎西巽順学大小過後天卦氣四正坎離震兊四雜乾坤艮巽先天乾坤分天地以定上下之位後天乾坤為大父母退居西北西南之雜先天坎離為日月列卯酉左右之門後天坎離為水火分南北生出之序先天八卦造物之初巽天上地下乾坤闔闢日月出入春夏秋冬弦望晦朔晝夜長短行度盈縮巽不由此後天八卦生物之後獨據地上而言坎離當二至中震兊位當二分之中而有定非若晝夜之盈縮也故説卦春夏秋冬南北東西而坤不過言地坎不過言水而已初不及乎地下之事也先天以陰生陽後天以陽生陰先天四象生日月故陽抱陰生日陰抱陽生月後天日月生萬物故陽行陽中萬物盈陽行陰中萬物縮先天用四象水火土石後天用五行木火土金水先天左三十二陽析歸妹一卦分兊居上震居下後天則震東兊西乾至歸妹十二下數上二十一卦先天右三十二陰折漸一卦分巽居上艮居下後天則艮上巽下坤至漸十二下數上亦二十一卦先天一卦変七卦一為本七為用後天一卦变六卦々為本爻為用先天二三為変数四十二後天三兩為衍数五十先天乾兊離震為四陽卦為天八陽四陰巽坎艮坤為四陰卦屬地八陰四陽數皆不奇後天乾坎艮震為四陽卦一父三男六陰六陽巽離坤兊為四陰卦一母三女六陰六陽其數皆奇坤兊乾坎居西南北艮震巽離居北東南亦然先天生氣之始以冬至為元一之一後天生物之始以春分為元二之一先天二正乾離巽順孚重卦二為天四正卦順肖離中孚

後畫離後天地二正坤坎無大小過重卦二為地四
正卦大過頤坎小過後畫坎先天巽離兌三宮各二
十八陽坎艮震三宮各二十八陰後天震坎艮六陽
十二陰巽離兌六陰十二陽上經乾坤坎離為三十
六卦之祖下經兌震巽艮為二十八卦之祖先天以
多者致用三女本乾体隨父歸東南三男本坤体隨
母歸西北後天以少者致用三男隨父歸東北三女
隨母歸西南

倪鴻寶

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦
相錯圓圖也雷以動之風以散之雨以潤之日以
暄之艮以止之兌以悅之乾以君之坤以藏之方
圖也是皆伏羲卦位先儒以為先天下之學也帝
出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰
乎乾勞乎坎成言乎艮則是文王卦位先儒以為
後天之學也

儀曰昔者舜受堯之道坐有其天下及其制治一變
堯律工虞礼樂損格其官而堯亦不怒舜亦不讓史
臣作史如無見者以其堯典錯于虞書凡事連又莫
之能間昔者文王受包犧之道坐有其卦畫及其制
易大史犧矩崇卑正以悉遷其次而文亦不瑕犧亦
不須仲尼作繫如不覺者以其先圖綜于後位編條
貫節莫之致疑由此觀之舜甚明易而文王之才可
商也堯以其授時作訊之道蓋乎舜犧以王天下神
明之德盡乎文是故方圓者圖象之璣衡而先後天
者犧文之咨命也

符曰蓋大二圖之為六觀也圓象天而包地外
方象地而處天中者陰陽之貞配也圓圖乾兌離震
穹然左環者天卦也巽坎艮坤旁乎右抱者地
卦也方圖西北十六天自諏交東南二八地相
求交睨而視之乾兌離震巽坎艮坤自西北而
東南皆陰陽互紐不主生物者也西南十六天
諏交地天卦上游而生氣在首東北十六地求
天交天卦下究而生氣在根睨而視之泰損既
未益恒咸否自東北而西南皆陰陽得偶力能
生物者也方圖之乾處圓圖之亥是為天門方

圖之坤處圖圖之巳是爲地中天氣下降地氣上升此兩十六者陰陽之審歸者也方圖之泰處圖圖之寅是曰兒方〻圖之否處圖圖之申是曰人路人以正兒〻化爲人此兩二八者陰陽之如類者也圓圖之衷乾坤方圖之衷震巽河洛中宮之衷五數之也圓圖之陽南陰北方圖之陽北陰南亦河洛四七九八之還于其地者救之也是故圓圖旋也方圖寧也圓圖緝也方圖織也璣衡法圓圖也井田法方圖也風法圓圖也禹貢法方圖也王會法圓圖也極奇法方圖也子長年表法圓圖也蘇蕙迴文法方圖也

河

楊止菴

河圖畫卦從中生于五成于十圖說

太陽圖從中起在全圖六十四卦則以太極爲中圖兩邊三十二卦則各以其兩儀之中爲中圖四分仔十六卦則各以四象太陽少陰少陽太陰之中爲中皆從五中而起太陽從五中上生一陰一陽其陰爲兌〻先得之故爲陰畫一一位左陽爲乾〻後得之故爲陽畫一位右太陽始于一而極于九陽順行從左始而右極是以其位兌處太陽之始乾處太陽之極此兌數一而乾數九也少陰從五中上生一一陰一陽其陽爲離〻先得之故爲陽畫一位左陰爲震〻後得之故爲陰畫一一位右少陰始于二而極于八陰逆行從右始而左極是以其位離爲少陰之始震爲少陰之極此離數二而震數八也少陽五從中上生一陰一陽其陰爲坎〻先得之故爲陰畫一一位左陽爲巽〻後得之故爲陽畫一位右少陽始于三而極于七陽順行從左始而右極是以其位坎爲少陽之始巽爲少陽之極此坎數三而巽數七也太陰從五中上生一陽一陰其陽爲艮〻先得之故爲陽畫一位右陰爲坤〻後得之故爲陰畫一一位在太陰始于四而極于九陰逆行從右始而左極是以其位艮爲太陰之始坤爲太陰之極之數此艮數四坤數八也于此而見河圖之象之數一一天地自然之象之數此所謂無假借無差還不待一毫人力安排者也

又

又河圖以八卦小成言之一九為太陽二八為少陰三七為少陽四六為太陰此合而為十也八卦分之所以小成也以八卦大成言之每八卦上各八卦則所加之卦每卦亦以一九二八三七四六為數此重而為十也八卦合之所以大成也蓋分之為九一為二八為三七為四六而合之為十又重之為十皆自此而生也此河圖用十而卦亦用十也夫是之謂易六畫具而八卦也

又

自漢儒論易皆如京房火珠林以乾坎艮震巽離坤兌爲序以爲易以乾爲主不當以震爲主亦以火珠林前序言後天者殊不知後天以用言而退乾而北爲至哉言之豈容託京房執意見遂以爲自乾始不自震始耶學易者從經傳爲宜不必拘異說後世不知先天主乾後天主震皆妄論後世不知易者猥必欲以羲易陰在左陽在右爲得消長之位不當震居東巽居東南而有(鼓)于文王之圖爲偏方者又有以謂

謂拘于一陽者非必欲以周易一陽生果在東一陰生果在東南得月卦之位不當以乾居南坤居北而有疑不得陰陽之正又謂出于方外之說非也又有以爲學無先後二天者亦非也又以三一畫爲天三一畫爲地離☲爲火坎☵爲水而必于天于地于水火求其合又以一畫在南☷畫在北而必于南北求其行又以文周☲畫在東☴畫在東南而必欲于東南求其生成而謂其有定所有定方真有形迹可拘而執之然後爲象爲此尤非也

先後天配五行正反卦　揚止菴

先天卦圖則河圖北兑一數水生坤六數水成離二數火生巽數七火成左坎數三木生震數八木成右艮數四金生乾數九金成而後天卦則以乾兑為金離為火震巽為木坎為水艮坤為土蓋後天圖主反卦中孚各体正反視之皆為兑〻水也故金生于水是故以乾為金兑亦曰金大過各体正反視之者為巽〻木也木生火是故以離為火巽亦曰火小過各体正反視之皆為艮〻土也故土生金是故乾為金而艮亦為金頤各体正反視之皆為震〻木也故水生木是故巽為木而震亦曰木後世不知義又所取本一卦先後而其音實一或以先後天所配五行不同豈其然哉此之謂卦变亦至理所在

先後天八卦對待流行　揚止菴

本河圖而以兑一坤六為北方水離二巽七為南方火坎三震八為東方木艮四乾九為西方金而後天圖則河圖卦氣流行以震巽為春木離為夏火坤土為夏秋之交兑乾為秋金坎為冬水艮土為冬春之交此二圖除離二火震八木乾九金皆同而先天兑水坤土坎木巽火艮金後天則兑為金坤為土坎為水巽為木艮為土者何也蓋先天則河圖以畫卦凡卦作對待後天本卦氣作流行先天其体後天其用也要之兑水実金生水固當從金坤水実土克水固當從土坎水実水生木固當從木巽木實火克木固當從火艮土實生于金也固當從土体以生成言用以流行言質所以為用故皆從用言之而曰兑水坤土坎水巽火艮土也　文

舊註一二三四為位六七八九為數所謂位者數之位數者位之數此亦未始不通第後世不知位數之妙乃謂乾兑艮震有位無數坤巽離坎有數無位則非惟不知朱子之意抑亦失位數所以然之辯矣陽奇為一陰偶為--一--以畫之直亘則一中斷則--非指一二言之也天一與地二則一二也然一--為象一二為數一二者乃計數之數不可以一--之畫亦為數也

黄瑞伯

理主順數主逆順者其体也逆者其用也天地定位四句乃指圖中之正位言之然易變所以不窮者正以八卦之相錯也如天在地上山在澤上雷在風上火在水上此造化之常也然天上于地為否天下于地為泰山上于澤為損山下于澤為咸上雷于風為恒雷下于風為益火上于水為未濟火下于水為既濟豈非以逆錯為貴乎是故衆生順流諸物逆流順則成凡逆則成聖如道家煉丹形家相地皆以逆用為奇甚矣易之貴反也故曰反者道之用余有揲蓍一變之圖順逆之象甚著當與此既並參

又

余按乾坤鑿度京房易變另作方圓二圖震坎艮俱在坤方巽離兌俱在乾方乃知上篇之首乾坤即天地定位乾君坤藏之意也乾坤之次為艮兌震巽故咸恒為下篇之首焉坎離居六卦之中所以總上下篇之後也

又

孔子曰乾坤陰陽之主也陽始于亥形于丑乾位在西北陽祖微據始也陰始于已形于未據正立位故坤位在西南陰之正也君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也

又

静為動根止為行故先天藏于坤而後天成于艮商之首歸藏也有闔坤之義為夏之首連山也有兼艮之義義為張行成謂太玄日始于寅義祖連山元包卦首于坤義祖歸藏其理確矣且元包本于京氏之易有游魂歸魂之變為九星以艮居丑寅之間終始之際而其數合于洛書之九疇則後天之以艮震為經圍神禹敘疇之首也參同契曰天道之行始于東北難經百刻圖一歲陰陽升降會于立春一日陰陽昏曉會于艮時成始成終皆統于艮夏所以首連山也坎離水火之盛也故和之以艮坤之土而後木金之氣來爲胡仲虎曰土金順以相生所以為秋之魁木土逆以相魁所以為春之生誠哉

變震五巽四圖說　黄端伯

按揲蓍之餘數則六七八九自少至多而陰爲陽先陽爲陰大其義昭矣且往順來逆斯圖具爲自坤而乾隨位增進所謂順也然推卦數者又從乾一兌二離三巽四震五坎六艮七坤八倒行豈非逆乎既合後天之序又與先天之序暗符數之妙也且震五象配五雷巽四亦有八風相偶之義陰陽次序各以類從故因其自然之數而致正之明乎震五巽四之非乎次也邵子所謂震四巽五者特指卦畫相生之序而未窮卦變相象之机管輅郭璞宗京易以知來良有以也

又

邵子以兌爲月艮爲日乃執其運行爲象蓋言坎月行到兌上缺爲上弦則光漸盛矣故指其運行至兌上而指爲月非以兌体爲月象也日至艮〻爲亥日自子至亥日行一周天也亦指其運行而言艮爲酉故離日行到艮上處而指爲日非以艮体爲日象也

〇自邵子來皆指此爲方位則據圖則諸圖皆可言方此則八卦自太極生兩儀兩儀生四象四象生八純卦爲小成圓圖　邵子曰乾南坤北離東坎西以圓圖象天爲言今據形体言則乾南在上乾爲天也坤北在下坤爲地也離東則左坎西則右所謂南北定位也括太極言坤北在上北極在坤復之間也乾南在下南極在乾姤之間也離東則左坎西則右張子所謂因北而南者此也此作圖之大畧也

揚止菴

乾本乾宮姤本巽宮此乾巽二卦在四象則天地皆太陽也坤本坤宮復本震宮此坤震二卦在四象則天地皆太陰也臨本兌宮同人本離宮此兌離二卦在四象則天地皆少陰也同人本離宮師本坎宮此坎離二卦在四象則天地皆少陽也乾坤震巽二大上下正交兌艮坎離二少左右對交此中氣之所由定而四時因之以成也六十四卦分二十四氣每月二氣〻有在其月初者有在其月半者而惟二至二分則曰在中此就圖乾坤坎離當上下左右之中故也然其實亦係半故特以冬至子半一例以明之也其不復者初半之外即爲後亦可推也

又曰先天圖圓最妙者卽子所謂一動一靜之間至妙至妙者也一動一靜正指乾姤坤復交接之處所謂間也又曰乾中坤中也以故乾姤相接如夬大有在乾則以夬大有取其五陽用事在姤則取其一陰用事坤復相接如剝比在復則以剝比五陰用事在復則以一陽用事是故獨取義于乾坤復姤而乾坤復姤又欲重于夬大有剝比次則小畜履同人謙豫師也此卽子所以深重于月窟天根者此矣

先天八卦以象言則乾象天兌象澤離象火震象雷巽象風坎象水艮象山坤象地此取象以劃之上下左右見也以數言乾數九兌數一離數二震數八巽數七坎數三艮數四坤數六此數以圖之南北東西始極見也此先天後天卦圖皆同也以五行言在先天一六北兌坤水二七南離巽火三八東坎震木四九西兌乾金五十中土在後天則震八木得本數巽七火乃爲木離二火得本數坤六水乃爲土兌一水乃爲金乾九金得本數坎三木乃爲水艮四金乃爲土蓋後天入用之位不同也

有以圓圖爲羲畫而以方圖橫圖爲後之言數學者所爲乃臆說而無關卦義者近世李氏也有以文王後天帝出之圖爲易以伏羲畫圖爲不足信且謂無先天後天之名者黃氏東發也有以黃氏東發言而妄擬伏羲先天圖爲方外攢簇之說世近金氏也其言皆非也　又

郃子曰乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽剁故無子〇乾七子兌兌離震巽坎艮坤兌六子去乾言離五子去乾兌言餘倣此以八卦次序言乾七子坤兌艮離坎震坤六子去乾言兌五子去乾坤言後倣此以八卦對待言之

又

郃子曰乾坤七變是以晝夜之極不一七分也兌艮六變是以月出于六共爲十二也離坎五變是以日止于五共爲十也震巽四變是以体止于四共爲八也〇乾七変兌爲震巽坎艮坤〻七変艮坎巽震離兌乾兌艮次于乾坤故六変離坎又次于艮兌故五変震巽又次于離坎故四変乾爲晝坤爲夜晝夜之極不過六分七者餘分也兌爲陽月艮爲陰月離爲陽日坎爲陰日震爲天之体巽爲地之体数乾大変兌離震巽坎艮坤〻七変艮坎巽震離兌乾兌艮在乾坤內去乾坤故六変離坎在艮兌內又去艮兌故五変震巽在離坎內又去離坎故四変此数條但以見方圖之卦氣漸消数因漸縮而內外廣衰一如圓圖爾詳具性理全書

玲璽

圖自伏羲至周夫子發明之古今一盛自秦焚之古今一衰圖書古者並名典籍秦藏禁中初意以典籍在朝不欲使民間如之故焚之不欲諸生傳習故去其籍患其害已意也而以古文舊本藏之禁中未嘗尽棄也蕭何一入秦先収丞相府律令圖書而典籍不収此一也再經項火亦有隱于民間如所謂方外之徒藏于林壑秦禁所不能及者又儒生坑後亦有後生于圖書以禁不敢作字口不敢言安能無先傳授逃于坑外不敢出者漢初君臣不知求之自除挾書律後亦不肖購遂令淪没此二也成哀之間劉向父子總括圖書分爲七帙収書不収圖故天祿蘭臺三館四庫惟有書而已此三也以此三故使古人首圖次書左圖右書先圖後書之法掃迹天下其貴夫豈專于参乎昔爲穷経〻残之言雖太甚以此而責玄虛誕経似亦非甚至于焚書〻存而実未之盡存

其責固在漢宋君臣諸儒亦不知請而求之亦稍有責焉總之易道衰絶人不知易故也所謂方外有圖既亂其旨漢儒存書又亡其圖至宋中葉出之亮大之功也乃蓍圖蓍法並亡蓍圖朱子據理推出蓍法畧在本義下而聖人之旨不可攷則或求因之可以考釋朱子之功也不然則經殘教弛道喪學絶雖象文辭象翼孰知而孰釋之微為慶篇耳周易作于文王文王見于羲易而得其卦畫之闔闢性來變通者于心于是改置圖象以羲易先天自下而上內而外乃生出之象生極必變于是自上而下外而內有反變之象于是以先天變為後天有方位圖如震東巽東南離南坤西南兌西乾西北坎北艮東北卦中坤利西南蹇解利東北升南征文辭明夷南狩之類是也有取諸次序圖如乾父坤母震長男坎中男艮少男巽長女離中女兌少女如卦辭或取女吉姤則勿用取女之類是也

潘士遴曰千古諸儒皆謂乾兌離震巽坎艮坤乃伏羲先天八卦乾坎艮震巽離坤兌乃文王後天八卦此說非也道理自混闢時即已備足豈伏羲所能容豈文王所能補若如先儒之說是道理一定不移者而伏羲得置之于南文王得移之于北天地間寧有此理愚謂乾坎艮震巽離坤兌即乾兌離震巽坎艮坤特乾坎艮震巽坤兌乃逆數而乾兌離震巽坎艮坤乃順數孔子謂易為逆數正謂此耳先儒此說以未知震巽乃天地之交乃陰陽闘爭搏換之際故易曰雷風相薄伏羲八卦以震先巽是自其生出之序而言文王八卦以震先巽是自其流行之序而言其實一而已矣土之為物流行四時雖有所寔定寔無定位洪範以土置于水火木金之後是謂土有定所曆法以土旺一十八日置于四季之末謂土無定位坤艮皆土也伏羲八卦以艮坤二土置于六卦之末即洪範以土置于水火金木之後是指其有定所而言文王以艮土參于上四卦坎震之間以坤土參于下四卦離兌之間即曆法以土寄旺于四季之末是指其無定位而言今若以震巽相易以乾兌離巽震坎佈為圖而以坤土參于兌離之間以艮土參于坎

震之間試自乾逆而數之則其序即為乾坎艮震巽離坤兌故孔子以為逆數律呂宮商角徵羽即宮徵商羽角與乾坎艮震巽離坤兌即乾兌離震巽坎艮坤無異特有順逆數之別耳試置宮商角徵羽每音間一音逆數之即其序自為宮徵商羽角或每音間二音順數之即其序自為宮徵商羽角又試置宮徵商羽角每一音間二音逆數之即其序自為宮商角徵羽每音間一音順數之即其序自為宮商角徵羽是宮徵商羽角與宮商角徵羽豈可異視先儒乃爭執相非可乎。易六十四卦仲尼拟其九而三陳之起乎復止乎巽此講學之序也語曰可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權夫人各有所發善患分為惟能隨可與共學惟能復可與適道知所適而無以自立則巽能少故取諸常使久於其　或損之或益之至于困而不改若井未始隨邑而遷則所以自立者成矣雖然吉凶禍福橫逆起有不可知將合于道其雖權乎然非巽則權亦不可行令而至于巽乃可與權此聖賢事業也

特曰予玄回王先後天心思竭處不識不知非人所列名之曰天即無極太極之先無對待之名也非陽儀之天而乾之天有對待者也故曰先天先天不可象者也以不可象而象之始有無極太極之名無極雖無已與太極相對矣有對亦象也非先也以無極因立太極之象同為標月之指意在明其先耳明其先則不覺兩儀四象八卦六十四卦方圓圖象自然之体具于極中一定不移之妙思亦然不思亦然會亦然不會亦然聖凡愚智皆所同然者也此先天之義也先天但得其体死水也不可動者也不可知者也可知而不可行者也不可行之行者也在上之君則垂衣拱手而治在下之民則日出而作日入而息耕鑿食飲而在治皆漠然象之而已矣

倪鴻氏

儀曰使道尊無何貴為聖人乎聖人之求道必求諸有聖人之言道亦千言有而一言無也而釋氏宝其千有以為之道劃其一無以為之教聖人之言無以為由其未有是以有是如云淂寶之光為未淂宝而

釋氏以為此浮寶者即非浮寶如此即有非浮實者為其浮宝苟有以其非浮宝為真浮宝者即已有矣何云無乎是故釋氏之言欺而其道亦不可没者以其學亦有似乎格致其意本欲學者去非存是僩不曰非是而曰有無是則學易者之所當正也正之者曰有必根無〻必宿有從有而根無所以極有從無而宿有所以極無明乎此朱陸可以不訟矣故曰極則無加矣而又曰太焉如以人身至首則極矣又加冠焉不可謂冠不在首上不可謂冠又極于首也又人見首者心作推原以為未有首前固當無首此非謬論也而遂謂有是無首者在其首上是二首也不可謂有首之非躡無首不可謂首之上有無首也是故為無極太極之言者以為無樊則亦有樊以為有樊則亦無樊有樊无樊則係乎稱本者之遊言而務明也古之聖人欲明其道則必治其文字文字之道有嚱有開義必执貞所以攻開也語必求助所以抵嚱也夏小正鷹則為鳩戴子曰則者尽其辞也春秋以成宋亂傳曰以者重辞也綴文之末傾丘例索貴

及蟲魚而輕則以〻為則以者語助耳不知礼與春秋極之而有以成其大義凡礼與春秋之為文詞皆本諸易者也易之言易曰无思也无為也感而遂通天下之故易既言易又言無而無辭者貴其遂也周子雖去易二千年猶能知之其言無極而太極周子既言太極又言無極而亦無樊者類其而也遂之為勢如矢登弦駙羽相謀突然而漂百步之外而之為机譬車之挟轂也策奉而九流而不知其所自徙故曰遂変辞也曰而化辞也聖賢之制言莫不以遂洪理弦而脂意轂小取勢机大謀変化于是可以貌道如貌物象極如象九也是故味乎周子之言太極者渾流渞㶊㶊不觸唇而陸子方將摩齕切舌審正而求之焉能不訟乎

四象

朱子曰策者蓍之莖数由體所謂策為莖者是也大傳所謂乾坤一篇之策者正以其掛扐之外見有蓍数為言耳蓋揲蓍之法凡三揲掛扐通十三策而見存三十六策則為老陽之爻三揲掛扐通十七策而存三十二策則為少陰之爻三揲掛扐通二十一策而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛扐通二十五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳專以六爻象二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之為陰陽者老少錯揲其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦者或陽或陰互亦為老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰陽之象且均其策数又偶合焉而因假此以明彼則可若使以乾六爻皆為老陽坤六爻皆為老陰六子皆為少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其数必齊若乾坤之爻而皆得于少陰陽也則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三十二而為百九十二其合亦為三百六十此則不可易也

蘇子瞻曰九六為老七八為少未之聞也或曰陽極于九其次則七也極者為老其次為少則陰當老于十而少于八曰陽不可加于陽故十不用十不用猶當老于八而少于六也則又曰陽順而上其成数極于九陰逆而下其成数極于六自下而上陰陽均也擇子午而壯于巳亥始于復姤而終于乾坤者也陰猶陽也曷嘗有進陽而退陰與順逆之別乎且此自然而然者天地且不能知而聖人豈得與于其間而制其予奪哉惟唐一行之學則不然以為易固已言之矣曰十有八變而成卦八卦而小成則十八變之間有八卦為人莫之思也變之初有多少其一變也不五則九其二与三也不四則八八與九為多五與四為少多少者偶奇之象也三變皆少則乾之象也乾所以為老陽而四数其餘得九故以九名之三変皆多則坤之象也坤所以為老陰而四数其餘得

六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以爲少陽而四數其餘得七故以七名之三變而多者一則巽離兌所以爲少陰而四數其餘得八故以八名之故七八九六者因餘數以名陰陽而陰陽之所以爲老少者不在是而在乎三變之間八卦之象也此唐一行之學也

季本氏曰太極之外無兩儀兩儀之外無四象四象之外無八卦說易者特以爻位之積而起加一位之數遂謂一生二二生四而二爻之中間者爲少重者爲老至于三爻則不復論閒與重而名八卦然易中未見發明此說其有三位固三極之道而三才之兩者尚未冀耳故歐陽氏遂謂陰陽二氣有進退而無老少併以兩儀生四象爲非聖人之言其所疑似或一道但四象之云本因卜筮而發凡卦皆以二少立体二老明用如蓍以筮策之七八爲少九六爲老老爲變而少不變也意卜亦宜然但以其法不傳耳筮所重惟在陰陽老少故章末總言易有四象而不及八卦意可見矣若謂陰陽之間者爲少重者爲老則義不係于變不變而八卦之定位時間而間時重而重其加一倍者不已止可謂之陰陽進退安得以老少名哉

郝仲輿曰水火天地之中氣在天爲日月在地爲水火并天地而成四象故曰法象莫大乎天地懸象著明莫大乎日月四象者天地日月也聖人始畫一而參天兩地四象具矣非漸次而生矣

又曰陰陽之稱老少非古也繫辭言象多矣未嘗言老少蓋後世筮家準河圖六七八九滴象因後篇父母男女撰此名耳今以六七八九當四象未爲不可而以四象定歸二畫則謬矣何者老少由升降生非可比肩同位也初畫既生陰陽則卽初爲少至二畫皆老矣今以方生之二少與父生之二老同居于義不倫且云兩生四則又似生者爲老而所生者爲少稱名不襟越乎乾坤二卦居邊六爻皆老無少今獨以二稱老則乾坤初三四五六時何以稱其餘諸卦爻變動不齊莫不各有老少今獨以老居二以少居初豈初二有老少餘皆無有乎

何玄子曰朱子凡此策數生于四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通、三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十四分日之一此特舉成數而槩言之耳今按此依古法用四十九策以揲則和揲所得或五或九凡之二揲三揲各多一策故云去其掛之一也乾坤六爻所策之策老陽以四九之積而為二百一十六老陰以六之積而為一百四十四若少陽則自四七之積而為一百六十八少陰則自四八之積而為一百九十二與老陽老陰之數不同故曰獨用老陽老陰也考之歐陽氏則曰陰陽二氣有進退而無老少且聖人未嘗言繫辭亦不道也乾爻七九九變而七無為故用九而不用七坤爻八六〻變而八無為故用六而不用八此與朱子不同然其說亦有不可通者蓋陽生于一而長于三皆在陰中盛于七而極于九則盡發于外矣陰生于二而長于四皆在陽中盛于六而極于八則盡發于外矣陽以九為極陰以八為極則變用九八可也而陽爻用九陰爻用六不相对待者蓋陽主進而陰主退進則嘗盈而陰之所伏陽實執之退則嘗虛而陽之所施陰實承之陰陽進退之理大抵如此變則因其歸而從所重也朱子所謂少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈者亦約度之言耳何也以陰陽之大分言之則東南陽方為春夏西北陰方屬秋冬又以陰陽之小分言之則東方陽長而未離乎陰南方純乎陽矣西方陰長而未離乎陽北方則純乎陰矣東八南七合為

十五而九北六亦合為十五以四揲之法乘之陰陽老少各得六十合乾坤六爻而計之則得三百六十老少之數皆當日期此陰陽大分均平對待自然之体也陽分則東八南七當春夏生長之時陽升而用事不可以為無為而言變也陰分則西九北六當秋冬收藏之時陰降而歸根此則可以言無為而當變矣九六之為變七八之不為變得無以此故耶至于九六之為老八九之為少雖聖人所未言然七八九六以下並言本有四象即春夏秋冬之為四時也秋冬時既歸根則老不用事雖謂之老可也以秋冬為老則春夏為少可也此本假說之名于義亦無害又何必過鋟而槩謂陰陽無老少乎

陰陽諸圖

易繫有兩儀四象之說四象竟無確語繫曰法象莫大乎天地懸象著明莫大乎日月夫子所說象字止是天地日月四象也又曰天垂象見吉凶天之所垂止是日月耳四時老少不可言垂四象即為天地日月似為確實況乾坤坎離為四正卦尤為作易之綱

四象生八卦則乾坤坎離亦可相生乾三索可得陽三卦坤三索可得陰三卦是乾坤生八卦也坎中爻變為坤下爻變為兌上爻變為巽是坎生三卦也離中爻變為乾下爻變為艮上爻變為震是離生三卦也不然止以天地論可也夫未列于畫謂之陰陽既立于位謂之剛柔易明有立天地之道二語然則陰陽剛柔其四象乎又不然止以卦畫論可也純陽一象也純陰一象也陽多陰少一象也陽少陰多一象也其義亦含老少四物第不可質言耳若莊氏何氏等說固已俱謬劉長民云四象者其義有二一者謂兩儀所生之四象二者謂易有四象所以示之四象所謂兩儀所生之四象者天一地二天三地四所以兼天五之變化上下交易四象備其成數而後能生八卦矣于是乎坎離震兌居四象之正位不云五象者以五無定位舉其四則五可知矣夫五上駕天一而下生地六下駕地二而上生天七右駕天三而左生地八左駕地四而右生天九此河圖四十有之五數耳所謂易有四象所以示者繫辭云吉凶者得失

之象一也悔吝者憂虞之象二也變化者進退之象三也剛柔者晝夜之象四也然孔氏疏云象之與辭相對之物旣辭文卦之下辭則象謂文卦之象也又上句云易有四象所以示也下句云繫辭焉所以告也則繫辭之告卽在四象之下四象之示亦不出易書之中此之四象前所謂以卦畫上論者爲確梅旋川與予說正同如仲輿所言天地日月又是兩儀所生之四象其意無不同而言各有所之矣朱子所言四象固蓍而見蓋易道無所不冒以蓍見四象非緣四象生蓍也

五行　　爾康

侯果曰天一水甲地二火乙天三木丙地四金丁天五土戊地六水己天七火庚地八木辛天九金壬地十土癸此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情此處翻意也

蘇東坡曰水至陰也必待天一加之而後生者陰不得陽則終不得而成也火至陽也必待地二加之而後生者陽不得陰則無所得而見也五行皆然莫不生于陰陽之相加陽加陰則爲水爲木爲土陰加陽則爲火爲金苟不相加則雖有陰陽之資而無五行之用

東坡又曰五行蓋交相成者也水火木金不得土不不得是四者皆不能成夫五行之數始于一而至于五足矣自六以往者相因之數也水火木金得土而後成故一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九土無定名無專氣水火金木四者成而土成矣故得水之一火之二得木之三得金之四而成十言十則一二三四在其中而言六七八九

則五在其中矣大衍之數五十者五十特數以為在六七八九之中也一二三四在十之中然而特數者何也水火木金特見于四時而土不特見言四時足以舉土而言土不只以舉四時也水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革皆有以名之而土爰稼穡曰于是稼穡而已五臟六腑無胃脉則死而脾脉不可見如雀之喙如水之漏下是脾之衰見也故曰土無定位無成名無專氣

黄勉齋曰五行生之序則曰水火木金土行之序則曰木火土金水何故造物却有此兩樣看來只是一理生之序即是行之序元初只是一個水〻煖後便成火此兩個是母木者水之子金者火之子冬是太陰春是少陽夏是太陽秋是少陰從冬起木故水木火金自成次序以水生木以火生金故生之序便是行之序也孔子言精氣為物精便是水氣便是火子產曰物生始化陰曰魄陽曰魂魄便是精之靈魂便是氣之靈水便生木火便生金在人一身初只是生腎水〻生心火腎水上生木肝心火上生肺金造化只是如此何嘗有兩儀來天一水生地二生火天三生木地四生金此便是造化本原其後流行亦只是此四時之序不過二天二地而已所以洪範亦只說水木火金土謂之五行則行之序亦是如此也以此可見造化之端倪萬物本生之始

又曰五行有生數有行數不知何故初生是一樣流行又是一樣其為物不貳則其生物不測易簡之義恐不如此故疑其只是一樣及以造化之本宗參之人物之生育初無兩樣只是水木火金土便是次序

古人欲分別陰陽造化之殊故以水火木金土為言耳自一至十之數特言奇偶多寡耳非謂次第如此也蓋積實之數非次第之數也天得奇而為水故曰一生水一之極而為三故曰三生木一極為三以一運之圓而生三故一而為三也地得偶而為火故曰二生火二之極而為四故曰四生金二極為四以二周之方而為四故二而為四也水者初生之陽木者極盛之陽火者初生之陰金者極盛之陰陽極而生陰〻極而生陽故但當以水木火金土為次序也自

初生至流行皆是如此若要看陰陽奇偶一初一盛則當曰水火木金土非謂次序如此也今以為第一生水第二火生第三生木第四生金以為次序則誤矣水木火金土五行之序也水火木金土分其奇偶初盛而為言也以此觀之只是一樣初無兩樣也所謂一二三四但言一多一少多之極少之極也初非以次第而言猶人言一文兩文非謂第一名第二名也果以次序而言之則一生水而未成水必至五行俱足猶待第六而後成水二生火而未成火必待五

行俱足又成就了水然後第七而後成火耶如此則全不成造化亦不成義理矣六之成水也猶坎之為卦也一陽居中天一生水也地六包于外陽少陰多而水始成七之成火也猶離之為卦也一陰居中天七包于外陰少陽多而火始成坎屬陽而離為陰以其在內者為生在外者成之也若以次序言全不成義理矣又曰五行之序某欲作三句斷之曰論得數奇偶多寡則曰水火木金土論始生之序則曰水木火金土論相生之序則曰木火土金水如此其庶幾

乎

沈序中曰洪範五行數自一至五先儒謂之此五行生數各益以土數以為成數以五行非土不成故水生一而成六火生二而成七木生三而成八金生四而成九土生五而成十合之為五十有五惟黃帝素問土生數五成數亦五蓋水火木金皆待土而成土更無所待故止一五而已畫而為圖其理可見為之圖者設木于東設金于西火居南水居北土居中央四方自為生數各中央之土以為成數土自居于位

更無所并自然止有五數蓋土不須更待土而成也合五行之數為五十則大衍之數也此亦有理

劉牧氏曰大氣之上者輕清氣之下者重濁輕清而圓者天之象重濁而方者地之象也茲乃上下未交之時但分其儀象耳若二氣交則天一下而生水地二上而生火此則形兩儀之始也五行既備而生動指為所謂在天成象在地成形也則知兩儀乃天地之象天地乃兩儀之体耳今畫天左旋者取天一天三之位也畫地右動者取地二地四之位也分而各

處者蓋明上下未交之象也若河圖一六二七交則
成五行矣
天原發微曰物之初生其形皆水如金石之庄其初
亦乳一陽之氣一日之時一年十二月冬至皆肇于
子〻水位天水生于陽成于陰氣始動而陽生氣聚
而静則成水人之一身貪心動則津生哀心動則淚
生愧心動則汗生欲心動則精生心一動而水生即
天一生水之證神為氣主神動則氣隨氣為水母氣
聚則水生朱子曰水包五行木無水則枯火無水則
燥金無水則縮以水包之則流通四時活動萬物功
成則退藏二陰之中伏于黄泉之底及其出也則又
丸而亨雷動域中雨天下也在人腎精所藏百体皆
潤
易簡録曰五即水火木金之陽氣乆藏其宅十即水
火木金之陰質互結其形故土鑿之則浮水擊之則
浮火抽之則浮木洵之則浮金合水火木金成其為
土者也潤之于水則濕性成木漂蕩之則輕者流為
水稍重者為砂最重者為石砂則五金之質石則火

之郛郭土則一無所存是土去其所為水火木金則
亦無所為土矣通乎此何德不顯何行不神哉
蔡虚齋曰五行物〻都有資始時屬水故為一流行
時屬火故為二何于實則木故為三實之成則金故
為四舉全體而言則為土故為五而居中此五行本
數也其六七八九十者乃生數之副耳天一生水陽
生于子也地二生火陰生于午也
表坤儀曰五行之理以克我者為夫以我克者為婦
恩從怨出乃天下之至恩也此相得之與旨也東配
西南配北相濟而皆有相克之象焉以北方之水克
南方之火則天一與地二相得矣以西方之金克東
方之木則天三與地四相得矣惟天五則四方無位
而居中為地六與天七相得亦水克火也地八與天
九相得亦金克木也若地十則又居中此正與先天
圖相符者也然不獨相得而已又各有合焉合而曰
各者五行之中各自有合也如一六間為水而一則
與六合二七同為火而二則與七合一而合六者中
涵五也二之與七三之于八四之于九五之于十中

皆涵五〻為土成萬物者莫大乎土故一之所生者必六而成也又一行之生必歷五行而後其氣始備如天一生水矣地六之數其初一點水之水也第二點火之水也第三點木之水也第四點金之水也第五點土之水也至第六點而後天一之水始成形矣地二生火矣天七之數第一點水之火也第二點火之火也第三點木之火也第四點金之火也第五點土之火也至第六第七二點而後地二所生之火始成形矣其餘倣此故凡一行之中各備五行之氣所謂

一物一太極也

章本清曰水生于天一而地二之火即水中之熱氣所由生也知此者始可與語造化之生機

又曰金生水木生火人祇見有生之後木為火之母水為金之子也抑孰知有生之初木金特水火之餘哉

鄒仲興曰圖有一六二七三八四九五十之數無水火木金土之名蓋數者造化之節也造物變化莫不各有自然之節故數之行即氣〻之序即數氣有二

而行有五二非五不能變化故天有一三五七九地有二四六八十五非二不能自行故一三五七九為天二四六八十為地一三五七九者天之五氣也二四六八十者地之五材也故先儒之說曰天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之大五行者造化之生氣五為天地中氣中氣動一合五成六一奇屬天六偶屬地故曰天一生水地六成之蓋氣始化濕如人欲動于中液洩于下此生物之始也其卦

為坎滔乾中之一為天一水性就下而寒凉故居北也濕氣生煖烝而為火數居二合中五為七二偶七奇故曰地二生火天七成之其卦為離滔坤之一為地二火炎上故居南也天地中交水火相濟品物資生其氣為木數居三合中五為八三奇八偶故曰天三生木地八成之初陽東出其卦為震故居左也物東生而成〻則收斂為金其數四合五為九四偶九奇故曰地四生金天九成之初陰西行其卦為兌故居右也水火木金之氣皆生于土而成于土六七八

九之數由五生亦由五成東西南北之位稟于中即合爲中故土無偏主即中是位即五是數自生自成五〻合而成十天地合而成土四方合而成中故曰天五生土地十成之

又曰土所以旺于四季者土本中和氣也四季交合之間東南木火西南火金西北金水東北水木其間生中氣其交生和氣中和生土氣非塊然之謂土也惟西南坤方離火兌金交金氣收斂東北艮方坎水震木交木氣發生二時土氣最蘊故坤與艮皆土而坤土又當四時之中其氣尤甚坤土得母故歛含而成金艮土得妻故發生而爲木

又曰中無象土無時四方即中水木火金皆土也要而論之五行之氣生于天五材之質成于地如人一身而五行備精爲水氣爲火聲爲金貌爲木目爲土又目爲火耳爲水肺爲金肝爲木脾爲土腎爲水生則俱生成則俱成非天一生水直至地六越二三四五而後水成也況自水至土五位相隔豈水成久而土尚未生乎餘可推矣

八卦木金土各二者以位偏勝也水火各一者以氣正中也中則一偏則兩坤陰土故居陰方艮陽土故居陽方震陽木故正東巽陰木故近南而接陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接陽春爲木夏爲火夏而秋則火克金遇坤土則爲水冬而春則水生木遇艮土則是木剋土〻剋水者生又逆以相克土金順而相生所以爲秋之克也木土逆而相剋所以爲春之生也生〻剋〻造化人事成毀相因埋無不然八卦或言象或言時互見也

又曰八卦成而五氣備矣非待數然後生氣也今以圖數配五氣則可謂五氣待數生則不可

易學叅之

易稽類

武林卓爾康去病父輯著

五行

李天麟氏曰河圖三八東木二七南火陽也方位以陽在北左乃以木南為陽者何也蓋陽自北生至于左至南而亡故火得之木亦得之為陽也而陽之根在于水中然而水生于金金之性下凝水未離其体此陽根陰也而自東木南火而中土而至于北水自北水至于西金此陽之根陰生生而不已也四九西金一六北水陰也方位以陰在南右乃以水北為陰者何也蓋陰自南生至于右至北而亡故金得之水亦得之為陰也而陰之根在于火中然而火生于木水性上達火未離其体此陰根陽也而自西金北水由中土而至于南火自南火而至于東木此陰之根陽生生而不已生生而不已者易道也此條先儒未言而要之亦天地間生生至理是以備詳之

又曰五行生成者以五位各一生一成言也生行者以五位周流一生一行言也生成者以五位相對一生一成言也惟本位一生一成而後周流五位為一生一行周流一生一行而後相對為一生一成惟成故行惟行故成其在生成之序則水火木金土在生行之序則水木火土金在生成之序則水火金木土夫生序只是始初生到成時尚未行也到行時則行矣尚未成也至成時則用之即滯矣成序異于生序水火土間惟金木異者在圖北南中水火土位之間左右金木二異以初生則不成既生必成所謂惟其生之故成之也發微曰六經言五行者今四時所配相生之數即所謂生行者也虞書六府六紀相成之數即所謂生成者也至于天地生成之數易與洪範言之即所謂生成者也

大彔發微曰火之與金乃是五行中相資以變化不可一日無者却是地生火生于地二其性炎上或自有而無或自無而有位可以居南亦可以居西金其于地四其性從革或方可為圖圖可為方位可以居西亦可以居南故圖與書有更置之說不似水木土

皆天所生而有定序然而于定序之中五行生生相為條貫則序雖定而氣未嘗不相通也故來子曰又得以更迭為主而為五行之綱

又曰河圖一六居北而水生成二七居南而火生成二者皆不麗于土以一六二七在中五之上下其氣可以直上直下而其質之在上者從上在下者從下下者水也上者火也故于中五之土無所麗也試以水火不出于土又水得土不得流火得土則不焰以土克水而火生土惟其克故不流惟其生故不焰也三八居東木生成四九居西金生成二者嘗麗于土而後有者以在中五之左右其質不可且離其質也有所附麗以中五之土為之主也是以從來曰水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不得而制焉木金皆木之常貫也其生有水火之祿故木之為物水漬則生火燃而不離也蓋得土之浮華于水火之文也金之為物得火之精于火之燎得水之精于水之濡故水火相得而不害燎之反流而不化蓋得土之情實于水火之際也土者物之所以成始而成終也地之質也化之終也水火之所以升降物兼體而不遺也現濂溪太極圖交係水火于陰陽之下列係木金于水火之下而以土居中在水火之下金木之上者良有見于此也又曰火不知其所始水不知其所終邵子亦曰水生于無火生于有即始終有無而謂水火不出于土明矣然所謂水火不出于土者就水火二者交際見之簡自其始生之時朱子曰一片五而成水二得五而成火又發數謂土為五行之所寄其初何嘗不係于土然亦就水火各体所成為言其水火相為交際之時則終不出于土可見也此天地間有形者是也然此又就水火二行而也言于以木與木火與金言則亦何嘗不資土也

此則金生水木生火皆自下生上故水系于金火系于木無待于土水生木火生金皆自上生下故水系于木火系于金皆有土在中水之精氣行乎土而生木火之精氣行乎土而生金此所謂氣化者也木之生火金之生水無待于土者所謂行化者也固于之精意也

高中向曰天一壬水不但與地六癸水合而且合于
地二丁火天七丙火餘木金土莫不皆然此是拯救
知來之首竅而揲著求卦之譜業也不然即得一爻
于截頭去尾之間而來承比應之遠且大者皆未及
觸數而引伸也何以為禖物撰德豈便能無遠近幽
深遂知來物哉相得而各有合只是一須要永有得
而不合〻而不得者也如此然後能成變化行鬼神
此惟深知畫理者乃能知之而高明之家斷〻乎不
以為非據紫陽入水火木金土來解自洪範討出補

綴的陰陽與實不落空虛是十位上皆落的實串十
位如對里姓名水火木金土如詩書禮樂明経伐卜
等也若不道出五行來竟空談將甚去行鬼神成變
化而所變化者竟何事不成只說六數變數變盡何
神流循動須討的面目出來行鬼神者鬼神若無這
條路也行動不的神鬼即數內靈與非另有一物來
註說相得有合亦是本宮正位若不通其變便行不
滯礙
揉闡斯曰巽四金居東南而離九金成數然離却是

火能克金五行相因全要兌〻方成器雖金火木五
先庚後庚取兌也非兌為隨兌者哉兌其救方可隨
人又惟令人各兌其救方可成隨
又曰四為巽金數也金生在巳故巽位之巽為風金
之散也為木金之氣也何以用氣金散則氣強矣冬
為文理風入成質金入成器故一象三百巽何以為
入凡陰柔決依附人軟款相投反能制人婦于夫是
也少以艾投長以艾入故巽力尤大
又曰圖之四九是其金類金與水流峙不同而同方

不獨相生有金而水可鎔有木而金不能亦相制也
圖以九四居右而言以居南反東南者南為火〻鎔
金來南為金〻怕火聖人特設此象令人不怕相鎔
而去脚于此收功于此也
俱鳴賓口儀曰大五行者天地亦拯其二則凡其天
一地二一水二火一二各數水火害行而以金冥四
者明為第二金非第一金也以土冥五者明為第二
土非第一土也何以言之也乾体純金坤体擽土金
土天地之体豈由天地生者乎天地胄內金土而渡

息水火天順下施降金注水地逆上行升火蒸上由
所注蒸浩淼灼鑠礬拔藥酒金吾沉煉炉惟見水火
不辨子母而水從太生因以生火水火之介是分所
都上不在一下不在二嚳之祖孫之間可知父位火
既居二木必二上故以木數三者亦明為第二木而
非第一木也第一木者必依水居托夫第一金者必
秉乾作第一土者必倚坤行也天地户閒五行齊出
一二數並五行間接嚳兒藥地宮藪悉見非先結散
後集再目又以次行漸召鼻口惟以連並則知攝屬

當位剕用歸壹水火水吾攝木水怒攝金火役攝金
太養攝土五行之道緯三而經二者也若大受眩而
出居方數能光神流行亦有其川三五承一二之專
四所由環羅者矣是故水火者天地聖人之所共極
也天地極一水一火則以行光神聖人修一水一火
則以作易々之于水火也甚親之甚川之甚者之甚
專之甚親之者何也大易不能以民用事水火而全
坎曰月命離曰日易之文日月也命坎離日月是以
全易哥水火以全易予水火是易以其道親水火也

甚用之者何也經離上下猶天二極而上終坎離使
極天地下終既未使柄夫婦三才之事聖人皆以託
水火不託金木土也甚著之者何也象之著坎曰水
著離曰火而其象乾兌坤艮震巽則不著之曰金土
木也乾坤以至尊不易名澤山雷風易皆欲使之隱
水火耳以其為穩水火者故沒其名不使與水火同
物也甚尊之者何也升行以八達左右水火獨居其
諸三者則皆有副金乾副兌土坤副艮木震副巽副
者猶言第二亦易以為金土天地之餘而木介諸水

火故兩之兩則同々則錯萬物莫不睽同而者獨也
褚氏遺書曰男女之合二情交暢陰血先至陽精後
衝血開裹精々入為骨而男形成矣陽精先入陰血
後參精開裹血々入為本而女形成矣陰陽均至非
男非女之身精血散分駢胎品胎之兆謬味論曰父
之精則白輕清母之血則黑而重濁陽胎氣清輕凡
分陰胎氣重濁十分小兒在母腹中受交感之精血
父先樂則精裹血而生兒母先樂則血裹精而生女

二說不同未知孰是予以易說卦之說斷之坤求于
乾則得男乾求于坤則得女故曰震一索而得男故
謂之長男巽一索而得女故謂之長女夫坤索于乾
宜得女也而反得男者此陰血先至陽精後衝血開
裹精〻入為骨而成男之理也謂母先樂則血裹血
而生女非矣乾索于坤宜得男也而反得女者此陽
精先入陰血後發精開裹血〻入吾本而成女之理
也謂父先樂則精裹血而生男者亦非矣成男成女
之說當以褚氏之說為的孔子之說為証無容別論
矣男女皆當言精亦當曰男氣女血今稱父精母血
者別男女也

象之一物膽不附肝隨月易位可見天地氣數之貫
乎其身也舉一物而萬物之理槩可知矣宋涼化中
一馴象斃太宗命取膽不獲伏問徐鉉〻曰當在前左
足剖之果得膽問其故曰象膽隨四時今其斃在春
故知在左足也又脣法人身之神日各異位針灸皆
慎之如一日神在足大指二日在外踝三日在股內
之類以此推之乾父坤母構精成胎其所以為清濁
寧觭消息盈虛者于時日支干之爲豈無所係哉

又曰洲水類也不克火而資火洲出于木而木生火
也灰木成也不克土而資土灰化于火而火生于土
也

五行相生之序自北水旋東木南火是矣至于西金
儒者以火不能生金所畜之圖將火從西而南入與
中土和合薰蒸而後溲出至西以生金為之辭曰
西南坤方火地之土又曰土王四季各十八日惟坤
未之土是為長夏一歲之中土最王噫何其拜也夫
土沖氣也無物不滿無時不然豈可拘以一方限哉
五德若曰火不能生金尤不合理即以儒者之言數
之黃勉齋曰元初是一個水〻暁後便成火此兩個
是母木者水之子金者火之子冬是太陰春是少陽
夏是太陽秋是少陰從冬起來故水木火金自成次
序以水生木以火生金之序便是行之序也北勉齋
以時言之火生金也又曰天得奇而為水故曰一生
水一之独而為三故曰三生木一独為三以一運之
圓而生三故一為三也地得偶而為火故曰二生火

二之極而為四故曰四生金二極為四以二周之方
而為四故二為四也此勉齋以物數言之火生金也
又曰造化之初天一生水而三生木地二生火而四
生金蓋以陰陽之氣一濕一燥而為水而為火濕極
燥極而為木為金也此勉齋以物理言之火生金也
又曰人之一身初只是生腎水又生心火腎水上生
肝木心火上生肺金此勉齋以人身言之亦火生金
也五行總皆藉土固不必言然必水氣入土則生木
必火氣入土則生金非以為火丸金必却火而就土

也却仲與曰火土氣盛鎔結生金此亦可以見火能
生金之故矣然猶以相生言也請舍土而專言火火
則必能生金而金尤有待于火何者五行之中水生
木而津潤滋木生火而鑽燧改人所易知也金之生
水豈其鑿鑿丁丁而即有涓涓者從金流出耶蓋言
氣升金氣肅寒塵滓併淨水滌清潔津潤爾行行如
八月以後天高氣清寒露以降金之生水于此可見
況之火金何獨不然此以氣喻也即以質論火之生
金尤可灼舉蓋金之未成藏于礦中與石同質與沙

同色渾然不見也反火于冶而爍之煉之乃屬乃鍛
然後質之為鏐璗物之為粟品而金以成為無火則
金終不可得故火之生金與金之生水總是一理特
金生水從未生之氣言火生金冀已成之質言中有
不同耳是水之生木木之生火生以生之也金之生
水火之生金殺以生之也殺亦生也以氣以數以心
火是火之生金以天也以爍煉以屬鍛是火之生金
以人也人亦天也予故曰金必待于火而火必能生
金也然周茂叔已先之矣朱子曰太極圖以水陰盛

為太陰火陽盛為太陽木陽稚為少陽金陰稚為少
陰其太少陰陽與邵子四象不甚合由朱子之言而
論之太極圖五行以盛者居上稚者居下為尊卑有
序之體故水為太陰火為太陽居上金為陰稚居水
下木為陽稚居火下見之于時則老極則變也太陰
之冬必變少陽之春太陽之夏必變少陰之秋若之
于物盛極則生也太陰之水必生少陽之木太陽之
火必生少陰之金以時以物無不照合金為陰稚正
是陽盛之火所生亦是老極之變所變是火之生金

周子已預列其象豈予一人私言哉然以五行配河
洛配卦圖古無是語也予亦多言矣　爾康

三十六宮

揚止菴曰康節詩耳目聰明男子身洪鈞賦予不為
貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時為
月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮
多是春釋者謂漢天文志曰氐為天根揚雄賦曰西
極月窟是天根在卯月窟在酉也然先天六十四卦
圖以乾遇巽為姤之當夏至地逢雷為復之當冬至
是月窟自午而後著于酉天根自子而後著于卯所
謂理極微者是也植物體冷而氣在外根在下而親
地自一陰始故探月窟而知物動物体熱而氣在内
首在上而親天故躡天根而識人乾三畫對坤六畫
為九兌四畫對艮五畫為九離巽俱四畫對坎震俱
五畫各為九四九三十六又乾一対坤八兌二対艮
七離三対坎六震四対巽五亦三十六皇極之學以
不用為用天有四時而冬不用子中其所處也疑子
中則陽自卯而闢物以生陰自酉而閉物以來是閒
來往也此是八卦陰陽消長無窮故謂邵是乔也然
漫始本六十四卦以八卦宮殊辞其不類今考朱子
語類謂易反對者屯蒙之類凡二十八卦者并不反
對者乾坤坎離頤大小過中孚八卦為三十六宮矣
一陰一陽往來而成先天一元之氣也邵子之學可
謂奇而逸矣當時猶不能知況後世耶此在叟攬嶺
抄中指出休寧朱楓林升說云邵子此詩取先天八
卦圖圖指其緘要景象而示人以發運處身之道也
邵子平日所以為教妙在一動一靜之間詩之天根
月窟正指此也所謂天根者指坤震二卦之間而言
坤震之間陰既極矣微陽將生侍生之微陽天所生
之根也所謂月窟者指乾巽二卦之間而言乾巽之
間陽既極矣微陰將生將生之微陰月所出之窟也
陰陽一元氣非有二也動而陽靜而陰更相禪代無
有窮已天之寒暑時之晝夜人之呼吸物之榮枯其
著者也方其動而陽也非全無陰陽漸盛則陰漸微
及其靜而陰也非全無陽陰漸盛則陽漸微盛之極
者消則微之極者息矣如此則知坤震之間乃乾之

靜專既極而動直之初也故曰天根乾巽之間乃帝
之靜翕既極而動闢之初也故曰月窟凡草木之甲
坼必先根而後萌坤震之間在圖之下方其象爲地
之下天包地外地下有天凡根之所著愈深則萌之
所發者愈暢天根之名所以立也月之魂受日之光
其無光處月之本体也乾巽之間在圖之上方其象
中天之上月望而午盈極而虧而月之本体無光者
始微出于此月窟之名所以立也氣机闔闢流行不
息而人物生焉氣之流行其陰陽消長固不齊人物
囿乎其中其純駁美惡豈能齊乎以吾身而處乎人
物之中必也下極乎動靜之間如足之躡天根上極
乎動靜之間如手之探月窟真有見乎氣机之消息
流行者而後人物之生所以不齊者可得而喻矣見
之明驗之熟則其所以撫世酬物者必有其道矣所
謂三十六宮指八卦之畫爲言剛畫奇一爲一宮柔
畫偶二爲二宮八卦二十四畫共三十六宮不皆春
也以耳目聰明之身而探月窟躡天根知物識人而
均見其不齊也而以無所繫累之間心來往乎其間

翫對待之象以施泛應之用畫之對則皆一奇一偶
也卦之對則皆三陽三陰也如是則泛而應曲而當
三十六宮陽宮不暑陰宮不寒無適而非春也天根
月窟三十六宮易之象也知物識人閑來往都是春
則其占也此邵子胸中之全易而凡學者所當以爲
己易者也昔人于此詩過字逢字翫而未審誤以六
十四卦圖復姤二卦言之或又有倫泥于歸根內丹
之說者是以本指未徹愚故詳之
王龍谿曰天根月窟邵子一生受用工夫從陰陽升
降之机極圖得注消息循環無終無始謂之弄丸然
原是聖學非如養生家任督周天之說良知纔覺處
謂之復終覺使翕聚得住弗致渙散謂之姤復者陽
之反姤者陰之遇吾人知復不知姤所以隨覺隨失
不能保合知復知姤方是太極生生之机一陰一陽
之道閑往閑來亦只是窮弄此机致熟處便是內聖
外王之學先天與聖人之學所入便已不同聖人之
學無盡先天便覺有盡聖學生于見性以無欲爲靜
性無盡故學亦無盡堯舜至于歷數倦勤之時猶以

人心道心危微爲戒精一之功號〻業〻未嘗止息
先天從靜境入悟五十求友于天以爲無滓可去卽
此便有是盡處先天數學精凡事皆有成算一切付
之自然與聖人裁成參贊挽回世界之心較稍似緩
聖人之心與世界常相關痛癢時〻切身一体故也
悟得一体而後可語先天之學

四德

韓康伯曰凡卦有四德者或其卦當時之義卽有四
德如乾坤屯臨無妄此五卦之時卽能四德備具其
隨卦亦惡相隨則不可也有此四德乃無咎無此四
德則有咎也與前五卦其義稍別其革卦已日乃孚
有四德若不已日乃孚則無四德與乾坤屯臨無妄
隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行
此美方得在後始着四德者于卦則不言其德也若
謙泰及復之等德義既美行之不已久必致此四德
但當初之時其德未具故卦不顯四德也其諸卦之
三德已下其義大略亦然也
孔仲達曰元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元
始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之
性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物
性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦自
然令物有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦
當法此卦而行善道以長萬物〻得生存而爲元也
又當以嘉美之事會合萬物令使開通而爲亨也又

當以義協和萬物使物各得其理而爲利也又當以貞固幹事使物各得其正而爲貞也是以聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言仲達曰乾卦象天故以此四德皆爲天德但陰陽各會二象相成皆能有德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣于乾故乾卦直云四德更無所言欲見乾之四德無所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也有四德之上即論餘事若革卦云巳日乃孚元亨利貞悔亡也緣乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者即離咸萃兌渙小過凡六卦就三德之中爲文不一或揔稱三德于上更別陳餘事于下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也

有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多在事上言之或在事後言履卦云履虎尾不咥人亨猶有事乃得亨以前所論德者皆于經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數也同人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可爲典要故也其有意義各于卦詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善惟一德也亦有全無德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十

一卦也大畧惟有此卦無德者若剝蹇六姤之屬是
也亦有卦吉而無德者晉解之屬是也各于卦下詳
之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配
連他事其意以元配亨以利配貞雖配他事為文元
是元大也始首也利是利益也合和也以當分言之
各是其一德也惟配亨貞俱為四德元雖配亨亦配
他事故比卦云元永貞坤六五黃裳元吉是也利亦
非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利
見大人利君子貞如此之屬是利字所施處廣故諸卦
謂他事之利不數以為德也此四德非惟卦下有之
亦于爻下有之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何
天之衢亨小貞吉大貞凶此皆于爻下言之其利則
諸爻皆有
朱子曰元亨利貞理也有這四段氣也有這四段理
便在氣中兩個便不相離若是說時則有那本涉于
氣底四德要就在氣上看也得有是氣則理便具所
以伊川只恁地說便可見得物裏面便有這理
又曰元是四德若分而言之則元亨誠之通利貞誠
之復其体用固有在矣以用言則元為主以体言則
貞為主又曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資
生元字便是生物之人資始是得其氣資生是成其
其形到得亨便是他彰着利便是結聚貞便是收斂
收斂既無形迹又須復生至如夜半子時此物雖存
猶未動在到寅卯便生巳午便着申酉便结亥子丑
便實及至寅又生他這個只管運轉一歲有一歲之
運一月有一月之運一日一時有一日一時之運雖
一息之微亦有四個段子恁地運轉又曰元亨利貞
無斷處貞了又元今日子時前便是昨日亥時物有
夏秋冬生底是到這裏方感得生氣他自有個小小
元亨利貞
郃峋嶁曰元亨利貞者四時之德也有言人事者有
言四時者各合其序也如人事者當元則繫元不當亨
則繫亨當利貞則繫利貞四者特當春夏則繫元亨
當秋冬則繫利貞若四時之全則全繫為不其此四
德者則不繫也故訟不繫者以其無德也观不繫者
以其非寔也晉不繫者以四時之氣皆全可以前後

互換不拘時序也蓋不繫者以四時之氣皆遞不能
相生也始不繫者以其四德全無也并不繫者四德
全具不偏時序也艮不繫者四時皆止也歸妹不繫
者合之不正也故此四者謂之卦德有此德者則繫
之云

又曰凡易中卦爻所主有重于發揚者則但言元亨
有重乎收斂者則但言利貞惟乾則陽剛不已九一
毫陰柔之襍所謂純粹精者也故四德渾然相為体
用而其行則由元達亨復斂利以歸于貞非他若卦
陰陽有偏勝而當補也

胡雲峯曰夫子十文言既分元亨利貞而四之至此
又如什彖分而二之也元亨萬物之出機其出也生
意發于外利貞萬物之入機其入也生意斂藏于内
故乾之性情可于此而見之什彖曰性命此則曰性
情言性而不言命非知性之本言性而不言情非知
性之用也

雲峯曰四德取貞配冬者以其固也孟子以知斯二
者弗去為智之實弗去之説乃貞固之意彼知亦配
冬也又曰貞于五常為智孟子以知斯二者勿去足
也既知又曰弗去有兩儀又文言訓為正固又于四
時為冬冬有始終之義王氏亦曰腎有兩亀蛇亦兩
所以棚易亦猶貞也

雲峯曰本義什乾彖曰始即元也終即貞也不終則
無始不貞則無以為元乾言天道之終始此言人之
于道其終始當如此不貞無以為元不靜无以為動
其為循環之妙一也

雲峯曰乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始
故曰亨而不言元然咸亨不以正復為人欲之感恒
亨不以正亦非天理之常也故以利貞戒之

雲峯曰屯臨无妄革皆言元亨利貞丁言元琴性通
則以九咎繼之蓋獲隨人致為人所遁其事雖大亨
非自劇号有咎也見動而誕号失于不正其何能元
咎不正則通中有事而蠱患生矣作蠱者幾之以元
咎有深意焉

胡雙湖曰自乾以下元亨利貞占辭凡七卦乾坤屯
隨臨无妄革此臨卦元亨利貞二聯逢長之占也然

一陽復惟曰亨三陽泰惟曰吉亨四陽壯惟曰利貞五陽夬元亨利貞皆不言何獨臨與乾似也豈非元則一陽初動自二陽以往皆陽德亨通皆利在貞必予七卦除坤外皆一陽居下可見矣後儒不作占辭惟以四德論以為乾坤後數卦與諸卦優劣不同故得其四德誤矣若作占辭方知文王偶于數卦及之他卦未嘗不可用此占也

雙湖曰卦辭元亨之占凡四大有蠱升鼎是也自元亨外無餘辭惟大有與鼎大有以一陰有五陽而大亨鼎有天下重器其占固宜與大有同矣又非蠱升可同日語也常人占得此卦隨其高下亦有元亨之義

李隆山曰師止言貞而不及元亨利者凡兵出似非一元生育之事故不言元不以亨利悔天下者懼其貪功困生靈也要之師之為用惟守一貞足矣

方蛟峯曰元亨利貞在乾為四德者蓋六畫純陽惟天惟聖人足以當之本大通本貞本无所不利不用戒辭非他卦之比也故孔子變例以四德釋之

銘齋氏曰六十四卦自乾坤外全言元亨利貞者五无妄以長男明從父臨以少女明從母也以長男先中男並從母革以少女後中女互從父而隨以少女長男交傳母父並有得于乾坤之氣故皆言元亨利貞也必主長男少女者陽取其始陰取其終也不及少男長女者陽微不定陰衰不育也他或言元亨言利貞皆偏得之者也然增一字即不渾全

楊廷秀曰乾彖言元利貞而獨不言亨者蓋雲行雨施即氣之亨也品物流形即形之亨也

劉濬伯曰元亨利貞乾所繫之辭也元始也大也亨通也利遂也貞成也正而固也始萬物者元通萬物者亨遂萬物者利成萬物者貞氣機相禪品彙流行矣漢魏以下取乾之四德列為二物曰大通而利于正固是亨與貞為實德而元與利為虛物矣非易之本意也

章本清曰凡亨利貞乾德也隨卦亦備此四德而必得无咎何哉蓋隨則易于溺情狥俗盡善最難故彖曰隨時之義大矣哉必如孔子聖之時方能同魯人

隨鞅性佛伶名皆可苟非四德備則未必無咎此隨
之所以惟也或曰隨之德安得此乾聖人特設詞以
勉人耳殊不知文王卦辞皆是發揮卦象即隨現卦
震剛動于下兌柔說于上不可以見大通之義乎文
王卦辭一字一義皆卦象所本有者而勉人之意自
于言外見之矣若云卦中原無四德皆聖人設詞非
知易者也革元亨利貞悔亡其義同
管東溟曰乾元亨利貞五言合為一句乾道尊重一
元乾元二字尤不可分此象言乾之元既亨且利且
貞也元不與亨利貞對就元德之川流敦化處非亨
利貞三義不足以盡之故聯五言為一句耳亨利貞
亦無先後非分配四時之謂文王以此五言括冬天
德之妙以待君子之体乾者而占法自寓其中元悔
八訓元亨利貞之義良是但以占法況之未是文王
命辞之旨
高中白曰程傳重乾為乾乾者天之性情乾健也健
而無息之謂乾元亨利貞謂之四德元者萬物之始
亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾

坤有此四德他卦則隨時而変焉據伊川此作四項
甚平正捷為燁竹圖見易有四德全者七卦而艮巽
不與天精在先而艮男尚渉後地粹在後而巽女又
渉先乾坤立體天雷乾震也水雷坎震也地澤坤兌
也澤火兌離也澤雷兌震也所取七卦独加元亨利
貞四字隨卦遣義德無加損必以坤当于乾者甚非
易旨其餘五十七卦雖不全加四德然亦是一時象
數湊泊如人限于氣質而性命之理凡與聖同諸卦
中之四德推致変化則同乾坤故変不可非
中白曰中溪張氏也為人道之始具四德而繼乾坤
伊川處之利在貞固與紫陽占例間然玩紫陽易卦
註解大通而利在正固此句原該天人此正固字是
德行之端雖亦是事体之端確利字作活字用速任
字讀此亦無不可如同人于野履虎尾頤樓紫陽北
處處有斟酌融會四字只把亨貞立定眼目大字添
入亨字利字添入貞字雖無四德之名而四德可以
義求今說某事亨此字可単用說某事元似非着地
語所以将大字入亨字利字轉過不甚祟考只作過

受字而轉暢遂意而急介貞位亨字是發端貞字是亨字的結果利貞云者若暢于正固遂于正固也若遇占事人來有可全當四字者則盡獲四字之應而戒在言外不必抽取貞字作戒有不可全當者隨其入數照依卦理卦有不盡如乾者如坤以牝馬致四德也以利侯致四德臨以八月爲戒而致四德无妄以爲青爲戒而致四德革以已日乃孚爲戒而致四德隨無戒無亦以無咎爲驗而致四德卦中原闕四德者卦理究全占德究則占應究全不必以元亨全

爲事應而大通之德亦人所當勉固不必以利貞爲德行而利貞之占應自非無德者所可致其餘卦隨所配合限于陰陽之氣則卦理爲卦之氣稟所拘自有偏駁不全之處有可當三字有可當二字者有可當一字者若全人占着偏卦則能以全化偏偏人占着全卦則必以偏累全

中白曰易元亨利貞謂之四德惟乾坤爲能盡之若屯隨二卦但大亨貞臨无妄革三卦皆大亨以正而已有亨利貞者十一彖同人離咸无恒遯萃渙小過既濟也元亨利貞者一蠱也利貞者八六首大壯明夷家人中孚蹇損漸也亨貞者三需困旅也元亨者三大有升鼎也亨利者五賁復大過巽噬嗑也亨者九小畜履泰謙節坎震豐未濟也利者五訟豫解益夬也貞者四師比否頤也惟八卦皆無之觀剝晉睽姤歸妹井艮也若以卦象索之如剝睽姤猶可強爲之辭他則不容復擬議矣

中白曰捷悟大小貞法漁出極數始知小貞動之速大貞動之遲也特利轉旋浮伏不宜深居久靜故曰小貞吉大貞凶賁爲至理

邵文莊曰貞勝以不常爲常貞觀貞明貞一以常爲常以常爲常不常者出焉

李大沁曰易卦獨稱貞者二十四爻獨稱貞者七十一

陸庸成曰隨備元亨利貞四德而貞爲要彼曰大亨貞爻六首貞吉焉蠱正云元亨利而不言貞且爻之云不可貞而貞字不更見爲何也隨無故也無故而動悅則必言貞以防之蠱則飭也當飭而巽止則聖

人最訣激之使矜不復言貞以謚
揚止菴曰含洪苞孕曰元宣暢通泰曰亨順遂成就
曰利保合安固曰貞每懷不定曰悔文過節蓋曰吝
四德惟貞不全吉易變也貞正者吉不正者凶故貞
不專訓正
止菴曰利貞之利从禾从吕利害之利字从禾从刀字
異義二象亦二
止菴曰利貞之利是四五兩爻利害之利是諸爻皆
有特就利貞處則事体極矣則生利害爲多利貞之
利一以順也便也宜也爲言利害之利或一于趨順
一于占便宜又或剛一于專固不知順從柔一于順
從不知專固皆利也反之皆害也實一串相因而致
也故謂利害之利即利貞之利固不可謂利害之利
不由利貞而生亦不可至于有利即利有害即害不
利則在利害之間也説卦以事極言之又指貞利爲
極則元亨爲始惟始乃有極因類亦見
止菴曰朱子曰元始貞終而亨利持其閒之功用則
或以陽爻陰爻或以陽位陰位隨其所在本卦二三

四五四爻見之也朱子釋彖曰乾之亨乾之利坤之
亨坤之利也此元始貞終其間非此則無所貫徹故
曰功用
止菴曰元亨在下体則上利貞在上躰則下是爲二
体相與而全躰三四之間曰介曰度曰閒曰際而以
三四爲介限在二体過接之間交會之際也是故二
三象亨而亨實通于四々五象利而利實宜于三通
者通于上下界限間之際地宜者宜于上下界限間
際之地也二体之間以此所以流行不止無所間斷
者此也蔡虛齋曰元始貞終而亨利在其間是也
止菴曰元以主始貞以正終貞者正也陽則專固是
爲乾象君道主之陰則承從是爲坤象臣道主之皆
所謂正之以成終也觀書洛誥公不敢不敬天之休
來相宅其作周匹休公既定宅伻來々視予卜休恒
吉我二人共貞公其以予萬億年敬天之休拜手稽
首誨言夫誨者即誨其貞之謂也蓋云卜恒吉者成
王君也其專固居洛正以成終于上周公臣也其承
從居洛正以成終于下即易中貞字之義夫誨言如

此乃可以致其拜手稽首謝也貞貴于卜〻龜蓍如
此

止菴曰爻辭乾曰乾元用九坤曰用六利永貞則易明言乾重元坤重貞漢儒以來鮮有得其旨者惟沙隨程氏曰乾以元爲本所以資始坤以貞爲本所以大終然此言得之而爲本二字亦未瑩然竊謂乾重元故曰大哉又曰不可爲首言不可得而加于上也此所以重元也坤重貞故曰永貞又曰大終言承從陽而爲之終也此所以重貞也卦辭下加先迷後得以下諸辭取利貞二字而申之以明其配乾也

語錄曰初九九二之半即所謂元九九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞建安丘氏釋之曰乾下三爻元亨也乾上三爻利貞也石潭汪子曰乾曰元亨又曰利貞故先儒以爲四象則二象二象則一象也四象者元亨利貞二象者象傳曰始于亨利于貞也一象者乾道也蒙引曰有至著之象有至微之理故乾道坤道此道即理也

又曰乃貞指五上言凡此二爻剛爻專固而他爻以柔承從之柔爻承從而他爻以剛專固之此一例所謂剛柔相與者也剛爻專固而他爻以剛專固之柔爻承從而他爻以柔承從之此又一例所謂剛與剛柔與柔相得者也以全体言上体如剛爻主卦專固則下体柔爻主下体承從之上体柔爻主卦承從則下体剛爻主下体專固之此亦剛柔相與者也上体剛爻主卦專固下体剛爻主下体專固之上体柔爻主卦承從則下体柔爻主下体承從之此亦剛與剛柔與柔相得者也此皆以正終爲貞也此分体二象觀全卦体得之卦爻辭屢本此意未盡叢可以意會耳

又曰屯隨无妄臨革五卦所取四象也隨无妄皆震宮臨兌宮革離宮皆在先天圖右陽一邊盖元象初九而震離兌三宮皆乾一陽畫故也是故四象爲全独坤取左陰一邊則以純坤與乾對坤之元亨利貞順乾元亨利貞而施之者也其在他卦有元亨二象者大有元亨以初九陽一邊其蠱元亨升元亨以元

亨皆取巽宮以巽陰而在先天圓則尚在復姤之間故曰也此元永貞則以坤宮正與坤純陽例獨六五差一爻爾一象者損元吉則以兌宮也是故凡取元象皆重陽坤與陽對巽則在乾坤復姤之間先天圖所謂天向一中分造化者此也此取象精意可以意會也

吳桂森曰四德大而亘宇宙小而一事無物不該非言說可盡如諸儒一向相沿配春夏秋冬看頗為易明然只說得流行之四德還要看其全体就四言之春夏秋冬總一元氣也其循環流行不已者亨也春生夏長秋斂冬成利也時春時夏時秋時冬利也不失其正則貞也其有元則有亨天道之自然惟大元亨同而利未必利貞未必貞則同終之不同而始之同者亦失本然矣即如四時之序豈非天運自然而儘有春行秋令冬夏反常者則元亨不而不利貞之故也聖人于此處有得非体乾者克盡其道不能貞得乾元此易之所以作而獨歸其責于人中庸曰誠者天之道言元亨也誠之者人之道言利貞也四德易之入門須認得真切味下文彖傳與文言其義自見

何玄子曰臨元亨利貞與乾同何也天下之勢莫盛于方興浸而成乾之勢也故遂以贊乾者贊之然連下文氣現則利貞乃戒辭陽浸而長雖有大通之勢要之消長代來時不甚久至于八月有凶反掌間耳是安可不以陽德自恃利在固守其正乎此尚以初二兩爻言而所重九在九二以二為卦主故也胡庭芳云一陽復惟曰亨三陽泰惟曰吉亨四陽壯惟有利貞五陽夬元亨利貞皆不言何獨臨與乾：也豈非元則一陽初動自二陽以往皆陽德亨通皆在利貞正乎又唐孔氏云復卦一陽始復剛性尚微又不得與中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾体乾下坤上象天降下地升上：下通泰物通則失正故不具四德惟此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也

玄子曰元亨利貞乾之四德復進于臨陽氣日盛勢必至乾故聖人以四德繫之而贊之曰天之道也然

曰大亨以正而不以四德析言則亦與乾異矣
玄子曰按乾屯隨臨无妄五卦体備四德當自有其
義務善之解隨卽文言傳之贊乾也豈隨與乾合德
乎偶思之自震一索得男至兌三索得女震者陽之
始兌者陰之終也內震而外兌六子之蘊括于其中
矣此其所以上配乾德也歟然此皆非繇辭正義觀
彖傳則利貞宜連下元咎讀
符曰朱子以詁經為學其釋易乾之元曰元者
大也仲尼以述古為教其翼易乾之元曰元者
長也夫聖賢之分卽繫此矣必曰元之為大然
則大哉乾元宜為大哉乾大也凡六藉之稱元
者其義皆取諸長不謂大也元后作民父母言
長民也元首明哉不謂大首也般王元子不謂
大子也故曰有王雖小元子哉以其小而長之
不方謂小而俄又有大之也歟惟廢元命謂其
廢初命不謂廢大命也元龜以其大者前列以
其前列故元之亦不謂大也王之元舅非大之
也王之舅已大矣稱元則為貴其序長々也元

年春王正月不謂大年也元日祈穀于上帝不
謂大日也大之與元諾之與唯也之與矣相去
千里故周公之占爻也別之為元吉大吉元吉
者以建極而言此吉人之事百福之宗雖不必
大而可尚也大吉者以備福而言此福人之事
舉凡所趨雖非其至而已盛也故易之占元吉
者十有三坤五黃裳順而則也訟五謀始以中
正也泰帝歸妹謙降尊也履視其旋考不失也
復來不遠靜以修也畜牿童牛惕致戒也離麗
黃離不過中也損儉享而敬卜也益初悲作五
孚惠也井養民也渙散黨也此皆謹身立德之
謀理路其勝故曰元也易之占大吉者四家人
富家為富而已升初允升為貴而已萃位不當
為榮而已鼎鉉取新為華而已此皆受祉獲祥
之象勢集其豐故曰大也
符曰貞之者情致一而極固其氣尚疑而與福
會天保定爾亦孔之固々之報固也宋人五從
業而五敗荊人抱一玉而終卦貞之著吉其正

也然亦有著占者聖人以為守宗而守者龍抱玉而抱燕石則將終其身窮困以死何由得吉哉吉之為言博通多獲亨利之兼称也故又曰亨貞利貞也居貞而或取凶貞之無定辭于子思曰固聰明聖知而孔子曰疾固也

九六

孔仲達曰先儒云後代聖人以易占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍為爻卦之本爻卦為蓍之末今按說卦云聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生人物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧僂山諸文皆是用蓍以求卦先儒之說理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者為占故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者為占故稱九稱六所以老陽九老陰六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以為陽數有七有九陰數有八有六但七為少陽八為少陰質而不變為爻之本体九為老陽六為老陰文而從變故為爻之

別名且七既為陽爻其為畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以重体避少陽七數故稱九也八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可復畫陰爻故爻其体避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也孔仲達曰九天德也若体乾元聖人能用天德則見羣龍之義以元首為吉也

本義○從蓍變上看出百九十二陽爻之通例但周公繫辭只就爻立義尚未及卜筮此用九單指乾六爻說者為確廣平游氏祖荊公之說則專主上爻看

楊敬仲祖王註則又就体易者身上看

楊敬仲曰人皆為位勢所移為資才所使是為九所用不能用九能用九者中虛無我何思何慮王輔嗣曰九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉天以剛健而居人之首則物之所不與也故乾吉在無首

雷道士曰易始于陰陽之畫而陽之畫一而為奇陰之畫--而為偶由乾之畫☰分而為震☳為坎☵為艮☶三卦之奇坤之畫☷分而為巽☴為離☲為兌☱三卦之偶故曰陽卦奇陰卦偶陽卦多陰々卦多陽雖奇偶少多若可數計而未始謂一為九--為六也聖人之作易現變于陰陽而立卦則天之道曰陰與陽發揮於剛柔而生爻則地之道曰柔與剛故易六畫而成卦分陰分陽迭用剛柔六位而成章其曰畫曰位者是所謂卦爻也豈嘗有九六之分哉由重乾卦之畫之位皆陽奇之爻而爻辭上必繫以九且有用九之例重坤卦之畫之位皆陰陽之爻而爻辭上必繫以六且有用六之例而凡卦之爻莫不各繫以九且六今者積于所見所聞之成習以此誠為九六也從而九六之無復討其所以然者窮自異之夫九六數也大傳曰極數知來之謂占通變之謂事蓋九六也者占變之事也始乎叅伍以變錯綜其數天數五地數五天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五所以成變化而行鬼神者未嘗即謂其九六也由天數謂一三五七九而後知其積為二十有五地數謂二四六八十而後知其積為三十由五位相得而各有合乃以五已前為生數五已後為成數而一合六謂水二合七為金三合八為木四合九謂

大五合十盧謂土是九六縣見其間而未著所以用也五位以前其体數五位已後其用數也体之生數以天一天三天五叅之而九地二地四兩之而六叅天兩地而倚數叅々而九叅兩而六乎是九六特啟其用矣

昆以道曰古者畫卦之奇偶爲陰陽而卦爻但有六位而未有七八之名同揲蓍衍易以老陽之變九老陰之變六少陽之變七少陰之變八周易之七八即古之奇偶也易筮之九六見于卦爻則變爲如六位皆九即乾之坤六位皆六即坤之乾也此則用九用六之例足以明與今我所見實同然也

當曰九六之說余優審昆氏謂卦爻見九六不見七八特其致疑而然非真有見于九六爻辭者是其爻不動不得以明九六故也歐陽永叔曰乾曰用九坤曰用六何謂也曰釋七八不用也乾爻七叅九々則變坤爻八六々則變易用變爲占故以名其爻也朱元晦甚稱其說則又曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻六八九六變而七八無爲易道占其變故以占者爲爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉不可不釋也六十四卦皆然特于乾坤見之則餘可知爾且謂其摟此說發明先儒所未到是爲有功論七八多而九六少又見當時占法三變皆卦如一行說今愚又以是觀之朱之所說惟見歐說若昆說朱蓋未見也

又曰用九用六不見于他卦而特見于乾坤者蓋不止爲乾坤設实并他卦例以用之也故占法謂六爻皆不變者則斷以本卦之彖辭五爻皆變一爻獨不變者則斷以本卦爻之不動者之彖辭而不用者也

謹摟說卦昔者聖人之作易幽贊于神明而生蓍者是已明著用筮之法矣其會叅天兩地而倚數者蓋叅其三々而九爲叅天已見乾元用九兩其三二而六爲兩地已見坤元用六是九六之用所由始也觀變于陰陽而立卦者是所謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦足以見揲奇偶一- -于卦首不動爲定畫乃寄其七八也至于發揮于剛柔而生爻

者爻與畫異爻之未變而動名畫〻之既動而變爲
爻故易六位而成章此卦畫六位自初至上分陰陽
定位而以剛柔迭用于其中變動不居周流六虚上
下無常剛柔相易惟變所適或參天而九或兩地而
六用九用六九六所以變動于各爻因以生之卦者
也九之與六何疑之有
又曰七爲少陽八爲少陰其合固成十五然其生數
不備不能變九爲老陽六爲老陰其合亦雖只合十
五而生數之一三五而九二四而六故六之變則九九
之變則六此通重易之爻不見七八而無非九六而
參伍以變叅天兩地莫非是也
雷曰世雖知陰陽之少者不變老者則變而習見于
易全書之畫凡卦之爻一奇之陽其下分繫以九一一
偶之陰其下分繫以六而不知一之畫寔七也一一之
畫寔八也何以明之易變易也極數知來之謂占通
變之謂事謂其占變之事且揲蓍法四營而成易十
有八變而成卦每三變而積爲一爻以四與八爲奇
偶而每三變各得一四二八則象震☳象坎☵象艮
☶則皆畫爲一之奇每三變各得一八〻四則象巽
☴象離☲象兌☱則皆畫爲一一之偶蓋寓陰陽相索
爲六子之意以三變皆得四始畫爲口以象乾三變
皆得八始畫爲乂以象坤凡一四二八之積爲一之
定畫是謂七一八二四之積爲一一之定畫是謂八此
兩者其不變者也惟三變純四謂陽奇之極爲口之
動爻是謂九三變純八謂陰偶之極爲乂之動爻是
謂六此兩者皆其變者也
郭兼山曰或曰乾坤稱九六而六子不稱七八何也
曰九六有象七八無象也以卦則六子之卦七八隱
乎其中而元象也以畫則雖六子六皆乾坤之畫而
六子無畫也如震之初乾畫也乾策也震之二三坤
畫也坤策也在震初元是畫無是策也乾畫下得下
稱九坤畫不得不稱六也故惟乾坤有用九用六之
道諸卦之得奇畫者皆用乾之九也得偶畫者皆用
坤之六也終無用七用八之道故九六有象七八無
象也
游讓溪曰乾以純陽〻極而亢坤以純陰〻極而戰

如其不変則亢而災戦而傷不能免也乾用九則陽
知其險而変故無首吉坤用六則陰知其阻而変故
永貞利
章本清曰乾用九坤用六易之道也上經十八卦本
為二九之數分之則三六爲何也参天両地而倚數
者也數者象之原也數始于一而寓于方圓凡物之
圓者其徑一其圍必三々者三其一也方者其徑一
其圍必四々者両其二也故九而二六而三奇偶自
相錯綜者也下經亦然總之六六而易備矣

本清曰善學易者善用九與六也乾元用九乃見天
則然天生烝民有物有則是天則乃人々所自有者
人惟自失其天則所以不善用九所以自失其乾元
也善用九者時々合乎天然之則斯乾元在我所以
元爲善之長而君子体仁以長人者此其要之天則
即剛柔中正之謂也蓋即諸爻象觀之乎明夷六二
柔位中正故曰順則上六陰柔不中故曰失則震初
剛正故曰有則謙四坤柔得正故曰不違則蠱上剛
而能柔故曰志可則同人四乾剛能柔故曰困而反

則可見順則有則不違則者謙二震初艮三得中得
正皆自然而然者也蠱上可則者艮剛本在乎上而
能柔學而能者也同人困而反則者以乾剛居柔位
亦勉而能者也是故天則一也们然合九六之中正
者善之善矣然亦可以困而反之爲胡爲乎不思反
求諸已而甘于失則之凶耶
高中白曰朱子用九當如歐公説方有情理其解易
所以不敢同伊川便是有這般處看來當以見羣龍
無首爲句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛在首故

見其無首此且莫說占且說六爻之外如何又有此
爻此在河圖一三五七九只五畫陽二四六八十只
五畫陰以六畫求之似缺非缺當做虛一之例有入
其中而出其外者是爲主爻九雖居五陽之中五陽
不足以敵之六雖居五陰之中五陰不足以圍之特
加表用以爲陰陽之綱紀凡陽受精于九死陰取義
于六九六各入五之中各出五之外河圖寔其大成
之卦人未易知六爻皆定即此占之此爻形雖一爻
而居無定變神遊六爻在有形無形之間故六爻全

変乃得他意象観者勿疑舊註只説得由浮此方為
源委
管登之曰用九以九為用也用即德性用事之用純陽之卦用皆天則元一毫之陰滓也兇以乾元謂以純天之德而用純陽也乾元之位一其數九一者元之体九者元之用体與用合而成変化肖象于龍六爻之位則九之所来也
登之曰乾老陽之卦也故老陽數九故用九坤老陰之卦也老陰數六故用六二老用九六然則六子用七八歟曰乾用九震坎艮三男必用七矣坤用六巽離兌三女必用八矣何以明之震坎艮皆一陽而二陰少陽之卦也少陽數七安得而不用七巽離兌皆一陰而二陽少陰之卦也少陰數八安得而不用八然三百八十四爻之中但有九六而無七八何也曰諸卦皆宗乾坤故從老而不從少也且聖人重純德九六陰陽之純也六子分于乾坤亦合于乾坤則祺者亦帰于純而後已不用七八而純用九六又聖人京始反終之微意也然九六雖偏布于諸卦乾坤能用而諸卦不能用也無他乾坤純而諸卦襍乾坤已定之九六諸卦未定之九六也故文王特以用九用六繫乾坤六爻後爲九曰見羣龍無首吉用六曰利永貞陽欲純陰不欲純故曰聖人貴陽而賤陰故于乾則潛亢皆稱龍德于坤則戒履霜驗龍戦此扶抑之權也易爲用九而亦用六也曰陰陽以淑慝取則有貴賤以健順取則皆天地聖人之至德也用九用其健用六用其順耳健本該順而順乃帰于健故用九言無首用言六大終乾以純陽爲用而坤以変陽爲用也用六亦所以用九也曰太極動而生陽動極復静々而生陰静極復動是陰変陽々亦変陰矣易爲用六以大終而用九則純任天陽也曰此所淵泉始反終者也物之始必根于陽々合陰而変化乃究物之終亦必返于陽々銷陰而真元獨露地法天々必法地凡轉聖々必不轉凡乾坤之辨也故用九無始无終而用六則以小始而以大終也九六並用乾坤之所以純六子欲用六終于用九乾元之所以統天欲其義深以遠矣朱元晦執着法老変而少不変

逆以二用為考占通例果尔易為冠乾元于用九之上而元首永貞之辭不已賛乎然聖人既標二用則諸卦用老不用少之占法亦自寓于其中矣

登之曰言乾元用九不言坤元用六何也曰九者乾元之用六非坤元用也河圖之數天一地二一者天之一二者地之一也故一即乾元二即坤元太陽位一而數九而二非太陰之位少陰之位也太陰位四而數八是乾元位與數合而坤元位不与數合也故乾元位于九之上而坤元不位于六之上用九言元而用六不言元聖人之微意也其意何居曰天地閒本一氣之流行耳坤之元即得乾之元以為元其分合只在微芒閒然乾以神用竅之則愈清愈虛而其神常運坤以形用揞之則愈濁愈實而其形始堅是乾千變萬化不易其元而坤道由微至著漸漓其元也故太陰之位定于四而坤元不起于四自四而反諸其初必復合于乾元太陰之數穷于六而坤元亦終于六自六而穷乎其變必復歸于用九在造化則重陽閉塞之後元氣循迴在聖學則氣貫變化之終天則乃見理數然也是以命之曰以大終為陽大陰小而坤元不可謂之小乾九坤六而用六不可謂之元故不得與乾元用九例也悟此可以知歸根復命之學

洪氏曰余前解用九用六云乾為天坤為地天何必変為地地何必変為天乾為男坤為女男何必変為女女何必変為男乾則純乾坤則純坤離而愈合異而愈同此陰陽自然之妙也今覌睽豪益信

何玄子曰陽称九陰称六者其說不同一曰乾体有三畫陰体有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六一曰此所謂參天兩地而倚數者也一三五參而為九故揲九二四兩而為六故揲六用生數不用成數何成數者生數之合而成者也天地之正數至于五而止矣一曰八衍卦數七衍蓍數九六不極其衍故蓍揲而為爻以上三說其于揲九六通矣然二少之數无所依據蘇子瞻云九六為老七八為少之說未之聞也或曰陽極于九其次則七七極者為老其次為少則陰當老于十而少于八曰陰不可

加于陽故十不用十不用揲當老于八而少于六也
則又曰陽順而上其成數極于九陰數逆而下其成
數極于六自下而上陰陽均也释于子午而壯于巳
亥始于復姤而終于乾坤者陰抗陽也易嘗有進陽
而退陰與順逆之别乎且此自然而然者天地且不
能知而聖人豈得與于其間而制其予奪哉惟朱子
以爲古人作易其巧不可言九八七六初一不知其
數如何元来只是十數太陽居一除本身是九少陰
居二除本身是八少陽居三除本身是七太陰居四

除本身是六其說最爲直截唐一行云十八變之間
有八卦爲人莫之思也變之初有多少其一變也不
五則九其二与三也不四則八〻与九爲多五与四
爲少〻多者奇偶之象也三變皆少則乾之象也乾
所以爲老陽而四數其餘得九故以九名之三變皆
多則坤之象也坤所以爲老陰而四數其餘得六故
以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮
所以爲少陽而四數其餘得七故以七名之三變而
多者一則巽離兌之象也巽離兌所以爲少陰而四

數其餘得八故以八名之故七八九六有因餘數以
名陰陽而陰陽之所以爲老少者不在是而在乎三
變之間八卦之象也按唐孔氏引先儒云聖人以易
占事先用蓍以求數得數以定爻累爻而卦因卦以
生辭則蓍爲爻卦之本爻卦爲蓍之末故說卦備先
言聖人幽贊神明生蓍後言依數立卦生爻也驗此
則一行謂九六七八本于策數自不可易然數陰有
所從出朱子之言得其本矣少陽少陰質而不變爲
爻之本体老陽老陽文而從變爲爻之別名七既爲

陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以
重体避七也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可
復畫陰爻故交其体避八也沙隨程氏云或曰九變
六〻變九非也九當變八六當變七何以言之國語
董因爲晋文公筮遇泰之八謂初二三以九變八而
四五上不變爲八故曰泰之八也唐人張轅作周易
啓元云老陽變成少陰老陰變成少陽蓋与此合此
其說可信若九果變六〻果變九則六与九當復變
矣乾初爻變巽爲姤蔡墨云在乾之姤曰潛能勿用

是也

孫闇斯曰世人以爲通例而實非者用九用六是也能用只是乾坤乾用九用其全從一而至九也故曰乾元用九乃見天則坤用六者亦如乾之全用也故曰以大終只用處本質有剛柔不同餘不能用也其九六所以爲乾坤法象也

用九不取變九是也或列頭數陽生陰是變若陰只可謂之四陽不是變　孫闇斯

焦弱侯曰易之六爻數用九六先儒皆以謂九老陽也六老陰也君子欲抑陰而進陽故陽用極數而陰取其中焉耳陰陽天道也豈人之所能抑而退之又豈人之所能強而進之哉其說皆不通蓋天地之正數由一曰二曰三曰四曰五而止矣此生數也至于六則各有所配已非正數矣作易者用天地之生數而不用成數故孔子曰叅天兩地而倚數夫叅天則一三五是矣一與三與五非九而何兩地則二四是矣二与四非六而何此九六之義也故易簡而天下之理得矣葉石林之言如此

龔尚默曰天用莫如龍地用莫如馬乾之用龍天用也坤之用馬地用也天用九不用七何也九陽之極也地用六不用八何也六陰之極也陽主進而或先故不可爲首羣龍無首則不亢龍之所以天行不息也陰主退而貴守故利于永貞以大終則不戰爲之所以地行無跡也雖然用九乾之用也六子不能用凡五十六卦皆不能用也用六坤之用也六子不能用凡五十六卦皆不能用也何也此二老之妙用凡少而偏少而雜者皆不能用也朱紫陽指爲百九十二陽爻百九十二陰爻之通例豈乾坤之外凡一百八十六之陽爻皆見羣龍無首凡一百八十六之陰爻皆永貞乎故曰皆不能用也或曰分陰分陽迭用剛柔非耶曰此所以爲迭用也是六十二卦之迭用而非如純乾之能用九純坤之能用六也是二用者文王以之君德用天而不爲首臣道用地而代有終合九六而善乾坤之用噫此文之所以爲文也斯其至矣

尚默曰九六者河圖二老之數也河圖居六于下靜

而地也洛書戴九于上動而天也是故乾用九而坤用六何也乾一而奇以生逢八而卦止矣九者一之變也坤二而偶以二乘六而爻極矣六者二之化也乾一生八父六子也而亦父坤故進而為九九之畫後究為一而一藏其用矣坤二衆六毋六子也毋其所生而不敢偶其所自生故退而為六六之畫後還為一而一亦藏其用矣然則何以用成數不用生數也初二三四五爻用之矣陰陽取成質故九六用焉順則入用逆則反本用者順而逆諸上不用者逆而還諸初惟還諸初而後一者亦有所不用也故用九用六爲可也

陽數極于九以九爲老陽是矣陰固當極于十也然陰不可加于陽十爲究數豈可用乎卽不用于十猶當老于八而何得用六乎蘇子瞻曰自然之數天地而不知聖人何得用其順陽逆陰之法以為予奪此語誠然也陰陽兩分固天地自然之運然陽可過陰不可過扶陽抑陰聖人未嘗不然爲宣其間都陽用其極故究于九陰用其中故取于六二四六八十陰共五數而六在其中陰非自十八退而用六乃自二四進而用中也非以其變而用九用六也或有陽全陰半之說殊几近之若簭用九六則不然簭者曰老變少不變在一奇一偶之位者謂之畫極一陰一陽之老者謂之變未至于變則凡卦之九者皆當名七卦之六者皆當名八至于揲蓍而值有三奇始名為九值有三偶始名為六簭者揆數取法既于七八以為単折而更用九六以爲重易在用變遂用九六于是遂神之曰聖人作易之必用九六也如此不知此以簭論易也簭者聖人四道之一也專以論易則非也

羲文之易不因卜簭起聖人設卦以啟顓蒙前民用閒者惘惘爲无可閒列而當名也于是設爲求卦之法莫大于蓍借五十之策爲虛分爲掛揲爲四營十八變均之陽也何以爲老取之其三奇也均之爲陰也何以爲老取之其三偶一也老陽而接少陰老陰而接少陽于是有之卦而內外貞悔之体以分如乾初之接則為姤坤初之接則為復是也業者求文之九六與易列爻之九六不同儒者多以簭說易而曰

乾之用九當變坤〻之用六當變乾非正矣解　爾康
九六何取九蓋言陽之純六蓋言陰之純也名言不足以定其純故以數定之曰九六也不言理不言氣而言數殆已數象數通卜筮而一以舉之矣九六之說紛〻要以一義為是蓋一二三四五者天地之數也天一天三天五為天之陽其數九陽至此純矣陽惟極乃純也地二地四為地之陰其數六陰至此純矣陰惟極乃純也陽取九以一三五為九陰取六以二四為六不必思擬不可推移至當不一之論儒者

或言陽全陰半涉于安排或言生數成數倚于添設或言陽順陰逆陷于扭捏即如子瞻謂陰當老于十老于八而以陰逆為非其言非不奥然亦認數太泥故有此說耳夫數以氣之流行為序然數終不可言氣不通貫之數名耳五行一時並生豈有一淺必歷二三四至五乃成水之理定陽為九者実以一三五之積也非由五六七八積累至九乃称九也今以八十為極陰而疑不与陽九同称為老是以數之多少論氣而非以理之自然論氣矣不識子瞻地下有肯

否周孔無老少之說其言九六者其言蓋為筮策而設有九自不能無七有六自不能無八筮無七八之數惟以備變若其說理亦可約言九六耳朱升氏以易文俱為七八称九六者以易專為卜筮而言其變也則更泥矣　爾康

或謂九六為二老妙用惟乾坤用之少而偏少而襍者皆不能用然六十四卦之凡陽皆九凡陰皆六何也夫理之極心之中全体由是一偏由是道之所入小物微塵境雖有隔机無不圓譬之大海百川即此一月即噬嗑飲食訟蠱畝襍其中處浔精當卻為至正故九六九廢不可用不以正大而存不以偏襍而亡朱子之說是也至于筮法用變不浔不取九六以名重爻之數則又聖人之言無不指矣　爾康

易會　易通

覩其會通以行其典禮所以性來推行盡利

趨時者也

會通儀上

倪鴻寶

儀曰夫易者盡天下之道而時以予物時以歸已時正其名時遷其義其始不專起其終不分功甚博而知還者也故有至一而極之于无有一至不常而以謀其至常易之于義也忽若我之忽若彼之忽若王之忽若霸之忽若孩之忽若聖之忽若精之忽若䰟之是故易有以其無意聽物自還極其所還聽物之意而不可以為易无本者卦畫是也易有以其有意要物來附極其所要役物之情而不可以為易無法者蓍揲是也是故聖人制畫既已建奇勢必生偶既已奉三勢必成卦既以設卦勢必盈八既已案八勢必極乎六十四此非聖人之使卦畫卦畫自使之然卦畫未奠聖人制之卦畫欲盜聖人聽之是故奇而偶三而卦卦而八八而六十有四者聖人之所不得不聽也若夫聖人幽贊而生蓍前民而生揲假霸立義假要名盟其始也取諸參兩參天倚圓兩地倚方圓猶環也易解為三方如偶然何割止兩聖人以為不三不兩則不可以倚數不可以倚數則不可以命揲故雖圓不可參亦參之方不可兩亦兩之明用參兩生乎全半其術近霸此一要也大衍五十反一而四十九聖人以為五十則偶偶不可以揲以偶揲則不可以得策五九雖不必反亦必反之既以反之則立其義曰天之生氣以虛來實其術近霸又一要也先揲而掛一不掛一則不可通不通則二變三變宭不可以成四與入由是以為之說曰掛一以象三其實雖不欲象三亦不得不掛一也其術近霸又一要也五九皆奇四八總偶今曰五四一其四而奇九八二其四而偶求乎必得陰陽四亦可奇九亦可偶其術近霸又一要也此四要者聖人力勝智取斷章舞文謚義就情求得其事而其究不廢則歸自然陽以正陽陰以正陰卦以著卦占以著占靜以象靜動以象動言以响言凶以响凶是故易立其德則必恣易所之不恣易所之則易繫于術經易治其謀則必淺

易于辟不復易于辟則易殊其興輻不紫不拔一脈一要是可以明會通之義矣夫易必有會也必有通也其始會必終通也其始通必終會也

會通儀下

召而居之曰會使而往之曰通書曰朝宗于海澧父攸同此言會也浮泗達河逾沔入渭此言通也春秋曰盟于首止明于葵丘此言會也行父如齊荊人來聘此言通也詩曰魚潛在淵此言會也或在于渚此言通也易乾曰飛龍在天此言會也羣龍無首此言通也坤曰括囊无咎此言會也其血玄黃此言通也天下之道雖周流六虛必有其宿雖不出戶庭必有其游是故易曰聖人有以見天下之動以觀其會通而行其典禮聖人之言會通而歸諸典禮夫是則知典禮者易之興者矣天下學易不可以不知會通天下學會通不可以不知禮禮曰道德仁義非禮不成此言會也曰順人情之大竇此言通也是故禮有以會為貴者五代邈遠而有同物六府六律五教五刑璿璣龜莫金石干羽皮弁素幘玄酒太羹師保疑丞三公四輔禮則貴會三王相師而不拘貫尊神尊命祭闇祭明上庠下庠右學左學尚氣尚臭貴肩貴髀深衣燕衣龍勺蒲勺禮則貴通冕弁兵革不藏私家禮則貴會諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺禮則貴通散齊七日致齊三日禮則貴會質明而始行事晏朝而退禮則貴通齊々乎其敬愉々乎其忠禮則貴會夫何神明之及交夫何濟々漆之有漆禮則貴通玉饋求備六穀六牲六清八物羞百二十品醬百二十甕禮則貴會月享明節春食麥羊夏食菽雞秋食麻犬冬食黍彘禮則貴通王后褘衣夫人揄狄禮則貴會夫人近后則服屈狄遠后則服褕狄禮則貴通耕藉順時三公五推卿諸侯九推禮則貴會射人側位三公北面孤東面禮則貴通家宰九式詔王禮則貴會王及王后不會禮則貴通圭璧犧牲戎器珠錦不粥于市禮則貴會質人掌市貨賄牛馬兵器珍異禮則貴通天子試士射宮不能者不得與祭禮則貴會士使之射不能辭以疾禮則貴通父在雖老不坐禮則貴會孫可以為王父尸禮則貴通戰陣無

勇非孝禮則貴會不徑不遊不散以父母之道𢓡行殆礼則貴通是故礼者易之所以命遵也文言曰嘉會合礼繫曰礼卑法地聖人以元錫易即以亨錫亿以易備天即以礼備地易之會通貴在于礼矣凡易以立我為會以交物為通礼以乘義為會以極情為通凡物會則必通而通則必會于彼乎于此乎則其務周其務周則其骸圓會通之為道所以制遲定氵扢易使必典常扢礼使必方者也

易作儀下

且夫虞書周禮五音而已左氏以來忽生二变漸益四清因是漫濫蕩為六十六十又益九〻而三見少求多三百六十極于千八繁曼節益觸類引伸曰以擬易會宮商羽世風悩乘仲尼罪備京房其所後矣格物之士恥其不知于是訟者盈與証之庭而扰不婦之咎生司馬之鍾倍康成之等准京房之准通梁武之通有隔八之生則又有隔七之生有九寸之法則又有七寸之法其役物也周攔漢斛䂓尺梁衡馬尾鰲綵禾莿子穀錢尊孶化黍貴千頸測諸人聲臉

以指節范為之生律尺兵祭之究毫絲胡李號以縱横秀傷争乎柜柽而其甚者異叛史遷阿承文引䚷循含少以誕辦賜不知宮音含弘緜其究亂如見初墮礎吟單訏反以茂渾謂之鎔淵至欲移變三凡易奪宮商好奇之心几于蔡矣于是乃以私而不作所張己下歸谷入寸不知性音又有昔儒紛尊長理周致器數日益淪亡几斯義論皆為不知易者也易言二氣皆循自然訟仲性來可用觀察直須反素索知地中天声音之道易無繁称古道至今亦惟樂為不

必治也且今治樂為須舞儀即名伶夔不能致矣苟求允諧宜以耳聽声耳捫諜詛為定其軌極有于寸若循其本論審一定和大俗樂亦多材器音從此而擇也惟取節宣歸諧衆聽進不相濫退無啴佛詞推和鳴大樂作矣大惟審音然後論器大惟論器然後推數大推推數然後裁物〻不必泰器不必捫數不必九音不必七㨗曰見天地之心天地之心即人之心言心則知其中也人心本從而曰宮亦備黃鍾為宮而本羽心氣吸喉九寸則知地氣及管其元必九

寸也隱曰先王以作樂崇德先王之德即形之於言則知其其和也德不可以一端名亦猶聲不可一音衆聖人之德配四時則知其氣周十二律也是故天心也者可靜可動可入可出靜動入出以有其故大德也者有哀有樂有喜有怒哀樂喜怒因有其節是故數之不得宜求知心取數十心以與修管不宜以空圍不失寸分也器之不得宜求諸德取器于德以立音節而正變半倍可得循焉也是故後心曰凡以之必缺者也徐德曰崇聲之必缺者也

凡陰陽之氣循月騰存氣騰及降必有其揆然遂然有故惟靜者能知氣之動也候氣惟二三以其氣皆伏偃管衆上非待晬今日十二管通候十二氣者是僭者也春正以性秋七八之陽陰之氣悉奪地上管處下風何以淵之聲則鴻鵠高舉而視乎藪澤者也凡陽陰皆能也故皆有潛躍之不特潛躍規矩春施夏儀秋行冬今不有大恐則有大災潛躍相配奈奈否否春者猶春秋者猶秋代無疾飢國無殃敗故曰國

天之道順時之紀

符曰伏羲八卦是為曆宗董巴曰伏羲作八卦造三畫以象二十四氣此通者之言然亦大為大曉也義之制曆也帝乾坤為元以六子為令故卦必有重重乾以紀冬春重坤以紀秋夏重六子以紀月氣冬仲季陽壯其然而以長冬春孟仲陽列其寅治以中狀春季夏而陽消其陰治以步艮三女之于六陰亦猶是也凡卦主偶陽獨主陽則奇為之令偶為之氣陰獨主陰則

偶為之令奇為之氣凡冬春水木生于天陽成于地陰故卦陽而氣陰而陽月多寒月令冬之數六春之數八皆從偶陰夏秋火金生于地陰成于天陽故卦陰而氣陽而陰月多熱月令夏之數七秋之數九皆從奇陽於筦三男之氣者皆陰筦三女之氣者皆陽也卦分二氣爻分三候是為二十四氣七十二候一歲之德攝矣

易學發之

易稽類

卦氣

武林卓爾康去病父輯著

朱震氏曰昭素于九月剝十月坤十一月復而不知此言其大綱有坎離震兌各主一方六十卦主一歲卦有六爻爻主一日凡三百六十日餘五日四分日之一又分于六十卦每卦六日七分氣之進退推盪而成如九月剝也有艮有噬嗑有大過凡五卦而後成坤十月坤也有未濟有蹇有頤有中孚凡五卦而後成復復說卦言坎北方之卦也震東方之卦也兌南方之卦也兌正秋也于三卦言方則知坎離震兌各主一方矣于兌言正秋者秋分也兌言秋分則震春分坎冬至離夏至為四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂至日者冬至也于復言冬至日則姤為夏至而十二月消息之卦可知矣復彖曰七日來復則六十分主一歲卦有六爻爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當期之日蓋六十卦當三百六十日四卦主十二節十二中氣所餘五日則積分成閏也

司馬溫公曰冬至卦氣起于中孚次復次屯次謙次睽凡一卦御六日二百四十分日之二十一五卦合三十日二百四十分日之一此冬至距大寒之數也故入冬至凡涉七日而後之氣應也矣

天原發微曰自揚雄馬融鄭玄宋衷陸范並傳此學而昭素非之素何誅王既畝孔穎達釋王傳之非矣宋成又駁京郎關郎華假易以行壬遁卜祝陰陽術數之學聖人之旨無有焉何如以是卦直是月以是爻值是日氣何不起他卦而獨起中孚朱子難之曰穎達王傳易緯消息之卦不可非也六壬參時日而演易之坎離遁甲分九宮而演易之河圖皆以行之一端而不能盡又謂諸儒假壬遁占步以範天下不知遁壬實出于易而言易者亦何假夫壬求遁聖人推陰陽消息之理以明演夫存亡之象或信剝柔經退而不信消息易緯之學謂卦氣不起于中孚是終日數十而不知二五也豈演謂善觀書乎

義海曰卦主六日七分漢之易家皆無此說惟京生分六十四卦更直日用事以候風雲寒暑災變之術圖已妄矣非聖人設卦垂教之本意有如此者蓋亡也

陳氏曰竊按李漑卦氣圖其說于京書緒徐類是謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦〻有六爻〻主一氣餘六十卦〻主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十為一周在易通卦驗曰冬至四六二日以次周天三百六十五日復當故需卦乾西北也主立冬坎北方也主冬至艮東北也主立春震東方也主春分巽東南也主立夏離南方也主夏至坤西南也主立秋兌西方也主秋分鄭康成曰春三一卦氣泰大壯夬皆九三上六坎九五上六震初九六二大壯震六三夬夏三月乾始遯初九上九巽九六四五乾始上九離初九剝九二六三秋三月否觀剝皆六三上九離九四六五否離上九兌初九離兌九三六三剝冬月坤復臨皆六三上六兌九四五坤夬上六坎初六復坎九二六二臨義曰冬至坎始用事而主六氣直初六小寒于坎直九二大寒于坎直六三立春于坎直六四雨水于坎直九五驚蟄于坎直上六春分于震直初九清明于震直六二穀雨于震直六三立夏于震直九四小滿于震直六五芒種于震直上六夏至于離直初九小暑于離直六二大暑于離直九三立秋于離直九四處暑于離直六五白露于離直上九秋分于兌直初九寒露于兌直九二霜降于兌直六三立冬于兌直九四小雪于兌直九五大雪于兌直上六先儒舊有此圖故康成論乾卯也震否泰六卦之貞其餘不見為圖者備列之四正六十卦也李氏易作論剝畫屬坤復來成震七日來復之義曰先儒已論雖各指于日月先儒褚氏莊氏代學再討猶未測其端倪累陳梗槩以俟來哲王昭素孔穎達六日七分謂坤卦之畫復卦陽來洲十月部中一陽來不待冬至之日據其部終尚云冬至十一月二家之學蓋未見此圖是以議論紛然易作闕疑以俟來哲昭素已臆斷之矣易作于此其優乎

山堂考索曰聖人作易本以明道其緒餘可以卜筮而已而後之言陰陽者言星曆者言樂律者莫不于易求之求之自以為得配之自以為合然則為聖人之意則非也古之言卦氣者易緯稽覽圖卦氣起于中孚又曰讖緯之學本巫史之說假易道以自神學者不察遂為成說蓋見夫子于大衍有謂當期之日于後有謂七日來復故以為說耳此甚不可也夫子曰乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日據此乃言揲蓍之法乾老陽三之餘得四九三十六策一爻三十六策六爻則二百一十六策坤老陰三之餘得四六二十四策一爻二十四策六爻則一百四十四策合乾坤六爻之策數則為三百六十當期之日是特聖人言乾坤二卦爻之策數如此何嘗為六十四卦之爻論乎何嘗以一爻配一日乎聖人言乾坤二卦之策數易緯乃以六十四卦之爻配數之何耶豈非以二篇之策數萬一千五百二十不可以相配故舍聖人所言之策數而求聖人不言之爻數也三百八十四爻已踰一期之

數矣不相當也于是又以坎離震兌各主一方為方伯以此四卦二十四爻主二十四氣損四卦主四方又不足于期數也于是又有五日分為四百分四分日之一為二十分每卦得六日七分然後足數叶其亦迂曲僻怪牽強配合甚矣經曰七日來復皆復卦自姤初六至此七變而成爻于臨曰至于八月有凶言一陽方長終于二陰所臨也或言日或言月以陰陽言之耳來復者陽之復也為陽言故云日消晧消陰也為陰云故云月此乃告人以陰陽消長之義何嘗為卦氣七日乃當復乎借曰卦氣以七日當復何得又云六日七分乎又知坎離震兌不與當期之數何自知之也蓋不過求以足當期之數不得不強說也使一期之數三百八十有四日則必不肯以外當四方矣不知夫子謂當期之日無他特以乾坤之策數大率與期數合亦如分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時之意期三百六十有六日聖人但以三百六十當之者舉其大率相當亦若揲以一策配一日則其數不足也且下云二篇之策萬有

一千五百二十當萬物之數只以萬物當之足矣其餘又有一千五百二十何以能當其數也為數氣之說者能強相配合以萬有一千五百二十以足萬物之數然後可以當期之日配卦也不可強于彼而傷強于此妄說可知也　此言有理但復七日當言剝不當言姤臨八月當言觀不當言遯也

按漢經生遵守師說以一字一語論雖至于萬言不俾而無關大義無合至理者即六日七分之辨也六日七分本先天圓圖天運之旨七日來復復氏彖辭以剝變爻為七位陽復之旨此先聖所傳者既六于心傳口授又不求其實故有失為名類是謀揩覧圖皆易緯非孔子作蓋偽書也六國時始出漢初禁之至京房時又漸行之乃誤認為七日來復殊不知七日來復之義雖有取于坤復之交而六日七分者則通一歲六十四卦所直之餘分言也于坤復之間何與乎夬一也楊雄為卦起于中孚中孚周易下經第六十卦漢儒信易緯以為真聖人之言故于自復至頤序未深求其義強解通之又借中孚為剛易起卦之始殊不知何取于中孚而用之于失二也鄭玄王弼孔穎達附會成其說自此諸儒皆始敝于守師說終蔽于認象數涉玄虛認象數者鄭揚涉玄虛者王孔三者與易理滋失矣王昭素等敵之亦以其認象涉數玄虛之故不識其為天運剝復本旨亦徒論尔至胡旦朱子餘及陳氏為文吾而可較之鄭揚王孔亦同矣何者揚鄭王孔信已見胡朱狗道聽也考索論最近理亦未盡也求其是者揚雄取以為曆法邵子取其一節當矣　止菴

歲氣

十二卦屬文王　胡一桂

文王十二月卦自復卦一陽生為冬至子中屬十一月中臨卦二陽生為大寒丑中屬十二月中泰卦三陽生為雨水寅中屬正月中大壯四陽生為春分卯中屬二月中夬卦五陽生為穀雨辰中屬三月中乾卦六陽生為小滿巳中屬四月中為純陽之卦陽極則陰生故姤卦一陰生為夏至午中屬五月中遯卦二陰生為大暑未中屬六月中否卦三陰生為處暑

申中爲七月中觀卦四陰生爲秋分而中爲八月中剥卦五陰生爲霜降戌中爲九月中坤卦六陰生爲小雪亥中爲十月中爲純陰之卦陰極則陽生又逆以十一月之復爲陰陽消長如環無端不特見之卦畫之生如此而卦氣之運亦如此然自與月之陰陽消長相爲配合大備所謂易與天地準故能彌綸天地之道于此亦可見其一端所以知得十二月卦屬文王者以文王卦下之辭復卦七日來復臨卦八月有凶之類可見此圖既成以四時之氣配四方之位雖與文王序卦先後不協實自然與伏羲六十四卦圓圖之位次合卦氣流行之接卦畫對待之妙陰陽盛衰消長相爲倚伏之机備于此十二月卦中矣

論分卦直日法　二桂

費直作易林序引孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十卦爲三百六十日餘四卦震離坎兑爲方伯監司之官所以用震離坎兑者是二至二分用事之日又是四時各專主之氣各卦主時其占法各以其日現其善惡也又按項平菴曰焦氏卦法自乾至未濟並依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二分二至之日坎直冬至離夏至震春分兑秋分不在六十卦輪值之數凡邵京易六十卦氣之法但京主六日七分凡但主一日京用太玄之序凡用周易之序异其論一卦直一日與費氏一爻直一日之說不同

卦氣直日圖　一桂

按漢上朱氏易圖曰右圖李溉卦氣圖其說源于易緯在類是謀○緯書六篇其四名類是謀○曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兑四正之卦〻有六爻〻主一氣餘六十卦〻主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周○孔穎達解七日來復云易稽覽圖卦氣起中孚故離坎震兑各主一方其餘六十卦〻有六爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一每日分爲八十分五日分爲四百分日之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得十分每卦得六日七分也按稽覽圖

係緯書內第一篇○又曰二十四氣七十二候見于周公時訓呂不常取以月令其書則見于夏小正夏小正者夏后氏之書孔子得之于杞者也夏建寅故其書始于正月周建子而授民時巡狩承享皆用夏正故其書始于立春夏小正具十二月而無中氣有候應而無日數至于時訓乃五日爲候三候爲氣六十日爲節二書詳畧雖異其大要則同豈時因小正而加詳歟又曰仲尼贊易時已有時訓觀七月一篇周公已先取于時訓可知說卦言坎北方之卦也震東方之卦也離南方之卦也兌正秋也于三卦言方則知坎離震兌各主一方矣于兌言正秋者秋分也兌言秋分則震春分坎冬至離夏至爲四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂至日者冬至也于復言冬至日則姤爲夏至日而十二月消息之卦可知矣復彖曰七日來復則六十卦分主一歲卦有六爻爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當期之日八愚謂繫辭自言乾坤之策凡三百六十當期之日非言三百八十四爻也所引誤矣○蓋六十卦當三百六十日四卦主十二節十二中氣所餘五日則積分成閏也又曰此即京房卦氣直日之法也胡且云京房以卦氣言事皆有效驗東漢郎顗明六日七分之學最爲精妙

論卦氣圖之非　一桂

朱子曰易卦之位震東離南兌西坎北者爲一說十二辟卦分屬十二辰者爲一說及焦延壽爲卦氣直日之法乃合二說而一之既以八卦之震離兌坎二十四爻直四時又以十二辟卦直十二月且爲公四十八卦爲之公侯卿大夫而六日七分之說生焉若以八卦爲主則十二卦之乾不當爲巳之辟坤不當爲亥之辟巽不當侯于申酉艮不當侯于戌亥若以十二之卦爲主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南彼此二說互爲矛盾且其分四十八卦爲公侯卿大夫以附于十二辟卦初无法象而直以意言本已無所據矣不待論其減去四卦二十四爻而後可以見其失也

乾坤乃諸卦之祖亦例遂乎諸卦直日之閒反不得

與坎離震兌比有此理否即圖象辨疑曰坎離震兌之于乾坤一也坎離震兌主二十四氣而乾坤諸卦主六日七分何耶又曰朱子依京房以六十卦主七十二候而列辟卦十二分綴其下其圖自多違戾大既以六十卦主七十二候三百六十五度四分度之一而辟卦乃主十二月三百五十四日上下亦相應其失一也六十卦每卦直六日七分辟卦亦在其中是亦六日七分矣而又列之于下使主一月上下不相應其二也

論卦氣直日之非　一挂

圖象辨疑曰京房直日之說以坎離震兌各主一方以六十卦分主一歲凡三百六十五日四分之一卦得六日七分其爲算周且悉矣然以坎離震兌之與乾坤諸卦一也坎離震兌主二十四氣而乾坤諸卦主六日七分何耶會六十卦爲日三百六十五日四分之一附之一歲則有餘而加之閏則不足若之何其主一歲耶一歲之中贏縮餘閏初無當時而卦之所直則有定日又焉能候寒溫耶且使夫六十四卦所配之日皆惟我之所分則何獨六日七分而後可吾將合六十四卦而以一歲三百五十四日均之則一卦直五日四十二分五釐亦可也吾將損四卦而用六十卦以當三百五十四日則卦直五日七十二分亦可也不然惟用八卦以當三百五十四日則卦直四十四日二十分又誰曰不可凡去取多寡惟我之所制則人皆可爲矣何取乎經此房之罪也且以司爲溫六又以爲一卦御六日二百四十分日之二十一而後之學者又各以已見參而爲圖配之以七十二候六十律六十甲子二十八宿所行之度環其下而分綴之詳繹其義與其所隸之卦初無毫釐相屬此皆六十四卦之于七十二候六十律六十甲子二十八宿曾不具是理哉去取多寡隨己分綴必欲其繫之果則不可也此其弊蓋自房始或曰房之術以候風雨寒暑各有效驗則何疑曰非也天下之小術雖閭巷日時莫布五行尋案地脈以生猥瑣郡僻之書无不借易以爲説蓋天下之物無有不殽于陰陽者故淺陋之術皆得假聖人之糟粕以爲精深

所以眩惑斯人而取售于世房之所以用之〻驗者
乃其術也而非易也而不知房之所託也嗚呼房之
是非亦曉然可見東都無易典白虎諸儒取其說以
著易緯而唐孔穎達疏復之七日來復以爲六日七
分之數謬誤相承以至今也

專論卦氣起中孚之非　一桂

京房揚雄皆以卦配氣候謂之卦氣同是卦也同是
氣候也且其所配有不可得而異者然房以六十卦
配之三百六十五日四分之一而雄則以六十四卦
配之去取之異何也房以兌應大雪而雄以坎旁以
兌應秋分而雄以震節候之異何也房以坎離震兌
各主日九十而雄于四卦〻得四日有半房以六十
卦主六日七分而雄亦以四日有半處之多寡之異
何也雄之太玄以二贊配一晝一夜凡一首九贊爲
四日有半有以一首准一卦則得四日半矣而又以
二首准一卦則是卦又得九日也雄之以卦配日只
自爲異如此何也苟卦爲有用則陰陽之体有非人
所能移者而增損遷變惟二子之所私何耶自違者

觀之其爲繆妄冰炭不言冷熱可知也蓋亦求二子
之所同者惟以卦氣起于中孚則一耳然卦氣不自
他卦始而獨起于中孚不知何義複以一陽初生謂
之冬至之候猶有說也屯以一陽震動于坎離之中
謂之冬至之候猶有說也至于中孚以先其爲卦而
謂之冬至則無一說而可太玄以中准中孚其辭曰
陽氣潛萌于黃宮信無不在其中蓋謂中孚者信也
夫以中孚爲信陽氣必應于此則是取其義而不取
其氣也不取其氣而取其孚信之義則謂之起于元
安可也何必中孚惟之太玄乃亦放之以首擬斗豈
以首與卦皆主是氣而後擬之也以中擬中孚以養
擬頤以彊擬乾以視擬觀以止擬艮以難擬蹇不思
以其字之同異而取之是知其所謂起中孚者亦取
其信也其于所隸之節氣何所取哉使惟獨以太初
曆起于中起于冬至起于牛之一度則猶可也而反
以爲起中孚嘗見宋咸著論言卦氣起中孚非聖人
之旨而朱氏難咸曰中孚十一月之卦也以歲言之
陽起于冬至以曆言之日始于牽牛以日言之晝始

于夜半以人言之慮始于心思感謂何不起于他卦兵不知有也切謂朱氏言人之慮始于心思故起于中孚中孚取心思之義則起乎感可也何必起于中孚而後可朱氏又言歲始于冬至曆始于牽牛日始于夜半故必始于十一月大律曆始于十一月是矣而中以孚為十一月卦為何義不此之解而歆以析成殆不可也使感之說得行房興雄之言皆可以窮矣

卻峋嶁曰卦氣以乾坤為主每爻當一辰曆以以九百四十分為一日之氣當乾坤十二爻每爻得七十八分三釐三抄也積二萬八千三百分為一月之氣當一月之爻積三十四萬四百為一年之氣當一歲之爻律法子一丑三寅九卯二十七辰八十一巳二百四十三午七百二十九未二千一百八十七申六千五百六十二酉一萬九千六百一十三戌五萬九千四十九亥十七萬七千一百四十七分為一日之氣以當乾坤十二爻也積五百三十一萬四千四百一十分為一月之氣當一月之爻積六千三百七十七萬二千九百二十一為一年之氣當一歲之爻自日積月自月積年以至元會運世皆一氣之消息也年月日時各以氣行準繩墨循規矩踏軌轍應鍾律各依其時化生萬物故聖人察時較刻稽日稅月依曆准律而定卦定爻其吉凶禍福在乎手數曰易者數也

李衡氏曰聖人擬議通變必推測陰陽周一歲則功乃成是以擬一歲運行之氣而作易也自冬至一陽生焉後自後至乾而六陽夏至一陰生焉始自姤至坤而六陰二陽各六則十二月之氣也八卦相盪四時迭來萬古一道也孔子曰乾之策二百一十六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日由是推之則易之所取止象一歲之功明矣學者于一歲生生成之功參体乎變卦之理則易之道得矣然而學者傳于誕妄亦本于易求之異端與立五太虛名混沌究天地造始之感為法于人不亦迂哉且天地之始可以推則天地之終復何如也若始終可畢則一性之事耳又安得性來不窮謂之通乎此蓋先儒本識

緯而言爾繫辭曰易有太極是生兩儀前太極者有之極而無之稱為有象之母既名之無則無之上復何名乎哉而易緯曰大易者未見氣也太初者氣之始也大始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之混沌準是而言則太素之義比大易為二殊不知易明一歲之功不述天地之始何以知之在繫辭曰易有太極是生兩儀：：而生四象四象生八卦八卦定吉凶則是太極為一氣一氣分陰陽謂之二儀陰陽分老少配于四時謂之四象還四象而成八卦八卦相錯而吉凶定矣

史繩祖學齋佔嗶易說曰太極至極也言變易無不至極之理此自無而有之確論也又以三數來倍乾坤之策當期之日又起律呂之妙尤通至于用九之說則未當又于卦起中孚又尤不然其言同華居序卦之四十九當大衍之數部居序之六十當周天之度六十卦三百六十爻一爻生一日夫上經之三十卦始于乾坤終于坎離下經三十四卦始于咸恒終于既未濟且乾配甲而起于子坤配乙而起于丑故六十四卦上經乾起甲子泰甲戌噬嗑甲申至離三十卦一百八十日而三甲盡下經咸起甲午損甲震甲寅節至癸亥而終亦三十卦一百八十日而年一周所以京焦用以直日節曰天地節而四時成革亦曰天地革而四時成是咸一道節後繼以中孚小過既未濟者所以分坎離震兌四卦應于午卯酉為春夏秋冬四時兩之以為八節是為分至啟閉每爻直十五日以應七十二候先儒言卦起中孚非也中孚後起于甲子耳乾為十一月之卦而起甲子復為十月之卦而得癸丑由此知上經三十卦是陽生于子故為十一月之卦自乾之起甲子至節六十卦而終是四其河圖十五之數為三百六十爻：當一日而為六十卦一年之候也自中孚之起甲子至未濟四卦而終是四其六子之數凡二十四爻而爻當一氣為二十四氣應一年之候也咸又曰何獨于四其六子之數應之曰中孚巽上兌下小過震上艮下併既未濟坎離交体為六子少陽少陰六子之氣分布于四時故四之以應二十四氣耳亦應四其河圖十

五數而日當一卦凡六十日爲六十四一年之候也
其渊妙如此
發微曰乾十一月起甲子至離四月卦而得癸巳當起于子至巳而終節十月卦而得癸亥是陰生于午至亥而終已結其一年了畢今又曰中孚亦爲十一月卦起甲子至未濟終者蓋以卦氣皆自前月中氣而起太玄以中準中孚配坎之初六爲十一月中氣一陽始生以應上古太初十一月朔旦冬至爲起數之元算曆之首也中孚巽上兑下小過震上艮下併既未濟坎離之体爲六子少陽少陰六子之氣分布四時成一年之候○按乾至離咸至節皆三十卦配六月算以中孚四卦爲一年不然也
章本清曰關京房卦氣直日圖以歲凡三百六十五日而卦凡三百八十四爻以爻合日未免爻多日少故以坎離震兑主二十四氣以乾坤六十卦主三百六十五日四分之一而每卦主六日七分是乾坤諸卦分主每歲之日坎離震兑統主四時之節候之以義既未妥况卦之每日附之一歲則有餘加之閏月則不足矣茲就其卦爻直日之説而合計之每歲三百六十五日故氣盈朔虚而閏生焉六十四卦内八純卦上下合体相疊實重二十四爻莫若以三百六十爲正爻與每歲之數合而三百八十四爻與閏歲之數合也此義曾發于希夷正易心法較之京氏其義猶優繼然全易卦爻本自周流于歲月日時而以數拘之非易之道矣
又曰滎焦貢京房皆精于易占法用六十卦直日一日主一爻六十卦分主三百六十五日每卦得六日六分餘震兑坎離四卦主二至二分揚雄太玄雖用焦法然以三起數以卦配日全用六十四卦而三季之占雖卦爻多寡不同所占皆驗蓋在焦京不過用卦爻以託占揚雄不過用卦爻以託曆実与四聖人之易無與也後堪圩家守焦氏所分卦爻爲羅盤分金定氣推演多端俗儒見之尊爲理氣不易之説蓋亦不知其所分者由焦氏也穿鑿破碎何可勝言
又曰一歲凡三百六十五日全用六十四卦則多十九爻提起四卦則多五日且坎離震兑何爲專主分

立乾坤大父母也何爲各守一陽據此爲天地之定
氣定向有是理歟
又曰今之論乾坤者知判而不知合專帥父母分配
六子謂陰盡生陽陽盡生陰大二氣无頃盡之理剝
復之間原不容坤夬姤之間原不容乾剝而即復夬
而即姤間不容髮陽生于寒陰生于暑終則有始天
行也特鋭而洩生無是理矣
潜溪曰周謨問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以
巽初姤卦便是一陰生坤接以震初復卦便是一陽
生自復卦一陽生十一月盡震四離三一十六卦然
後得臨卦十二月又盡兌二凡八卦然後得泰卦正
月又隔四卦得大壯二月又隔大有一卦得夬三月
夬接乾乾接姤姤自始卦一陰生五月盡巽五坎六十
六卦然後得遯卦六月又盡艮七凡八卦然後得否
卦七月又隔四卦得觀八月又隔比一卦得剝九月
剝接坤坤十月坤接復復周而復始循環無端卦氣左旋
而一歲十二月之卦皆得其序但陰陽初生各歷十
六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽將極處
只歷四卦爲一月又歷一卦遂一併三卦相接其初
如此之疎其末如此之密此陰陽盈縮當然之理也
朱子所看先天卦氣盈縮極仔細其亦嘗如理會來
而未得其說陰陽初生其氣中固遽然不應如此之
疎其後不應如此之密大抵有出于自然不應無說
嘗思之先即內八卦以推十二月之卦獨坎離八卦
无預于月分者坎第三畫陰在陽上離第三畫陽在
陰上非陰陽之聯次而生者故不可當月分若大震
巽陰陽之初生一陰一陽在下故各八卦當十一月
與五月艮兌陰陽之浸長二陰二陽在下故各八卦
當十二月與六月乾坤陰陽之極盛三陽三陰之全
故乾八卦當正月至四月坤八卦當七月至十月陰
陽之初生者宜緩矣又以坎離間之故不期疎而愈
疎其浸長者且稍速矣又踰于坎離之間故視震巽
爲稍密至于三陽之乾陽氣方出地上溫厚之氣浸
浸用事故四陽盛之月皆聚于乾三陰之坤陰氣方
入秋初嚴凝之氣浸浸用事故四陰盛之月皆聚于
坤雖欲其疎亦不可得也此或可以見卦氣盈縮之

緐矣此一説也
胡雲峯曰邵圖圖六十四卦而中分之左自復一陽至臨二陽所歴十六卦以喩四分之一臨之二陽至乾六陽所歴之八而四〻而二〻而一不過四分之一右之陰亦然始極緩終極速蓋震離生于少陰乾兌生于太陽震一陽動而爲復即其初少陰中之一陽也陰中之陽其進也緩此復之後所以歴十六卦而後爲臨也臨下体兌自一陽進而二陽已浔其初太陽之陽矣陽中之陽其進也速此臨之後所以不越十六卦而爲泰爲壯爲夬爲乾也右之陰亦然此説是或曰十二卦体但有乾坤震巽艮兌坎離何也曰震巽一陽一陰坎離二陽二陰所以未便成三陽三陰者離中有少陰而二陽分必至于兌則陰在外而二陽合遂可進而成三陽之乾坎中有少陽而二陰生必至于艮則陽在外而二陰合遂可進而成三陰之坤復始一陽一陰之後必歴十六卦而後成二陽臨二陰遯者止以其間有坎離故也此一説也
天原發微曰陽卦震宮取一乾宮取四陰卦巽宮取一坤宮取四以見陰陽二氣其始也微而緩其終盛也疾而速微而緩所以根柢萬物而養其源疾而速所以生殺萬物而成其功獨坎離二宮不取者以見水火二氣流行乎天地間其不用者乃無性而不用也辟卦乎鋪四時對待故二十四氣七十二候分列其中而不紊兆天八宮對待各有定序十二辟卦乾坤獨擅其八爲所以父母萬物生長收藏莫不繇此此一説也
内体自震一起數外体自乾一起數皆一本内外二體言者蓋由下体内体而生初不浔不踈自含于外躰生極不浔不容以造化栰成全体而現其遅其速者乃自然之次第亦不浔不然是當然之理也所謂自内体而外体以生成之始言自外体而極之于内體則以結果之終處然後見辟卦與歳卦之所以爲同也且自内生者先時先人謂天氣在内暗生恒先時而人不覺若見其緩一到成後則人始浔見而見乃曰造化之驟如此而不知其在内暗生者固積久而一旦忽然昭着也此一説也

又曰下躰内躰者地下半上躰外躰者地上半即天氣行于地其在下体内体者亦天下半上体下体亦天上半此一説也

陳潜室曰所謂先天圖八卦各自為一節不論月氣先後固然而以陰陽之大分蓋自復十一月凡歷十六卦而為臨在先天圖曰春分卯中在辟卦為十二月者而春分卯中則二月中氣也謂陽自復而浸長于臨泰至二月之大壮而陽大盛矣是故臨本十二月之卦而自此陽長則為春分卯中者此陽也為泰之立夏也初者此陽也皆陽浸長者致之也又自姤五月凡歷十六卦而為遯在先天圖曰秋分酉中在辟卦為六月者而秋分酉中則八月中氣也謂陰自姤而浸長于遯否至八月之観而陰大盛矣是故遯本六月之卦而自此陰長則為秋分酉中者此陰也為否之立秋亥初者此陰也皆陰浸長者致之也是故四時有十二月則辟卦主之有二十四氣則六十卦主之而又或如前所謂躁寒不齊者則十二辟本之内卦而変為月之序二十四氣本之外卦而合為氣之序如此勿疑然而實有惟其内変亦合此氣運不齊之所由致也不可強而同之然其間皆至理也

順中孚大小過為乾坤坎離之應故爲八卦不変之義呂氏曰乾坤定上下之位寒暑相推而順大過應之是為冬夏二至乾坤交而坎離之体立矣故以順大過坎離終為順大過具体坎離〻〻者順大過之寒乾坤之交又曰坎離列左右之門日月相推而中孚小過應之是為二至朝昏坎離而乾坤之用行也以中孚小過既未済終為中孚小過具体既未既未者中孚小過之寒坎離之交又観卦変陰陽皆変八卦乾坤四坎離四卦各以順大過中孚小過為半変陽陰相変五十六卦自屯蒙四十八卦外以泰否損益蠱随既未済八卦為全変今上篇以自変卦中列乾坤坎離于上経外其四卦順大過先于坎離為上篇之終中孚小過先于既未済為下篇之終八相変卦列蠱随于上経既未于下経外其四卦泰否乾坤之交序于上経第十第十一損益山澤雷風之交序于下経第小一十二各列四于以八自変卦列六于

上經八相變卦上下經也
以上諸說並在蓋論內外之乾則所謂內体在地外体在天上者是也合速之義則潜室所謂震巽陰陽始艮兌陰陽消長乾坤極盛此其說是也論離坎不與之義則雲峯所謂復姤一陽一陰之後必十六卦而後成臨遯者正以其間有坎離故也之說是也天泉二說以畫數論而非自然之撰矣蓋存以俟考正者

爻數三百六十又四與天文也諸儒求合其數而不可得或謂一卦六日七分或謂除震離坎兌之數皆附會也惴以閏求之則三百八十四數自然脗合無餘欠矣蓋天度或盈或縮至三年乾坤之氣數始足于此也由漢以來不悟惟真人得其說一歲三百六十而爻數三百八十四則是二十四爻為餘也以卦畫求之是為疊數何以言之夫既有八卦矣及八卦互相合体以立諸卦則諸卦者八卦在其中矣而別又有八純卦則其合体八卦為重復而二十四卦數為疊也是以三百六十為正爻與每歲之數合而三百八十四與閏歲之數合矣則是閏數也豈惟見於數亦見于象人知之蓋鮮矣　麻衣心法

揚止菴曰蔡盧齋所配日有十二時圖凡八卦每一卦貼時半二卦貼三時六卦九時八卦十二時而周一日之運是故自一至震為子丑寅陰極而陽生也自離至兌為卯辰巳則陽浸盛矣自乾至巽為午未陽極而陰生也自坎至艮為戌亥則陰盛矣

又曰一月運行于三十日所貼卦數循然明著其所不同于二十四氣者蓋一歲者天行之數一月者月之數天行健故均月行遅又多虧少盈〻總一日為望故當乾之一卦晦總一日為朔故當坤之一卦晦生之難生至于有弦則漸盛矣上弦故當二卦而謂之上弦者多在初八或初七或初九之間故月惟此數日為盛而盈矣盈則易見故初一至十五各當一卦于望十五十六使虧一分虧亦有漸故十六十七當二卦十八而虧者浸減于是十九以下各當三卦至二十三而下弦下弦或在二十二二十四之間正當艮坎艮與兌對月之上弦盛于兌者至艮而減自

艮而呂下之虧者不可見矣故二十五當二卦以二十六漸晦矣故當一卦至剝之二十九三十日而當蔡子謂朱子曰貼有至理信矣所以然者以月行凡道天度廣狹異之也卦之度數卽天之度數豈苟然以卦多寡計哉蔵之曆象可考

又曰蔡虛齋又曰若以圓圖六十四卦配月則左邊二十卦當自朔後至望右邊三十卦當自望後至晦其除四卦則以貼朔望及上下弦亦如日之數子午卯酉之意然自言與月行弦望晦朔之義不合強卦以取貼非自然

又曰邵子以乾天坤地坎月離日為主居中先天為卯而京房以離坎震兌後天為卯當以兌天為正所以去乾坤坎離者何也乾為天坤為地天地定上下之位離為日坎為月日月列左右之門上下者根陰根陽對待之體左右者分陰分陽流行之用位則六十卦由之以生成門則六十卦由之以出入者也六十卦非此四卦以為之對待流行其何由以生成出入乎又曰伏羲先天以乾坤坎離當子午卯酉四正之位無天上地下左右而言天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不離乎此矣然此以四方之位言也又以四時言之西山蔡氏曰此圖乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北天泉發微曰邵子先天卦氣皆中起子午卯酉為四中二至二分當之與申巳亥為四孟四立當之蓋中者時之正也而乾在夏至午中為夏之正坤在冬至子中為冬之正離在春分卯中為春之正坎在秋分酉中為秋之正此以四時之序言也又天與日月會于子中為冬至會于午中為夏至會于卯中為春分會于酉中為秋分語詳下條此又四時之序流行于四方之位所謂四方之位對待者也四時之序流行者也四時之序流行于四方之位對待之中有流行也此乾坤坎離之所以不閑也至于延壽所去四卦則以坎離震兌四正卦為方伯監司之官是二至二分之日四時當主之氣春木夏火秋金冬水冬卦主時此蓋先天之亭用震木

辭少兌全坎水四卦亦通而其餘六十卦則位各不協或者謂延壽之時未見先天圖圖說易者多用後天之卦誠然而或者以只重去四卦皆以意推之在乾坤坎離亦可坎離震兌亦可殊不知乾坤坎離為主之義所係之重如此夫豈無謂而言之哉故當以邵子之言為正

六十卦乾坤坎離四正周歲之運而後世有以六十四卦分配一歲之中不去四正者其序雖順而于易理曆法不合○先天圖圖去乾坤坎離此易理也即曆理也理即法也自後世之言曆法者不本諸理于是岐理法而二之此曆之所以不精也今本諸易理以為曆則未有如六日七分之說者是故去乾坤坎離四正卦而以六十卦分六日七分則渾歲月之紀數每月三十日當共有三百六十日而加歲餘則多五日四分之一分攤于三百六十日之中而以六十卦配節則此六十卦者每月五卦每卦二氣歲序盜時令之正易之理也所謂卦之精蘊者也更何說哉惟京房言之康節所以尊用之者以其不待出于京房而出于聖門也自宋後諸儒不以為然而以六十四卦分攤于三百六十五日四分之一中者則視氏掛一圖自泰至賁六十四卦而不四卦去則天京洊微至于頤平卷以焦氏去震離兌坎起乾坤以至未濟又以一卦直一日自乾直甲子以至未濟直癸亥則六周為三百六十日而氣五餘日四分日之一又當甲子起之既非同一歲之義而一卦一日其何以爻象乎尤不通也至若朱子所謂當因邵子冬至子半之說推之則六十四卦分配節氣二至二分四立總為八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之為六十四卦也然而分卦或四或五不能適均以去四正為善

先儒謂歲有四時即四正卦之象所有十二月即六二辟卦之象十二月有三百六十日即六十卦三百六十爻六日七分之象○古今曆法出于伏羲圖圖商易十二辟及漢儒六日七分之說則以圖圖象大故也今以去乾坤坎離四正卦為歲之四時十二辟為十二月六日七分為三百六十日而六日為三百

六十已正數七分為五日四分日之一前門鄭古之
巧曆者不能違此特後之作曆者不知也今考四時之
與六日七分之義于圖畫合而十二辟卦則不能免
于後所列三說之歧者窮以圓圖與諸儒之言詳考
之六日七分去四正卦夫以四正卦主四時之義者
自圓圖外卦全体乾一主太始起數曰乾一兌二離
三震四巽五坎六艮七坤八以卦変言也十二辟卦
之義自圓圖内卦全体震一陽起數曰震一離二兌三
乾四巽五坎六艮七坤八以爻変言也六日七分以
外卦全体起數曰[illegible]純用一卦六爻是故乾夏至子
中統三夏八氣坤冬至午中統三冬八氣離春分卯
中統三春八氣坎秋分酉中統三秋八氣以每爻為
自氣亦可合六爻為二十四氣亦可比外之二十以
氣所以為周一歲之運也蓋以卦変言故也是故乾
主太始坤作成物以此十二辟卦以圓圖内卦内卦
震一陽起數則始用一爻至二爻三爻又外卦四爻
五爻六爻而十二月之運以是蓋以爻変言故也是
故左方内体震一陽復子十一月兌二陽臨丑十二
月乾三陽泰寅正月以至于乾三陽合於外之震一
陽則為四陽合大壯卯二月兌二陽為五陽合夬辰
三月乾三陽為六陽乾巳四月此所謂陽生于復而
終于乾者也右方内体右對交並同此中氣所由定
四時因之成也

七日

孔仲達曰諸氏莊氏並云五月一陰生至十一月一
陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故
変月言日令輔嗣之剥冬至來復是從五至來俱經
日七也若從五月言之何得云始冬也又臨卦亦是
陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨変月而称
七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之義
同康節成之說但于文省畧不復具言案易緯稽覽
圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六
十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有
五日四分日之一者每日分為八十分五日分為四
百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十
卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日

七分也剝卦陽氣之盡在于九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反後復而向上也

宋王昭素王洙宋咸始著論王昭素曰注云至其復時凡七日注云凡字取七日之義即約酌而已然未見指歸疏引易緯六日七分坤卦之盡則復卦陽來疏之此說未見確當其六日七分是六十四卦分配一歲之中時日之數今復卦是乾坤二卦陰陽反復之義既若實用六日七分以爲坤卦之盡復卦陽來則十月之節終則一陰便來也不得到冬至之日矣昭素又曰注疏並違夫子之義十月純卦又有陽爻在內故蘇參先生坤上六猶有龍戰若用六日七分爲坤卦之盡則十月節中一陽便來據其節去冬至尚十五日則知七日之義難用易緯之數也

胡旦曰西漢京房以卦氣言事皆有徵驗東都郎顗明六日七分之學最爲精妙大卦之文則實數也歲之已則虛數也歲月不盡之日積而爲閏則加等焉六日七分實數也三百六十五日有餘爲故異而爲閏昭素言從十月終至冬至尚有十五日未明歲月之積閏術數之精妙也惜乎離文喪失京房已七學者難知惟憑臆說後生穿鑿罕得師資是以紛然而致辯也　胡旦又曰大積陽則萎凝冰則戰男老則弱女壯則雄故靡草死于始夏薺麥生于孟冬數已冬而氣存時已極而物反天地之常理陰陽之本性陰之極有龍戰之災故剝盡則復窮上反下皆正理也言窮者剝之盡也言反者復之初也何則西伯其子非剝之人昭素未之辨也已

章潢氏曰自大綱而言則剝九月坤十月復十一月故京房曰剝復相去三十日別而言之復主冬至夕至中氣起于中孚自中孚之後七日而復故曰七日來復譬如辰爲天樞不動之處猶在極星之下聖人之言若其所者曰北辰而占天者必曰極星之下許暑異也歷代九儒惟玄得其旨故玄一中二羡三從四更五睟六廓七減八沉九成中者象中孚之卦冬

至之節日起斗宿一度斗建子律中黃鍾夏后氏之十一月也其入斗宿之五度爲剛ゝ者象復卦冬至之後周復也宋衷陸績曰易七日來復是也夫京房學于焦貢其說則鄭于易自楊子云馬融鄭康成宋衷虞翻陸績范望皆傳此學而昭素非之不知其何所見耶

周九德氏曰蔡虛齋曰朱子謂陽無驟生之理如冬至前中氣是小雪陽已生三十分之一到得冬至前凡日須已生到二十七八分到至日始成一畫以漸觀之自亥月之半時暗地以生了積至小雪滿日得十五分又至大雪滿日得三十分遂爲冬至此後又暗地微積至三十分而爲大寒餘做此朱蔡說畧同然七日義未着九德按曆法陽生冬至陰生夏至ゝ定界也然節未到而七日之前氣已漸積矣準此一暌而四倍之則一月周也或間月分四段既聞命矣先七日而氣至何也曰七少陽數也意者主陽不主陰用少而不用老天地自然之數歟

又曰七日來復與六日緯書七分之說不同七日來復ゝ日言以每日一周天計之六日七分主卦言以八十分日而以每日一爻計之

又曰臨言八月復言七日此義先儒雖及之而未按

愚按月其陰陽消長之乘日歷周天度數之全積日成月積爻成卦聖人以易法天之道也以月卦言之子月冬至後一陽爲復丑月大寒後二陽爲臨寅月雨水後三陽爲泰卯月春分後四陽爲大壯辰月穀雨後五陽爲夬巳月小滿後六陽爲乾此六陽月卦也午月夏至後一陰爲姤未月大暑后二陰爲遯申月處暑後三陰爲否酉月秋分後四陰爲觀戌月寒露后五陰爲剝亥月小雪後六陰坤爲此六陰月卦也以積日言之日從起度在日爲一日在天爲一度天体不可見而二十八宿可見故度從紀爲列宿靜天之体也日領七政行天常動天之用也每從冬至爲始日與天會起箕蓋日之行天每日恰一周而天行疾于日每日過一度此度之所從起者大約每歲除氣盈朔虛外積三百六十日天行三百六十度而與日復会原起處氣盈朔虛歲冬六日閏從置爲

無閏之年三百六十日有閏之年三百八十四日易卦六十四全算得三百八十四爻除去坎離震兌而主之卦二十四爻則三百六十爻正與周天日度相準矣論十二月卦一爻當一日此所謂七日者在月卦則爲一日半也在六十四卦之爻則七爻半也一爻當一日本非恰好七日而言七日者舉成數也消共日每二十九日九百四十分日之六百三十五分一爻會七日則大乘月分四段之一冬至前七日半弱在天度尚去子中七度強而在地子中一陽之氣已到七日來復取諸此耳其未至子中而陽已復何也蓋陰陽之氣無斬截間接之理必以漸至朱子謂一氣不頓進一形不頓虧則浸而長是也以月計之初七日半弱屬元次七日半弱屬亨次七日半弱[illegible]利次七日半弱屬貞每日每時每歲各分四段亦如之元會運世各分四段亦如之或問四段分氣何也曰一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金以德滿矣九十沖氣無統此周易所以首四德理不可易而歲月日時元會運世皆分四德管之○在天每一度

當此三十九分餘也

楊止菴曰諸家七日之說大同小異或主稽覽圖以卦氣起中孚冬至後七日復始直日故云七日或主辟卦以剝涉坤六爻至復初九七爻故云七日或謂自五月至十一月日行七舍欲見陽長之速故變月言日三說實皆未然卦氣起中孚之說已于六日七分論辨之此不再述辟卦雖直其月之中氣坎離震卦參錯于諸月之間十月中氣坤止直六日七分其餘未濟蹇頤中孚雜之而始至復凡五卦涉三十日不得云七日也易中凡言往來者皆止以本卦六爻上下論未嘗旁及他卦變月稱日其說尤舛或曰剝之一陽勢必變而成坤何有一陽不盡剝乃得來復耶曰剝復二卦聖人常指一陽反復爲言一陽至上極矣反而爲復則復之初即剝之上也譬之木果生意宿于本根漸升而爲幹爲枝爲葉爲華爲實生意遂藏于其中及子墜地因復發生其發生者非他有生意也即在上之實也豈此實剝盡其生意別附之他物以生耶或曰剝復言一陽之反復夫過非一陰

之爻復乎何為不言復而言遇曰泰之三與上固已
言陰之復矣遇卦以陰遇陽為義者主陽也
孫聞斯曰當出地舊為豫言其發揚于外也當在地
中為復言其反復于中也發揚宜為二月反復宜為
八月卦方與時令合然從二月之癸數八月之來恰
是七日義取其一陽為重故特言七日
何玄子曰復字與來復之復同義然反而以在途言
反曰來則歸執本位矣七日則其反而來之期也自
乾而始一陰始生乾上九之陽擯在卦外反之始也
歷二陰遯三陽否四陰觀五陰剝六陰坤此一陽皆
遯邊而未至々復而始見則歷七卦矣以卦配月自
建午至建子為七月所以言日者古人呼月為日豳
詩一之日二之日是也月所以紀日也陰陽平分々
數合六升降往來至七而還其本位故歷家建破以
七日而更醫家之論傳經亦以為當揚散仲云陽言
日陰言月故臨言八月李子思曰于臨曰八月有凶
于復則曰七日來復陽消而數月者幸其消之遲陽
長而數日者幸其長之速按七日之解不一或取陽

坤六爻或七或取倒剝六爻或七數各有可通然攷
彖傳明解曰天行也當以自始五月一陰生至復十
一月一陽生之說為正或有祖六日七分解者以為
剝卦陽氣之盡在于九月之末十月當純坤用事坤
卦之冬則復卦陽來每卦淂六日七分從剝冬至陽
氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故言七
日也鄭康成王輔嗣孔仲達李鼎祚皆如此說予以
分卦直日之法考之則諸家之說誤也法云離坎震
兌各主其一方其餘六十卦々有六爻々別主一日
凡主三百六十日餘有五日四分日之一每日分為
八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分
是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各淂
七分是每卦淂六日七分也所以推離坎震兌為四
正者本之說卦言坎北方之卦也震東方之卦也離
南方之卦也兌正秋也于三卦言方則知坎離震兌
各主一方矣于兌言正秋者秋分也兌言秋分則震
春分坎冬至離夏至為四正矣四正直四時為方伯
監司之官不在直日數內又以復臨泰大壯夬乾始

遯否觀剝坤十二卦爲辟卦直十二月每一卦各管
四卦如坤十月卦也歷未濟蹇頤中孚四卦而後成
復〻主冬至而冬至〻中氣實起于中孚是故易緯稽
覽圖謂卦氣起中孚所傳焦延壽京房推筭之法蓋
如此然則復之去坤尚隔五卦計三十一日有奇不
得但以復接坤而曰僅隔坤卦之六日七分也若謂
中孚與復止隔一卦七日來復蓋指中孚言耳此于
分卦直日之法合已若然則中孚之時陽氣已動聖
人當言于中孚見天地之心不待至復也且積日成
月積月成時十二辟卦主十二月既皆在直日用事
之中何得棄四正卦不用豈月外有時乎歸文節浅
原不足信諸家更悞述之見又在焦京下也七日來
復專言一陽方來其數如此剝有攸往則又言一時
之長可爲臨爲泰以至于乾也上文曰出入自出而
入也此曰利往自入而出也
李之翰曰人生七日而魄至七〻日而魄全故復曰
七日蓋從七以至七〻也人死七〻日而魂去七〻日
而魂散故人七日而入陰府証罪禍七〻日則孽消

矣所以七日陽數也故易曰七日復七日得皆此義意
耳
楳尚默曰復稱七日解者一謂卦氣起中孚每卦六
日七分而孔仲達從之一謂自姤一陰之月至復一
陽之月爲七日而朱元晦從之一謂剝之初升爲上
上降爲初是其數七而晁公武從之夫六日七分則
不及七日矣自姤至復則以月釋日矣由剝初至復
初則升六降七矣此三説皆近似而非易之意也夫
五陰剝陽爲剝〻盡則爲純坤故剝復之際有坤爲
非剝而即復由坤而之復也就夫其始之際有乾爲
非夬而即姤由乾而之姤也易從下生者也陽極于
上陰生于下陰極于上陽生于下天地之道也故曰
辭曰反復其道序傳曰剝窮上反下明乎陰窮必〻
而反之必來也陰窮于六豈必數一至六乎老陰極
而少陽生豈必升六降七乎日陽象也七少陽之數
也七日來復幸陽來之速也聖人以意爲象故復彖
日而大象亦曰至日奚必鑒〻爲以卦配月以爻配
日拘〻于一與六〻與七之數云乎哉卦係七日陽

之初也爻係十年坤之極也復之七日言其方來也震之七日既濟之七日計其將來也易卦爻中如八月十年三日七日三歲三年之類總之可以意通不可以象執也讀易者當以易解易而不當以己解易以己解易而執一才象與數者皆賊也
陽自一而三而五至七則近九則其數已極不近矣蓍之取也其德　以能變也儒者謂老變而少不變其說非是六陽之畫而生一陰六陰之尽而生一陽此生也非變也若陽忽化陰如軌之變離陰忽化陽如坤之變坎乃称變耳天下惟少者變老則不變修煉家至七八有返有還九轉則功滿而丹成然七之能變非專由功力也物理自然本是如此予家水鄉秫菱〻初時鮮甘過夕則淡不可食風至七日復十矣　衆剝舂死不皆然以至人病傳經亦必七日而變豈由人推測卜度哉故學道者臨成有魔非物能魔之也已心之轉也魂者後以七〻非人能淺之也身魂之反也六陽生陰六陰而生陽也子月午月子時午時者時變也一物之味七日而變一人之經七日而傳各以本時起數者物變也

爾康

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

易楷類

八月

鄭康成曰臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功于乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫則將亡故戒以凶臨卦斗建丑而用事殷之正月當文王之時紂爲無道故于是卦爲殷家著興衰之戒以見周改正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣

何子元曰先儒自寅至酉爲觀其說是也今按李鼎祚蜀才自建丑至申爲否虞翻鄭玄自子至未爲遯者非陽生言七日陰生言八月者陸希聲言兌在西方月生于西兌象得八故曰八月戌在遠震在東方日生于東震象得七故曰七日喜于近七八主靜故于彖象言之王介甫詩說云陽生言日陰生言月涉隨程氏曰陽極于九而少陰生于八陰之義配月陰極于六而少陽浸于七陽之義配日蓋衍其說也

八月之說先儒有謂建子至建未凡八月爲遯有謂從丑月臨卦至申月爲否者建未者以遯六二消臨九二取二陰二陽之對言申月者以文王作易于西伯之時不當建子爲正乃自臨歷八月爲否但臨二陽否三陰其義不類要當詳味聖人消不久之義當以二陽之消長爲主不必自某月某卦疊一二而數也卦之象有反有對乾坤之類不稱其德故必正而後吉

楊止菴曰八月謂夏正八月于卦爲觀亦臨之反對也陰山李氏曰陽生于子終于巳陰生于亥終于午故一陽復十一月至巳爲乾則陽極陰生一陰始五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八月方見丑[illegible]卦爲臨二陽浸長逼陰當此之時陽勢方盛至于八月建酉卦爲觀四陰浸長逼二陽則臨二陽至觀已矣故曰至于八月有凶所謂至于八月有凶之象言之于臨則當自臨數不當自復數臨與觀變則當數至觀不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常理文王于臨以八月有凶爲戒其義甚著且遯臨相對乃

先天之畫非周易後天正反相變之義故當從卦變
八月以八位言得文王本意若以卦氣之序以陰陽
消息此亦于卦象未合
又曰以建未爲八月取遯卦之六二消臨卦之九二
則于義爲允矣何者且臨卦之彖曰浸而長注曰陽
道將進陰道日消也遯卦之彖亦曰浸而長注云陰
道欲進而長正道亦未全滅也今以二卦之爻既相
偶合又彖辭皆有陰陽浸長之說則其義不得不然
也所以称建未爲八月耳或問當文王演卦之時乃
商之末世也豈從周（正月）爲義哉答曰周公作爻辭爻基
子構所以爻辭多文王後事則知文王之旨周公述
而成之故以周正爲定孔子易有二名夏曰連山商
曰歸藏周曰周易連山則神農氏之號也歸藏則軒
轅氏之號也即連山歸藏並是代號所以題周以別
餘代亦由周孔之謂也且易既題周以正名則公不
得不以周之正朔定其月也孰謂不然若何氏以爲
子至建未爲八月則是究其末而不源其本矣
來梁山曰臨綜觀二卦同体文王綜爲一卦故雜卦
曰臨觀之義或與或求言至建酉則二陽又在上陰
又過逾陽至于八月非臨數至觀八個月也言至建
酉之月爲觀見陰之消不久也舉以綜卦言
何玄子曰八月之解不一先儒皆謂臨與遯反自天
正建子之月一陽始生爲復二陽臨三陽泰四陽大
壯五陽共六陽乾至五月一陰始生爲姤至六月建
未則二陰長而爲遯自復至遯凡八月二陽消矣觀
臨之傳曰剛浸而長遯傳亦曰小利貞浸而長也臨
遯反對似得之然卦主臨言自臨距遯僅七月其八
月有凶應于遯卦言之若以周正推遯爲八月則復
當爲正月文王未受命何爲遽改從周正耶此其可
疑者也又謂夏正八月于卦爲觀自一陽復十一月
至臨十二月二陽浸長逼四陰當此之時陽勢方盛
至于八月建酉卦爲觀四陰浸長逼二陽則臨之二
陽至觀危矣故曰至于八月有凶觀序卦相承臨觀
反對似若可信然文王彖易而從夏正即朱子心亦
疑之矣或曰蠱風亦用夏正終未免附會惟鄭玄云
臨卦斗建丑而用事殷之正月也蜀才亦云自建丑

之月至建申之月凡歷八月則成否〻則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也唐孔氏亦從此說愚初未以為然已讀本傳曰剝浸而長道消之文于此卦冬見之矣文王殷人而從殷正又何疑焉

納甲

章本清曰納甲之說本乎月初三日震象初八日兌象十五乾象十八巽象二十三艮象三十坤象所納庚丁甲壬辛丙乙癸亦無悖于理子午天地之中也坎離居子午之位戊己之土位乎中央故或以坎離為陰陽之限或以坎離滑乾坤中爻中乃中土之本位而戊為陽土納于坎己為陰土納于離以此足納甲之義亦似乎近之或又以離為日之正体坎為月之正體終于納甲之義不甚清切周九德曰瞿纂川曰邵子玄〻集以周易三百八十四爻分為十千每千得三十八爻則十千去三百八十爻尚餘四爻則以戊己居十千之中視他爻當多二爻戊己共四爻此法既定卻自否五依法推去至蠱是甲至革是己至巽是庚矣已日圖起泰三而庚甲圖不起泰三起否五蓋孟春之月其卦為泰其干為甲否正伏泰五正乎二否五之其七正泰三之性否五之繫于苞桑正泰三之復七繫與性復一撥也以定法排之蠱恰在甲革恰在己巽恰在庚

納音

郝瑛曰夫一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土然五行之中惟金木有自然之音而水火土必相假而成音水過土激則有音故五與十土之數也乃為水音火入水沃沸而有聲故一六水之數也乃為火音土經火煅而有音故二七火之數也乃為土音所以金音九四木音三八土音五十水音一六火音二七此不易之論又支干之數甲己子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥則四也是以甲子乙丑甲與子皆九數乙與丑皆八數總繞四字通得三十有四除卻三十成數其四乃金也故甲子乙丑納音為金丙寅丁卯丙寅皆七數丁卯皆六數總計四字通得二十有六除卻二十成數六乃水數也火以水為音故丙寅丁卯納音為

火戊辰己巳其數二十有三三乃木數也故納音爲木庚午辛未其數三十有二二乃火數也土以火爲音故庚午辛未納音爲土甲申乙酉其數三十六乃土數也水以土爲音故甲申乙酉納音爲水五行各舉一條餘皆以此例起皆可合矣

又曰六十甲子有納音鮮原其意蓋六十律旋相爲宮法也一律含五音十二律納六十音也凡氣始于東方而右行音起于西方而左行陰陽相錯而生變化所謂氣始于東方者四時始于木右行傳于火々傳于土々傳于金々傳于水所謂音始于西方者五音始于金左旋傳于火々傳于木々傳于水々傳于土納音與易納甲同法乾納甲而坤納癸始于乾而終于坤納音始于金々乾也終于土々坤也納音之法同類娶妻隔八生子此漢志語也此律呂相生之法也五行先仲而後孟々而後季此遁甲三元之紀也甲子金之仲黃鐘之商同位娶乙丑大呂之商同位謂甲與乙丙與丁之類餘皆倣此隔八字下生壬申金之孟夷則之商隔八謂太呂下生夷則也餘皆倣此壬申同位娶癸酉南呂之商隔八上生庚辰金之季姑洗之商此金三九終若只此陽辰言之則依遁甲逆傳仲孟季若兼妻言之則順傳孟仲季也庚辰同位娶辛巳中呂之商隔八下生戊子火之中黃鐘之徵金三元終則左行傳南方火也戊子娶己丑大呂之徵生丙申火之孟夷則之徵丙申娶丁酉南呂之徵生甲辰火之季姑洗之徵甲辰娶乙巳中呂之徵生壬子木之仲黃鐘之角火三元終則左行傳于東方木如是左行至于丁癸巳中呂之宮五音一終復自甲午金之仲娶乙未隔八生壬寅一如甲子之法終于癸亥謂蕤賓娶林鐘上生太簇之類自子至于巳爲陽故自黃鐘至于中呂皆下生自午至于亥爲陰故自林鐘至于應鐘皆上生也甲子乙丑金與甲午乙未金雖同然甲子乙丑爲陽律陽律皆下生甲午乙未爲陽呂陽呂皆上生六十律相反所以分爲一紀也

周光德氏曰古人蓋取一元化育配合四時混沌初天地定位似春景木令故乾坤納甲乙木天地定位然後山澤通氣似夏景火令故艮兌納丙丁火山澤通氣然後雷風相薄似秋景金令故震巽納庚辛金冬季日月會星紀子丑間成歲水火不相射當納壬癸水其納戊己土者戊己中氣配坎離中卦也虞翻云日月懸天成八卦之象三日暮震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲十六日旦巽象月

退辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙晦夕朔旦則坎象水流戊日中則離象火就已此亦符前說乾坤象皆聚東艮兌象皆見南震巽象皆公西坎離象皆就中也但月受日光在四表所見與中土必差等爽偏正分矣

天中潛遊子曰乾坤父母居藏也括六子終始京房法乾納甲壬坤納乙癸是矣然甲歷于陽日占乾卦內起甲子外起壬午坤卦內起乙未外起癸丑陰日占乾卦內起壬子外起甲午坤卦內起癸未外起乙丑

納支

周光德曰潛游子曰伏羲甲歷應天地卦支法爲乾父起子坤母起未因圖書天一地二也順逆分布生順來逆也震起子長男從父也巽不從母起未而依男起丑從配也陰陽之義配日月每歲日月會星紀則月建自星紀而左日躔自星紀而右聖人納支亦配陰陽之交錯三男皆從月建左布震起庚子坎起戊寅艮起丙辰三女皆從日躔右布巽起辛丑離起己亥兌起丁酉今法離起卯兌起巳一系順起遂失配合差訛古法矣解者曰巽長女已歸當夫從離兌中少未歸尚從父其說是也然順逆終不可紊乃順逆自得配合子與丑寅與亥辰與酉不期而合也

按此說長

徑圍

郝仲輿曰舊謂圍者徑一圍三方者徑一圍四故常用其全而爲三陰用其半而爲兩是謂叅天兩地夫圍一圍三方一圍四者法象自然非由此生法象也奇自爲圍偶自爲方非由方圍生奇偶也謂圍三爲陽于理未違謂圍四爲兩則牽強甚矣蓋偶者兩其奇非用半之謂也以一奇規而圍之中徑一外環六此函三之象也仍以一奇矩而方之中徑一外方四此奇生偶陽生陰之象也圍象天一來三其度較長方象地一來四其度較短環之則包乎外方之則納于中此天包地陽兼陰之象也奇長偶短陽大陰小環則不滯方則不移陽動主施陰靜主受皆自然之象而皆本一奇生一所以神也一者畫之始也環者

乙之運也方者圜之変也

甲庚

孔穎達曰蠱者事也有事営爲大濟亨通有爲之時利在極難故利渉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有爲之時不可因仍舊令今用創制之令以治于人〻若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又如此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃如刑罰也其諸氏何氏周氏等並同鄭義以爲甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也今按輔嗣注甲者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲爲創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也

傳先庚三日後庚三日吉出命更改之道當如是也甲者事之端也庚者変更之始也十干戊己爲中過中則変故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也

唐鶴徵曰蠱以前事之既壞言故曰終則有始此以後事之圖新言故曰無初有終蓋無初即初之志疑也有終即四之有功也庚更也先庚三日下巽〻文之初命未更之先告之以欲更之故也後庚三日上巽三爻之申命既更之後論之從新之治也或謂十干以甲爲始癸爲終蠱言先甲後甲是癸而後甲也故終則有始巽言先庚後庚先不及甲後乃有癸故爲無初有終太傷于巧恐非聖人意也

薛甲氏曰庚者十干之一十干惟戊己寄旺其餘分位四時甲乙丙丁者初也庚辛壬癸者終也甲者始也庚者更也先庚三日有乙丙丁而無甲後庚三日有辛壬癸而不言甲言無始也無甲而有庚変更丙不見其始無初有終之謂也巽道若此則無不利矣此爻変則爲蠱〻者壞而後飭故有始巽者飭于未壞故無初

營志道氏曰先庚後庚當與先甲後甲參看甲〻也庚金也金木相剋而各乘旺爲王者順時興革之象甲乘寅春生之始也天地發物于寅故言創始者取

甲義蠱用甲為撥亂反正之象庚東中秋殺之始也
天地革物于申故言更張者取庚義巽用庚為拯危
起衰之象先三日不可過先也後三日不可過後也
有所建立不先不後正合天行方是通變宜民之道
又曰性有事言治蠱之事也然則有始言壞事之終
成事之始也天行天運也十干以癸終以甲始癸又
廢甲壞必復成天運之致乎人也先甲後甲時與消
行人事之成乎天也
焉中旬曰無初始未善也有終更之始善也先庚三
日後庚三日出令更改之道當如是也事之更改當
原始要終如先甲後甲之意如是則吉也輔嗣申命
令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直一不可
律也故先甲先日令著之後〻甲先日然後誅而無
咎怨也甲庚皆申命之謂古註之朴雅如此斷不可
廢
何玄子曰蠱先甲後甲巽先庚後庚其說不一卜安
云先甲三日者辛也癸也後甲三日者乙丙丁也鄭
玄云甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故

用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也在巽九五
先庚三日亦為丁而後庚三日則為癸朱子云丁所
以丁寧于其變之前癸所以揆度于其變之後諸此
則但以字訓都與蠱巽卦義無涉游氏謂辛丁二義
若隱語然豈所以為易乎是也此其說之可疑者也
王輔嗣則云甲者創制之令也創制不可責之以舊
故先之三日後之三日使令治而後乃誅也又云申
命令謂之庚先申三日令著之後復申三日申庚皆
申命之謂也據兩卦皆有巽似取申命象然令甲之
名起于漢以金有甲乙之次故名而非即稱令為甲
也至以申命令解庚字絕無指據此其說之可疑者
也焦朋侯則云周禮治象挾日而斂之鄭農司以為
從甲至癸謂之浹日是以易稱先甲三日先庚三日
皆為申命令之義獨取甲庚者以甲木主仁示其寬
令也庚金主義示其嚴令也果如所言則申令唯取
庚甲不應復云先庚後庚先甲後甲也此其說之可
疑者也馬季長云甲在東方艮在東北故云先甲巽
在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲為十

日之首蠱是造事之端故舉初而明事始也來矣鮮亦云先甲後甲者本卦艮上巽下文王圓圖艮巽夾震木于東之中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後于甲也巽卦言先庚後庚也者伏羲圓圖艮巽夾坎方于西之中故曰先庚後庚言巽先于庚艮後于庚也十干獨言甲庚者乾坤乃六十四卦之祖甲居于寅坤在上乾在下為泰庚居于申乾在上坤在下為否大往小來小往大來天地之道不過如此物不可以終通物不可以終否易之為道亦不過如此所以獨言甲庚也而胡仲虎則云先天甲在東之離錄甲逆數離震坤三位得艮先甲三日也自甲順數離兌乾三位得巽後甲三日也然則上艮止下巽所以為蠱于艮得先甲三日之辛于巽得後甲三日之丁又所以治蠱也又云文王發先天于彖故取先天艮巽前後三卦其方為甲周公發後天于爻故取後天艮巽前後三卦其方為庚巽体本元艮九五變則為巽下艮上之蠱故特于此爻發之先庚後庚申命以防蠱也與先甲後甲又自相貫按二說俱本圖位為言

但先天圓圖乃邵子所意造宗無師承愚所不取以文王八卦方位次序觀之甲木屬震艮巽夾震木于東之中曰先三後三者六爻也其為說是矣然亦全屬巽兌之先庚三日後庚三日將何所取之以下卦巽自巽而離而坤至兌凡三卦為先庚以巽九五爻變則為艮自兌而乾而坎至艮凡三卦為後庚則既一先後也不應在蠱只隔一卦在巽乃既三卦同一三日也不應在蠱但以文言在巽乃以位言此其說之可疑者也蘇子瞻則云蠱之與巽一也上下相順與下順而止止其為渝一也而巽之所以不為蠱者以有九五以幹之而蠱無是也故蠱之彖曰先甲三日後甲三日終則有始而巽之九五曰無初有終先庚三日後庚三日吉陽生于子終于巳陰生于午盡于亥陽為君子君子為治陰為小人小人為亂夫一月十二干相值支五十六而後復世未有不知者也先甲三日後甲三日則世所謂六甲也先庚三日後庚三日則世所謂六庚也甲庚之先後陰陽相反故易取此以寄治亂之世也先甲三日子戌申也申盡

于巳而陽盛矣盛將生陰治將生亂故受之以後甲後甲三日午辰寅也寅盡于亥然後陰極而陰生蠱與九五以幹之則其治亂皆極其自然之勢〻〻而後變故曰終則有始天行也夫巽則不然初雖失之後必有以起之譬之于庚先庚三日午辰寅也後庚三日子戌申也庚之所後甲之所先也故先庚三日盡于亥後庚三日盡于巳先陰而後陽先亂而後治故曰无初有終又特曰吉不言之于其象而言之于九五者明此九五之功非巽之功也後此所謂六甲六庚其說不可易矣惟以干支先後爲蠱巽相反之理似非深義且先甲後甲正治蠱所有事无亨之道實在于此何得云蒙極其治亂自然之勢乎此其說之可疑者也吳如清則謂此蓋日之占漢書武紀元鼎五年詔曰先甲三日後甲三日丁酉以況于郊註云先甲三日辛也後甲三日丁也曲禮云內事用柔日辛丁皆柔日也然朱子嘗疑巽卦先庚三日亦是丁後庚三日是癸據丁與辛皆是古人祭祀之日但癸不見用處樓似此更與卦義無涉而卻汝九文謂

易固不專占要以占示先甲後後猶今占其〻日吉之辭柳甫淺甚矣唯熊朋來納甲之說卜蠱巽二卦之說皆通宜若可信按日有卜而卦有八以八卦卜故乾坤二卦始終也離之而納甲乙壬癸之四日甲壬陽日乾納之乙癸陰日坤納之也其間六日三男納其陽三女納其陰六子之卦各得乾坤之一畫者也艮納丙兌納丁者氣之方行者也少男女納之當日之木年歲之方長時也震納庚巽納辛者實之已變者也長男女納之猶日之過午歲之既秋將也坎離中男女納戊己于正中有不待言者矣蒙同納甲意本如此其見于經者蠱之先甲後甲巽之先庚後庚革之巳日乃孚皆是也朋來之說云蠱隨相伏蠱之三陰隨之三陽伏爲蠱初爻變大畜則內卦爲先甲也至四五爻變无妄則外卦爲乾後甲也讀之彖傳言先甲後甲曰天行也所以言甲者乾甲也巽震二卦亦相伏所以言庚者震庚也或問乾甲震庚于納甲通矣蠱之先甲後甲于卦辭言之巽之先庚後庚于九五爻辭言之何也蠱隨反對以卦之全體

得乾故言先甲後甲于卦辞也重巽伏震先庚也九五変則三至五又互震後庚也周公因蠱之乾甲説巽之震庚巽九五変爲巽之蠱〻六五変爲蠱〻巽庚甲相直巽蠱相入時于五爻言之宜也按虞仲翔亦如此説云乾三爻在前故先甲三日乾三爻在後故後甲三日所以寓意于甲者沙随程氏云事物之始必防其終必責先後甲有委提其始而防蠱也如商人每稱成湯周人每稱文武皆此義也先庚三日後庚三日者于事物過中則委施之號令所以防蠱也焦弱侯云巽九五変爲蠱事変至蠱則當復始故曰甲甲者日之首事之始也蠱六五復変爲巽蠱既始事巽又申之申者非更則續故曰庚庚更也續也蠱以全卦言故以卦辞言甲巽至上卦而後爲重故于九五言庚愚按陰陽占言甲當晴庚當雨甲庚反對皆有変義六甲始于甲子終于甲寅自北而西自南而東始于義終于仁也六庚始于庚午終于庚申自南而東自北而西始于仁而終于義也甲爲陽更庚爲陰更甲居于端庚居于中陽更興于端則爲開

創迅烈之意多故始義而終仁陰更興于中則爲備補調和之意多故始仁而終義蠱壊之極非尽革而從新不可巽則不然修廢擧墜因舊爲新可已況蠱曰終則有始取甲之始也巽曰無初有終取庚之中也所以然者蠱下巽而上止巽猶有入義也止則無所入矣

又曰先庚後庚者以象言則當從納甲之説揚用修云納甲之納京房易傳有之魏伯陽參同契曰三日出爲爽震受庚西方八日受兌丁上弦平如縄十五乾体就盛満甲東方十六轉受統巽辛見平明艮直于丙南下弦二十三坤乙三十日東方喪其明節盡相禅于継体復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終其派云震象三日月出于庚兌象上弦月見于丁乾象望日月満于甲巽象十六日月虧于辛艮象下弦月消于丙坤象晦日月没于乙此指二八月晝夜均平之時若以暦法言則晝夜有長短若晝短日没于申則月合于申望于寅矣若晝長日没于戌則月合于戌望于辰矣十二月之中三日之月未必尽見庚十五

日之月未必盡見甲合朔有先後則上下弦未必在八日二十三日望晦未必盡在十五三十日也又虞翻易傳曰日月懸天成八卦三日象暮震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲壬十六日旦巽象月退辛二十三日艮象水流戊日中則離象火就己成戊己土位而象見于中納甲之說虞氏此參同契為緣而坎離戊己始有歸着故詳說之辨在當象下震巽相薄震兌為蕃鮮震變巽也巽究為躁巽變震也當巽之時情寂積而亂基伏矣故須用寂德以治之震納庚內卦巽伏震先庚也九五變則二至五又互震後庚也曰三日者三爻之象以理言則當從變更之說十干戊己為中甲庚為午衝甲仁也庚義也陰陽四時之大紀也蠱言先後甲甲者十干之首事之端也故謂之緣則有始巽言先後庚庚者十干之過中事之當更者也故謂之无初有終況巽九五乃蠱六五之變蠱者事之壞也以造事言之以取諸甲巽者事之權也以更事言之故取諸庚卦有六爻故以六日為限蓋取微終之意其有言七日者則以循環而復本位故稱七日也餘說紛紛穿鑿今皆不取夫先庚三日已家論之矣而復加之以後庚三日其不憚煩煩也如是是則九五之所以為測其也上吉以德言下吉以化言巽五一變則成蠱又以知巽之不至為蠱者九五之力也

時義時用

韓康伯曰預之時義大矣哉者嘆美爲豫之善言乎遠像之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文與說且歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三体一直嘆時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也夫立卦之体各象其時時有屯夷事非一揆故爻策逐時有凶有吉人之生世亦復如斯或治世或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大体不出四種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知居時

之難凡事不小而未知以何而用之小故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用〻欲取舍不可為常斟酌得宜是用時之大畧舉險難等三卦餘從可知矣〻言義者姤卦注云凡言義者不盡于所見中有意謂者也是其時皆有義也畧明伏非之世相隨値遇之日隱遯羈旅之時凡五卦其義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也于象之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義按姤卦注云凡言義者不盡于所見中有意謂以此言之則四卦〻各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三〻卦皆云時用按睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所用此二卦言大矣哉者則是人〻能用故云大矣哉其中更无餘義唯大人注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而

義異也解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不云義與用也按解卦注難解之時非治難時故不言用體盡于解之名无有幽隱故不曰義〻此注言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間无餘義故不言義其卦名之事〻已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有為之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更无餘意故直稱時不云義又畧不云用也

何妥子曰易有時有用有義時其所遭也用其所致也義其所寓也六十四卦時而已矣事若渙而有弥意故曰時義大矣哉欲人思之也非美事而有時或用之故曰時用大矣哉欲人別之也大事大變則曰時大矣哉欲人謹之也孔仲達曰此嘆卦也凡言不盡意者不可煩文其說且嘆之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也吳妙清云易言時者重在時字時義重在義字時用重在用字或乃以時義為時與義時用為時與用失之矣

節登之曰天下隨指九五卦雖以剛來隨柔爲義而
九五之以中正居天位以天下之所隨也故以孚貞
无咎之義王肅本天下隨時々作之隨時之義此字
在之字下本義從之然按此二句中間必有缺之現
諸卦彖傳中凡贊時義之大必推廣卦中之蘊而極
言之不應獨異于此者貞指九五爲無此訓考諸卦
最重中爻九五爭處之至彖傳不必道也

吉无咎悔亡

韓康伯曰易經之体有吉理可知而不言吉者即此
謙卦之繇及乾之九五則見大人是吉理分明故不
云吉也諸卦言吉者其義有謙者文意若無也若行
事有善則吉乃隨之若行事有患則不得其吉諸稱
吉者謙其不言故稱吉也若坤之六五及泰之六五
並以陰居尊位若不行此事則无吉若行此事則得
其吉故經稱其元吉其餘皆言吉事亦做此亦有人
人爲吉于小人爲凶若否之九五休否大人吉是
也或有于小人爲吉大人爲凶若屯之九五小貞吉
大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其
吉灼然而得吉者若大有上九自天祐之吉無不利
之類是也

朱子曰吉凶悔吝四者循環周而復始悔了便亡吉
了便吝吝了便凶凶了又悔悔正與生于憂患死于安
樂相似吝是憂苦患難中必悔悔便是吉之漸及至吉
了少間便安意肆志必至做出不好可羞吝底事出
來吝便是凶之漸矣及至凶矣又却悔只管循環不
已正如剛柔變化剛了化々便是柔々了變々便是
剛亦循環不已又曰吉凶悔吝聖人說得極密若遇
則悔既悔必吝々又復吉如動而生陽動極復靜々
而生陰靜極復動々屬陽靜屬陰悔是逆做出
事來了有錯失處道便生悔所以屬陽吝則是那保
猥衰々不分明的所以屬陰亦猶於是氣孩今是氣
歛者是也其曰无咎者本于補之非不至吉而亦免
于凶然未至于无悔而亦免于吝其謂元吉而无咎
時俗所謂平々而過者故君子見于吉凶悔吝無一
息之停而進退存亡常不失其正也稱朱子此
說最得易旨時此悔字尚指進悔之悔未言悔吝之

悔當以悔吝之悔凡入而以近悔之悔為省則知悔
而改即吉則不然亦凶悔吝屬咎也夫子曰吝不足
其過而內自訟者也
朱子曰厲者危也凡可以致凶而未至凶皆曰厲也
又曰厲則必至危此又因其厲為危如大有厲指四
九五以其位則危乃知所以處之故有光也要之厲
比悔吝過之凶次之朱子曰厲多是陽爻是也
鄭夬際曰易畫而後有卦重而後有爻動而後有變
變者消長之機吉凶之兆見者也是以君子貴乎善
用六經皆載聖人之道而易者聖人之用何謂用處
治處亂宜進宜退處悔處明宜剛宜柔處上處下宜
為宜否夫是之謂用自易之始作而現之兆吉有凶
有悔有吝有可為而不為可自易之既作而觀之求
六十四卦未有一卦不可為也三百八十四爻未有
一爻之不吉也易之爻辭有所謂无咎者多矣而屬
无咎之類是也所以有咎為不惕也多惕則无咎矣
所謂悔者亢龍有悔之類是也所以有悔為其亢也
不亢自無悔無悔則吉也有所謂吝者即意無虞性

吝之類是也所以有吝為其陋也不能出无咎矣有
所謂凶者師出以律否臧凶之類是也所以有凶為
其不律也以律則無凶無凶則吉矣是謂事雖非吉
能從聖人之訓則反為吉矣故曰六十四卦未嘗一
卦不可為也三百八十四爻未有一爻用之不吉也
是故君子于易貴乎善用將欲脩身則脩不可不知
將欲正家則家人不可不知將欲用兵則師不可不
知將欲決獄則噬嗑不可不知凡事常取法于易則
無往不吉焉有凶咎悔吝也哉

雲峰胡氏曰凡卦爻有占無象々在占中有象无占
占在象中如乾初二五上分象與占九三終日乾乾
夕惕若厲在占辭也而曰終日曰夕象在其中九四
或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其內若
其辭則有不同者切因其之々辭判見者之々辭无
咎謂如此而後无咎勉之之辭有悔憂之之辭見乾
一卦大槩可見矣且卦以內為貞外為悔乾上九外
卦之終曰有悔坤六三內卦之終曰可貞々悔二字
豈非發諸卦之凡例乎

李本氏曰經中凡言吉者謂心無之災也大吉者以發用之大言而吉在當之元吉者以答生之端言而吉在元也貞吉者義主于收斂而言在貞也義各不同惟亨利不言吉元者亨之始可以包亨而以元言吉則亨在中矣貞者利之歸可以包利而以貞言吉則利在其中矣

章本清曰无咎者善補過者也然蠱初曰元吉无咎萃五曰大吉无咎夬五曰中行无咎革二曰征吉无咎比卦辭曰元永貞无咎隨卦辭曰元亨利貞无咎可見時位不齊事机難定以備盡全美始得免過之難也如此孔子假年學易可免大過豈非故若大偏无咎難則无咎艱貞屬无咎此因困心衡慮而後作者也至如同二地山大過上流過少成循山无咎所以誠身莫先于修善

揚止齋曰无悔之言者以始末對言无之之也亡消去也无悔者本有悔而无之也悔亡者已見悔而今亡也无者自然而无亡者有心于亡朱子曰如是則无有悔又曰有悔而今亡後非无祇悔言不出及于悔丁元悔上加一祇字

又曰漢儒謂十翼脫去悔亡无咎非解中言悔亡惟革一卦

又曰无咎有三義有愆戒之咎有嫌惡之咎有輕責之咎嫌惡漢儒謂之怨惡怨即嫌也此三者總之爲過也愆戒之咎屬已无與于人在本爻凡一樣如大有九四匪其彭隨九四有獲皆无于咎大壯初六不勝爲咎是也嫌惡之咎怪責之咎乃已無人備本爻于他爻即在他爻而實由本爻以致之諸儒曰咎自己招是也凡三樣有本爻咎他爻者已與人者是也他爻咎本爻者人咎己者是也又有本爻自爲咎者即咎自己而无所歸咎于人者也己咎人一如噬初九何其咎指上革上六无咎是也人咎己如乾三四坤六四是也咎自己作无所歸咎如大過上六不可咎解六三又誰咎是也又乾中分言乾三四坤六四復上九萃上六則嫌惡之咎如大過上六解六三則怪責之咎朱子曰易中所謂又誰咎有三例而其義只有兩様如節卦則謂咎皆由己又誰可咎諸人如

出門同人又誤咎在人誰咎咎已有定也亦皆指咎
責一部言須氏以同人為褒辭解為貶辭是也凡中
無尤終無尤〻亦指人在責即論語行寡尤之尤亦
與此相同
又曰无咎凡十九惟大初言為咎他皆言无咎豈卦
爻只有无咎無有咎者即善補過止俾此言能補過則
无咎不能補過則咎不能无即无咎二字以明其有
咎也何咎何其咎字書人氣向上則散去為何故取
向上散去之義謂爻有咎自下向上則散去隨之去
咎舊謂何有于咎加有字未然其指文與無咎異
震无咎存乎悔此悔與悔吝之悔異即以悔之悔也
悔之悔曰改易曰變遷又曰動念慕言曰取收則而
追憶又曰追憶改過乎前失約言之曰追憶改過也
震者奮迅其起之謂凡有咎者震起乃可以免咎震
起亦可以消舊咎震也故凡語進悔者皆于震動也
凡爻中言无咎者凡十爻而以三四兩爻為多皆取
動能悔在剛文陽位固然而在柔文陰位亦以爻位
與衆承比應之剛陽者為言或以震單陽爻言未然

諸儒以无咎以免得咎以其補過於心外人以求於
无咎為震在未補之先時在既震之後二字相對者也
總之震悔則可无咎即善補也
又曰利或本文不自宜或與他文宜或他文與自文
宜或他文與他文宜俱指三爻害或皆害或與他文
或他文與自文凡利指三文害不拘文利則必然宜
乃善害即二爻成三爻即害與此凡利者善也善成
于聚而害者不善也不善成于獨害至于不則為交
相害矣故以三利二害言
又曰利貞之利毒以亦以呂利害之利字以不以力
字異義二事亦二
又曰利貞之利是四五兩爻利害之利是諸爻皆有
特就利貞處則事体極矣則生利害為多利貞之利
一以順也使也宜也為言利害之利或一于旋順一
于占便宜又或則一于壽周不知順從桒一于順從
不知壽周皆利也夏之皆害也實一串相因而致也
故謂利害之利即利貞之利固不可謂利害之利不
由利貞而生亦不可至于有利即利有害即害不利

則仁利害之間也說非以事極言之文謂以貞為株則元亨為始惟始乃有極因類亦見

易見儀上

倪元璐

儀曰易之所貴者變動之德所神者吉凶之占所切者趨避之謀所嚴者貞邪之道然而天下之論以為此四者相叛以為情求全而必毀者也何以言之也大易必知動之反繫而全抗曰言必知壯之由動而前躔曰凶存乎樂吉悉凶則不可與之謀變動矣三錫十朋曰吉而鼎承則曰小人劓膚滅須曰凶而致遯則曰君子存乎慕貞醜邪則不可與之占吉凶矣易教人趨吉則教之趨小人矣教人避凶則教之避君子矣教人趨君子則教之趨凶矣教人避小人則教之避吉矣不咔其教則咔其道不咔其教則咔其占其則人之于易無往而不得咔也以是之故天下之學易者以為易亦既妄不可持機弱者潦之強者疑之是故非聖人不能以學易也聖人之學易也有四正為易曰爻象動乎内吉凶見乎外物生乎爻象故且先正爻象爻象正則貞邪正貞邪正則吉凶正吉凶正而趨避之情无不可得而正也人人象也者易之所以審端之術也受貴賤不作其據居位承乘不常其御雜物遷倚不齊其類制時遷流不均其會衍際察且因材當利之靜悔懽是為決躁必牽利雖是為動變飛龍在天非決躁也羝羊觸藩非定動也決躁以予小人變動歸于君子爻象不斂則躁躁分材一動一躁貞邪列矣以貞得禍雖禍亦吉以邪得福雖福亦凶貞之占凶雖凶亦福邪之占吉雖吉亦禍是故貞邪者易之所以告確也吉凶者易之所以示疑也確故愈神疑故愈貞王臣蹇蹇者爲忠也見金夫者著蒙也忠之爲忠家之爲蒙此不可以欺易者也蹇蹇匪躬者奢辭也見金夫曰不有躬者懼辭也匪之爲言安而吉不有之爲言禍而凶此易之不敢以欺天下者也死如焚如非吉祥也致命遂志非凶謂也致遂無輕于死死焚亦然其命然離文而變色梓因象則舒頗充其以求順人謙默之歸健者也鼎晉益崇豫萃益利亦人乎之者也易不咎乎惟凶鼎承十朋用享三接用錫亦我受之者也易

不以爻准吉凶道天助背吉也蓋以者凶亡亂將昌
而無首則著吉也比險篤而无首則首凶也坤以純
氣戰而血玄黃則以爲吉不著凶也師以中陷帥師
而與尸則以爲凶不著吉也由此而觀易之所爲吉
凶者不以存亡得喪爲斷也不以存亡得喪爲斷者
是明吉必倚貞凶必倚邪吉必倚貞則邪必倚凶
必倚邪則避必倚凶趨避不疑則變動爲貴道之與
數數之與占串于一誅則無相叛者矣是故易之情
無不一者也易既已廢卜筮知來前民豈當有兩
在無歸使人次且與歎欲握粟出卜自何能穀乎

易見儀中

夫吉凶者則備非易之所甚貴慎者也易甚貴无咎
而慎悔悔有二道焉中疾沮折一也内訟驚變變也
疾攻其中自作之孽大凶可謝曰非我孽也是故易
不惡凶惡悔也訟惕于隱補過爲功夫吉不可矜曰
我功也是故易不喜吉喜悔也聖人以吉凶于數以
悔乎道以吉凶自遠以悔自繫聖人以吉凶指悔示
以悔誅吉凶以悔正吉凶不以吉凶亂悔悔也者咻

身而得吉凶之外者也其要无咎用之矣所以惡九
咎者存乎悔也是故亢則龍之咎也不承凶而求悔
括則囊之悔也不求有譽求无咎以其不可凶故不
可不悔以其不可吝故不可有咎戒慎勝朕而悔凡
子學易曰可幸无過是故悔者仁義之衛也而无咎
者吉祥之止也

符曰召乞承貴曰咎也无咎備曰我何貴焉與
問易而義險也故易有饜其其吉而卜乎之乎
旅曰无咎者如隨備乎元亨利貞四者之占而
徒曰无咎損益元吉萃曰大吉而亦俱曰无咎
其他之曰吉无咎者尚繁也易有置于甚凶而
幸乎之安辭曰无咎[illegible]如嗟初二至于滅趾戒
鼻而揚曰无咎過涉滅頂凶是其人承禍已極
而猶亦曰无咎其他之曰凶无咎者尚繁也故
知无咎者吉凶之所受正也吉无咎吉即得正
吉凶无咎凶不得正凶咎之雖居甚于凶无咎
之可安甚于吉夫咎非人之亡而其神仍責之
也周臣慇庭吳敢執咎畏人責之不知其神先

起自責然則兆咎循逃而也何之而下涉乎
符曰悔則反亡吝柔牽也泮涣若戚嗟若者悔
也不能遂不能退者吝也我心不快悔也其行
次且吝也帰而適悔也亡其膏吝也漢而趣剝
卯銷卯悔槃于此矣項羽卯剎不予吝槃于此
矣由漢高之道即知過必浮悔〻必補過由項
羽之道予不決予取不決取予不決予則以吝
下失其臣取不決取則以鳩則失其天下吝之
爲道安社不浮稍敗者字見[illegible]悔正[illegible]甲[illegible]吉
吝正則日趣凶孔子曰出納之吝謂之有司此
言其受命于人不自制義吉之悔則新其用心
告之釋悔則新用其力似夫守財嗇屑然
符曰凡聖人所秫凶属之辞皆有三謂見形一
也寄義二也通意三也詩曰日月告凶不用其
行此以天竹已著凶莫能掩其凶今蔀之正朔
爲属矣此以朝政已着属莫能諱其属皆爲彤
見勢成遂辞也巣礼鑿凶門此以用兵凶軍而
因以凶紀門使出而知濯詩深則属此以涉深
属道而因以属名涉使龤而知吝皆爲義輩理
存深辞也書曰凶人爲不善惟日不足此以其
人稔思之心取禍而即以禍之名〻其人曰凶
記曰愁心感者其声粗以属此以其聲粗猛之
凶君危而即以危之謂〻其声而属宮而意通
事連燕辞也此三義者皆声之所有也或曰凶
字從乂爲文木其属文從萬爲巣之義凵者乂
中坎窞也厂者豊其蒲屋也以夫其之禍已益
之者[illegible]宮[illegible]何[illegible]之[illegible]

天地陰陽字象形

漢時去古未遠乾鑿度與史記漢書皆將古者也其
文可信以此三圖並同故以☰☷爲今天地字攸弋
聲曰☰☷古天地字又變之爲☰☷即大水字氣侍
烏跡哉又曰後世草書天作天亦此意乃改置卦畫
字妄以已意增益者自李斯小篆始　趙遠[illegible]之八
分至唐衞包書則漸盡矣各具于每卦首
天字書古天字有數字卦全牀[illegible]之爲渾天周天之
天分二依上依[illegible]爲蓋天之天下体☰之則天之天

又三加一丨于中為主宰之天其義循字俱出推
敝天取一大之義以尚簡便也故古凡語包含偏覆
高明廣大之天曰三三如書欽若昊天是也凡易言
立天立地立人之道天尊地卑配天之天常用三以
三與三能是也凡言主宰之天曰天如天命上天之
載天之所以為天〻何言哉知我者其天是也製字
者象形用之而有推衡今祭混而用之非矣亦有二
音有號九切字盡指六書之天號引切字皆指三書
之天不同今字形諸字書尚存化可考凡字音義不
傳字義亦不傳後書解天字之義則曰凡言天不言
地者以天包地外言天該地本然
陰古㒳字从⌒天半体以多古乖字以㒳古氣字以
天多氣會意⌒下多氣自地出為雲不能自升為陽
所得然後上于天也孔子曰陰者陰也又陰者陰在
內非小象以今諧声尤非俗用陰以山之陰亦非
陽古昌字从日从日為多加一在中畫為陽氣日旦
交昌于天地一陽則氣持載幹旋于其間精蘊曰日月
陽升陰陽同不可無陰然而能也此循然靜動言也

若自其統体言之無不包故加一丨其中以川為
全體亦天包地外也孔氏曰陽者揚也陽揚在陽在
外非俗用陽乃山之陽亦非
剛柔◎古剛字取純天○之義另古柔字取純陰在
地下之義後世以剛識從金之剛代古柔本之柔代
可字該矣
物古物字从丨去以丨生乙為一陰一陽即兩儀州
生乙為二陽二陰即四象六生乙為三陽三陰即八
卦八卦即為物其古今字書自後人不知此諸字義
混用物〻乃牛善觸以福衡切類制之為禁止之詠
曰物後世不聞氐字用物于是字義差矣今改正于
字書易中指太極為來物陰陽為陰物陽物百物之
物皆取此又陰陽指畫象言曰射他捐之置凡寸于
地亦曰物者即此後常指物為萬物之物
卜蓋占乙字从丨从乙天地閒而有爭〻常〻直上
直下中正之物所以為天地之根核品彙之縕組象
今之定盤針在于指南之中有本無而有丨合成在
中從中發順其端倪漸次顯著若天光〻滐而為之

通則者若在上蛍卜下之爻非以其在左右也或以
象斧之柄亦未然此本義皇从卜生一為陽生九為
陰合而成八爻形而其義則曰開明剖判是也魏莊
渠曰如混沌剖開此天道不言之言也又曰卜者蓍
大机光露初萌故卜謂剖開而兆謂露萌合而言也
說文以謂象數之縱横則可謂象系交之縱横縱横
則甚不可蓋取剖開之象而用之于龜骸其象借之
形故卜兆二字謂龜以龜所以貽天明也訓開而入
机發露也又筮者分析判别也右文從卜从象蓍爻
二二太陽少陰交變為中少陽太陰交變為中之形
所謂四象也說文曰爻交動交錯之謂又曰易數以
二畫之交立定四方中央之位上从北少七字象乁
乁太極中分丨丨者象一陰在左一陽在右之形今
俔之則以者四象之形帅者丨太極一陰一陽之形
邵子曰一分為二二分為四四分為八八分為十六
十六分為三十二三十二分為六十四此之謂也故
曰分析剖判之義自後小爨加上下各一雖以上下
重体取象而非文字之舊矣後世聖人則著有掛分

揲蓍亦以分别之義取以命蓍亦以策冊非文字之
初便為揲蓍求卦為形也又後世傳譌為筮則非乃
曰開神明曰筮亦非○占字从几从口几象如冊開
明剖判之義下乛即象○也即天丈者○之形詳其
卦占篇下
易字說合日月字而為也休卯山刀日月二字文
配而成篆文日下从月是也繫辞傳曰陰陽之義配
日月是也蔡言口日昜倩頭予畫月坽倚頭个之日
[illegible]
日從月以丨為主宰日月所以代明以此在中象大
極也日月上下象陰陽也說文謂借為蜥蜴字魏莊
渠曰易本冐字為交易變易之易與蜥易之易不同
後世不知蜥易本象形别以虫作蜴補蝘蜓者者
而義反晦後世因冐易二字畫之同遂誤冐為交變
易凡其苟簡從便之非也
卦卦字从圭从卜圭音隹性以卜各加四畫漸次重
加之意與圭玉土圭字異从几者謂几漸次重加此
即一生二二生三三生四四重為八為六十四卦之

謂也後世因說文之卦字從卜以卦皆為筮用以占卜之未然後世因說文之言曰卦者主也卦之象從卜爲義從圭爲声是以六十四卦因圭起義則是聖人之卦因圭爲畫從声而圭非僅生成自然之理也亦非古者造物制置六十四条爲一圭則六十四卦總名爲卦尤非也

爻繫辭傳曰爻者效也蓋仰觀俯察之取近取河圖洛書之者也又有曰爻者交也其交陰陽之[illegible]之者也天地陰陽交則變動故曰爻效天下之物者也是卦一爻爲儀二爻爲象三爻爲卦六爻爲六十四卦而天地人各一陰一陽之道備矣故言爻者合數交而爲言者也爻之所取義如此近世楊氏曰爻者交職之意也其字象形今之象眼意也窓孔凡六十四一總之孔凡三百八十四也又曰取十爻者爻通之義耳又有曰爻以蛟得名代象以獸得名非也○以上卦文二義本明自三代至今無異議卦從卜從圭之說爻交職總之說皆起于近世好爲議以意見影響爲言者也

彖〻傳字古字从少从七會意爲㞢中者左陽也也者右陰也字書取象左右而實少象陽也邊象陰也會合爲意卯于曰陽上而陰下者尊卑之位陽上變于陰〻下交于陽而四象生四象生八卦八卦相錯而萬物生矣制字者所以爲合陽陰之交而爲文也弟字本从此係辭釋之曰彖者材也材字从木从才言木得天地生成質幹可以爲才用也即中庸因材足于[illegible]材之材非木爲材謂合陰陽交則以成可材質見矣故彖者言乎陰陽之材質也文王辭正所以發明乎陰陽生成材質幹可以爲材用也即中庸因材之意後世草字不明而俗儒乃用彖獸字以代之自俗字以彖獸代草而後之談易者以訛傳訛俾文王作易與夫子釋經之意皆晦矣所以獨用之者非自秦漢之時乃唐衛包翻篆爲楷之時見其齊畫偏傍之同遂然不至以音頓古彖手土切今新定爲○至切草舊通貫切今定爲○貫切音亦不同變得混淆九此字諸家古文並同後人不考凡今考出改正以復卦辭之舊矣于陸德明曰彖者斷也以斷一卦之

吉凶也此近之而未然猜蘊曰合已亥二爻為爰已純陽三象也亥純陰三象也彖函亁坤言全體也此亦近之而未然又有四說其為修豪之獸名古字爰蓋建首从彑中從夕亦蓋象其頭有其中修豪下象毛足之形其十者道何取而用之然此雖非之循通至于所謂芊羊者路史曰羊狀如鹿而小獨角者知吉凶之廣有之土人名曰獬神武曰獬神獨角之參乎天善代象能變又善知吉凶知曲而斷此一也有以為野豕者纂言曰字書彖即豕字亦豕屬象其上銳之形蓋野豕也其頭最有剛而銳善斷物故假借以為决斷之義又有以為豕之走脫崇引曰直音註曰豕走同也蓋豕走而悅則頭昂仰而毛刺豪豎有開舒發揚而無廄悪之意又韻學集成及滴推皆同彖以斷一卦之吉凶其所以發揚外蘊而删亦乎人者固无有不尽也此三說者皆不然

象易言天垂象制字者从口上天半体有从中即玄字从作即古世字从乖古亦字會意即天垂象示人之意繫辭傳曰天垂象見吉凶又曰易有四象所以示也即以其義聖人則之也即奇耦奇耦之義以教天下後世之占者後世俗用獸之象以代之並有三說有以肖似言者纂言曰象其形而為字因假借其字為物形肖似之稱又有以謂善變者曰比兕虎光為斗羊犬等字皆象其形為肖似之象又有以象為極南之獸中土所無惟覩其圖書而想見其形代是圖寫物形之肖似謂之象皆不然亦或以其物形〻〻切音韻相同人俗作用小象之名是字為象爰遂流習俗常從易流而蟒時之號也其而同以大矣遂令三聖經傳不明于天下後世即此一字誤之也今楷字書古文既而正之以凌千三聖之舊即如以象乃獸為言則孟子曰周公兼夷狄驅猛獸虎豹而遠之乃傳易反用之何其芊宿也豈周公之意則然哉

經傳經者常道也傳者以言傳其意者也經即經傳即緯經即直言其經緯以橫而直其經者也古者以六典為經孔子之言為緯緯即傳也蓋自古言之經字古聖傳古德字言悖相授受傳曰蘭策所載以傳

久遠亦曰傳从当取中粉相悖从中取中中行之義
翼〻以鳥之羽翼言義有二一以夫輔言鳥二羽相
夫輔飛也一以翼爲明又以明日爲翼日言一羽又
一羽牝今日之于明日也夫輔則有助之意明則
有發揮之意輔助發揮皆翼形也皆非資羨之謂乃
發明其大義與翼義二部𤦡曰翼者輔翼如鳥之翼
可以冲天孔子作易輔翼聖言易在大明之也翼
即傳音輔不同故以傳字古字與傳通俗以借之翼
而其者是即以十傳爲十翼本然

元亨利貞元古字𡕒从乛象天上体从一象地下体
从几以天地間丨生一陰一陽真氣始開剖之形假
形借爲自无而有曰元〻中丨即爲中氣之主以文
始爲元以凡事物托始亦曰元此字義凡易中天生
物皆自无中生有曰造始地坤成物以〻所生者而
成之曰成始人作爲有所發始倡始皆曰元此皆借
以解各卦爻中元字即本義也亨利貞同此〇亨古
字事从上天下地之間生意從中發達于外貫徹周
徧无所疑滯之形假形借直上直下曰亨交通下上

下亦曰亨發見發大無處不通曰亨此中人生物自
下通于上地成物自上通于下人事在中間通于上
下皆曰亨〇利古字䄠从禾自天禾下从日以凡初
間如月爲容出精彩之形以其精彩之容借假爲隨
出快便無所拂逆之形以凡快便无拂逆即與物爲
相宜曰利以宜則于上下無往不順亦曰利凡天下
物自下宜于上地成物自上宜于下人事宜于上下
皆曰利〇貞古𠙴字从亍字形轉上卜从八〻上从
一地下凡自天地間下生到上而極[illegible]故[illegible]以凡
在天地下生上有始義凸在天地上到極有終義故
貞取成終之形假形借爲天地上氣行上至而正樹
乃指有邪曲則不能也故爲正易中取乾之卦爲潤曰
坤陰柔順承從曰貞人事測以同于柔以而受皆曰
貞義亦曰正
利禮理字書此三字一音利字象形天以丨示人理
字左从玉文有條緒脉絡右从里田土一里至萬里
會一分爲萬殊一意且字从之左步右戈指作手字
下㠯古彩字一指他二轉辨彩意地作垒宗然小篆

蓍之小衍故五十者蓍之大衍〻毋之一數之所起
故大衍五十之數蓋其一而不用
衣戚氏曰天地之數是自然之數大衍之數是推衍
之數推衍者自太極生兩儀則陽一陰二衍而為三
兩儀生四象則太陽一少陰二少陽三老陰四衍而
為十四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六
艮七坤八衍而為三十六通太極之一兩之三四
象之十八卦之三十六則共數五十今曰大之數
五十其殆是乎
朱子曰天地之數五十有五虛其中金木水火土五
數便是五十又虛天一故用四十有九此一說也三
天兩地便是虛去天一之數只用天三對二耳八
五為生數之極十為成數之極以五乘十亦五
亦為五十此一說也又數始于一成于五小衍之成
十太衍之成五十此一說也數家之說雖多不同非
謂此說即分曉
又曰河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖
人去遠河圖衆取那天五地十衍出這個數大聚河
圖是自然底大衍是用以揲蓍求卦底
俞石澗曰取一二三四〻使其足十數之數而極充
矣之合五与十與十五與二十而為五十數起于一
其對為二一參之而為三二兩之而為四一二三四
四位而十數具矣故一而衍四者一并一則為五謂
之小衍二而衍四者二則八也并二則為三而衍
四者三則十二也并三則為十五四則衍丁四則
十六也并四則為二十合五數十數十五數二十數
則為五十謂之大衍
又曰大衍之數五十只在河圖中宮得者凡天地之
數五十有五總河圖中外之數也二者自不同
是去其中五而取五十也
吳幼清曰天地之數共十而起于一其陰二一參
之為三兩儀之為四有一二三四而十枝其八者正
位十者積數以正位之四衍積數之十每一加算以
四謂之衍如數家因三為即天地數本一支四之推
故自一而衍四至四而衍十總得五十
劉牧氏曰五十有五天地之極數也大衍之數天地

之用數也蓋由天五不用所以大衍之數少天地之
數五也或曰天五不用何以明其不用之由答曰天
五不用非不用也是用四象者也且天一地二天三
地四此四象生數也天五所以斡四象生數而成七
九六八之四象是四象之中皆有五也則知五能包
四象四象皆五之用也舉其四則五在其天故方
但言四象以示不言五象也今揲耆之義蓋而河
古有也以象天地之用數所以大衍之數藏心之
數五也

又曰蓋嘗探索于天地之數五十有五之元矣四象
之一二三四所以為八卦者不過再用一二以而
各以五參之為六七八九不其數以四十一卦之一
九而二八三七而四六相交而又十之其亦以此
四十未嘗有天五地十之定位者正以五與地十
以五乘十而為此大衍之五十也何以明之五之妙
用伍北坎之一以五而合六為西北之乾伍來震之
三以五而合八為東北之艮者先其方之正後其維
之偶伍西南之二坤以五而合七於西北之兑伍東
南巽之四以五而合九于正南而之離者先其離之
偶後其方之正故陽奇得五而為陰偶陰偶得五而
為陽奇所以分陰分陽八卦以之成列至于十之用
則什離南之九以相對而交十于坎北之一什兑西
之七以相對而交十于震東之三是陽數自交于陽
而各立其方之正什艮東北之八以相對交十于
坤西南之二什乾西北之六以相對而交于巽東
南之四是陰數自[illegible]陰而[illegible]
虛于五中則又叶十五之變所以副象相得八卦相
盪相錯變而通之推而行之者見天五地十為奇五
十之用也或問曰天地之數何以由天五而變化
答曰天地之生數是所以生變化也天地一生數
有五自天一至天五凡十五數也天一天天五成
九此陽之數也故乾元用九地二地四成六此陰之
數也故坤元用六兼五行之成數四十合之為五十
有五倫天地之極也所以能成變化而行鬼神
龔夫氏曰大衍之數五十總四十有九之成數自合
而為一言此蓍之体也其用四十有九自分而為二

言此蓍之用也以蓍之体一合蓍之用四十有九則
五十也故一為虛數四十有九為實數而一者四十
九之所生也
鄭樵氏曰天地之數五十有五而河圖四十有五虛
十而亦用何也蓋十數雖不用然一與九為十二與
八為十三與七為十合於中之五數綜橫十五是
知十數不用之中實全用者存焉[illegible]
而八卦數三十有六虛九數而不[illegible]用也[illegible]
不用然乾之與坤其數則九 乾三坤六 震之與巽其
數則九 震五巽四 坎之與離其數則九 坎五離四 艮
之與兌其數則九 艮五兌四 是知九數不用之中有
全用者存焉天地之數五十有五而大衍一數五十
虛五數而不用何也蓋五數雖不用然天一生水加
五為六故曰地六成之地二生火加五為七故曰天
七成之天三生木加五為八故曰地八成之地四生
金加五為九故曰天九成之天五生土加五為十故
地曰十成之是知五數不用之中有全用者存焉易
之為數無往而不合何疑九數之不可為河圖十數
之不可為洛書哉

雷思齊氏曰太極不用之一象兩之二掛一之三雖
等川三位而其正用之蓍特不用之一與掛一之一
其實數特二爾且以五十而始用其二則不用之蓍
正在四十有八是用河圖之數四十以衍八卦也且
八卦各六位以八卦而其位各六而八之[illegible]而十有
[illegible]
[illegible]
有八也由四十有八而上盡此十六卦為四二以揲
揲之乃所以成六十有四也
梅挺川曰天一天三天五天七天九五位相得而各
有合天數二十有五五位者天數五之五也故知
得而各有合衍為二十有五地二地四地地八也
十五位相得而各有合地數三十五位者地數五之
五位也故相得而各有合衍為三十凡天之數五
十有五天數五而已衍出二十合為二十五然未嘗
出五數之外地數五而已衍出二十五為三十亦未
嘗出五數之外總天地之數五十有五又未嘗出乎

天地之數之外不出乎河圖天一至地十之五位共為
十數之外而多出五十有五數有若書衍文然者吾
故曰河圖衍數
又曰分天分地則一加二為三加三為六加四為十
加五為十五加六為二十一加七為二十八加八為
三十六加九為四十五加十為五十五此大圖天地
本數相倚而小衍也合天地則一與二為 二與三
為五三與四為七四與五為九五與六為十 六與
七為十三七與八為十五八與九為十七九與十為
十九共得數九十有九此又合天地之數相倚而大
衍之也是天地五十之外衍出四十九除五一送天
地本數而用四十有九者因其用以為用也
蔡清氏曰丑海七十六冊三十六板小學 珠曰生
數自一二三四而極于五成數自六七八九而極于
十故大衍之數五十取天地之極數以立六也布實
者生數至四而止過五則變而為一成數至九而止
過十則變而為一故其用四十有九取天地之變以
起用也

又曰啟蒙以虛其一為象太極語錄又以四十九策
之未分者為象太乙義太極以理言也太乙以氣言
也然象太極之意重象太乙之意輕
其弱侯曰大衍之數五十其用四十有九味更曰此
脫文也當云大衍之數五十有五蓋天一地二天三
地四天五地六天七地八天九地十正五 有五而
用四十有九者除六虛之位也皆 生 而六虛
之位然後揲蓍而置六爻焉如京房馬季長鄭康成
以至王弼不悟其為脫文而妄為之說謂所賴者五
十殊無證據又曰不用而用以之通非數而數以之
成此語尤疑且繫辭曰天數二十有五地數三十凡
天地之數五十有五豈不顯然哉又乾坤一爻自始
至終無非五十五數也蓋數始于一而終 五天以
藏德運化妙其所以為數之始終而神其所以為用
之消長者故虛一與五退藏于密秘而弗用則其用
四十九為而已耳先氏所謂有之以為利無之以為
用是當其無而有大衍之用也此仝人十歲不得之
粤音

郭仲與河圖數本五十有五而衍數止五十何也五十有五者十一其五也十個五為五之終圖週迴五十足也一個五為五之宗中心五是也中為体而外為用中一為虛位而外四為揲實也五者参天兩地相倚而成十者天地各五相倚而成也十不還五故大衍之策用五十而餘五函其中矣

揚廷秀曰五十者天地之成數也程子曰数始于一備于五小衍之為十大衍之為五十呂氏曰参天兩地而為五故十有而其五也五十者十其五也二說已得之矣予為研実大衍之數五十即筮策之數也大衍即揲筮之名就言揲筮之數寔有五十蓋遂指下文而言儒者紛紛豈可尽拝茅以十茅匡實字無五字对為圖書中五十之語則斷不然蓋下文其用四十九緊接上語則分明五十是貫數之言也已識朱梁山之說而得之其曰衍与演同演者廣也衍者寬也其義相同言廣矣天地之數也大衍之數五十者蓍五十莖故曰五十梁山以五十為蓍數意与予同而指物更確矣

爾康

萬象萬數盡在天壤聖人入用止是一節莖之為用李明德曰止是四十八第止取四十八似奇零而潰肯故大縣曰大衍之數五十未揲之先先取一莖曰以象太極既揲之時又取一莖曰以象三才皆聖人神道設教之言也假若不象太極不象三才此二莖者能不掛乎善乎葉正則氏之言曰易之始有三而已自然而成八有六而已自然而成六十四[illegible]代一反象類鬩然而名義出焉非四十九所能用非洪非物非再物所能通也大衍之數五十言天迄揔數五十有五中間所取不同即如水取此數即為一六之七火取此數即為二七之九大衍取此數即為大用之五十且不必言聖人神妙幽深特取此數一般若要揲蓍必然須五十以為大衍之數其初必然去一以可揲蓍不必要存天地之太極而始去一以為四十九揲時又不去一亦揲蓍不成不必言要在萬物之太極而始去其一以為四十八聖人于此數目象天鈎深致遠意象不過行得的行做得的做而自合于當行當做之妙天下之不得不然者即天下之自然

而然者也

卦變　　　簡康

總卦變圖（周公之用九用六也一卦可変為六十四）　梅鷟

六畫無變

卦之無爻者止可謂之畫故易六畫而成卦是也無変者止有七無九有八無六故無変也文王設卦見象而繫辭于其下者此也易學先儒亦謂一卦可変為六十四卦誤矣及其揲著所得或九或六始名曰爻然後有變

一畫變者六卦（以下皆以乾坤二卦著明之其他六十二卦皆可知矣）

六變（夬剝）　五變（大有比）　四變（小畜豫）　三變（履謙）　二變（同人師）

初變（姤復）

揲得九者剛將変柔揲得六者柔將変剛故言変初変者初九初六也姤以乾坤二卦明之乾之姤坤之復是也九二乾之同人六二坤之師九三乾之履六三坤之謙九四乾之小畜六四坤之豫九五乾之大有六五坤之比上九乾之夬上六坤之剝六十二卦皆倣此

二畫變者十有五卦

初上変（大過頤）　初五変（鼎屯）　初四変（巽震）　初三変（訟明夷）

初二変（遯臨）　二上変（革蒙）　二五変（離坎）　二四変（家人解）　二三変（无妄升）

三上変（兌艮）　三五変（睽蹇）　三四変（中孚小過）

四上変（需晉）　四五変（大畜萃）

五上変（大壯觀）

三畫変者二十卦

初二上変（咸損）　初二五変（旅節）　初二四変（漸歸妹）

初二三変（否泰）

初三上変（困賁）　初三五変（未濟既濟）　初三四変（渙豐）

初五上変（恒益）　初四上変（井噬嗑）　初四五変（蠱隨）

二三上変（隨蠱）　二三五変（噬嗑井）　二三四変（益恒）

二五上変（豐渙）　二四上変（既濟未濟）　二四五変（賁困）

四畫変者十五卦

初三五上変（小過損）　初二四上変（蹇睽）　初二四五変（升无）

初二三上変（萃大畜）　初二三五変（晉需）　初二三四変（觀大壯）

初四五上變 升 无妄
初二五上變 解 家人
初三四上變 坎 離
初三四五變 蒙 革
二四五上變 明夷 訟
二三五上變 震 巽
二三四上變 屯 [illegible]
三四五變 頤 大過
二四五上變 臨 遯

五畫變者六卦
初三四五上變 師 同人
初二四五上變 蹇 渙
初二三五上變 履 小畜
初二三四上變 比 大有
初二三四五變 剝 夬
二三四五上變 復 姤

六畫皆變者一卦
用九乾之坤
用六坤之乾
以上周公係辭止乾坤二用

朱子曰卦之一畫變者六二畫變者十五、畫變者二十四畫變者十五五畫變者六六畫俱變者一合之為六十三并本卦不變者共六十四一卦變成六十四六十四卦變成四千九十六焦贛易林正如此

朱子取以著之故蒙乎謂羲文畫卦乾坤爲八卦八卦爲六十四卦其法正是如此横圖之法方位所傳未必真也

蘇子瞻曰易有剛柔往來上下相易之說而其最著者賁之彖傳故學者沿是知其所從變曰泰變爲賁此大惑也一卦之變六十三豈獨爲賁也哉學者猶知泰之爲賁又烏知泰之不爲賁乎凡易之所謂剛柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則無是言也賁之彖傳剛上而柔下賁之彖傳柔來而文剛分剛上而文柔咸之彖傳柔上而剛下恒之彖傳剛上而柔下損之彖傳損下益上益之彖傳損上益下此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而獨取六何也聖人之所取以爲卦亦多術矣或取其象天與水

遣行訟之類是也或取其變頤中有物曰噬嗑之類是也或取其剛柔之相易賁之類是也夫剛柔之相易其所取以為卦之一端也

林氏曰易曰剛柔相易皆本諸乾坤也凡三子之卦言剛來者明此本坤也而乾來化之凡三女之卦言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言是者皆三子三女相值之卦也非是卦則無是言也謂泰變為賁此大惑也曰不然也往來者以內外言也自內而之外謂之往自外而之內謂之來諸儒借賁卦言之柔來而文剛者坤之柔自外卦下而來文乎乾之剛也分剛上而文柔者乾之剛自內卦上而往文乎坤之柔也于柔言來則知分剛上而文柔者往也于剛言上則知柔來而文剛者下也上者出也下者入也此所謂出入以度內外使知懼此所謂上下無常也若言柔來者明此本乾也則不當分剛上而文柔當曰剛來而文柔也无妄之象曰剛自外來而為主于內外卦乾已三畫矣謂之自外來則當卦外來乎故乾施一陽于坤以化其陰而生三子坤施一陰于乾以化其陽而生三女者乾坤相易以生六子成八卦也上下往來周流無窮者剛柔相交以盡其文之變也故文之言往來言上下內外者豈非三子三女相值之卦而已哉

王炎氏曰卦變之說謂乾坤為父母而姤復為小父母六畫成卦凡一陽五陰皆自復變一陰五陽皆自姤變二陽四自皆臨變二陰四陽皆自遯變三陽三陰皆是泰變三陰三陽皆自否變其說不關六先儒而言于邵氏至漢上朱氏從之且乾坤為父母其交則為三男三女復卦上坤下震〻乃乾一索而得男姤卦上乾下巽〻乃坤一索而得女若復姤為小父母則姤有乾復有坤乾坤反係復姤所生而震巽二卦非出于乾坤不知從何而來且夫子象易嘗言剛柔之變惟賁尤詳曰柔來而文剛分剛上而文柔諸家即曰賁自泰來蓋祖郎氏說也然賁上艮下離坤體得乾一剛而成艮是謂柔來而文剛〻柔相交出于乾坤之變夫子之言如此未聞其言泰變為賁也且襍卦首曰乾剛坤柔自乾坤生六子則剛柔相

標故六十四卦其剛皆出于乾其柔皆出于坤剛來文柔爲隨柔進上行爲晉剛來而不窮柔得位乎外而上同爲渙皆剛柔之変也且隨上兌而下震初上二爻不變則爲乾坤変則坤之初居在上六亦以柔而居君位故以柔進而上行渙上巽而下坎之得乾之剛而爲中爻今居二而得中是謂來而不窮巽得坤之一柔而爲初爻今居四而附五是柔得位而上同然則凡卦二陰二陽変爲臨遯三陰三陽変爲泰否夫子未嘗言而邵氏之徒言之諸家皆從其說此吾所未曉也朱子發用卦変以解經至无妄而力主其說且曰无妄上乾下震若震一爻其剛自乾來則上卦未嘗損乾一剛是卦四剛二柔自臨遯而変明矣然詳現夫子之言于隨于渙皆曰剛來則是上卦一剛來而爲初二兩爻于无妄獨曰剛自外來加一外字則其初未嘗損上卦之一剛也蓋大畜上下乾則一剛在外爻爲无妄則艮変爲震或謂无妄一剛在内自外來者自大畜而來也叙卦先无妄後大畜謂大畜剛上自无妄而変可也謂无妄剛自外也

由大畜而変于叙先後不合殊不知叙卦先无妄而後大畜標卦之先大畜而後无妄謂剛自外來由大畜而変何不可之有其說亦未盡蓋无妄備乾之体上乾爲父下震爲長子不損乾之一剛所以見其父道之全震爲長子初有一剛実是乾而得之故夫子加外字以別之也況反卦自有変卦不同于晉以反対爲変卦則在夫之蓋邵氏之學長于古筮文王之演易不專于占筮也静而正心誠意動而開物成務易皆其爲惟以占筮論之則古人如管輅郭璞之徒足以盡易之道矣不特邵氏也讀易者捨夫子所已言求夫子所未言恐非聖人意也卦変之說存而勿論斯可矣

又曰或曰先儒謂賁本泰卦豈乾坤重而爲泰又由泰而変乎曰此論之卦也所謂之卦者皆変而之他卦周易以変爲占一卦変而爲六十四卦六十四卦変而爲四千九十六卦而卜筮者尚之也焦延寿之易林所以興也聖人因其剛柔相変係之以辞焉以明得失虚伸利害吉凶之無常也故君子居則觀其

象而玩其辞動則覌其変而玩其占〻與辞一也故乾坤重而為泰者八卦変而為六十四卦也而泰而為賁者一卦変而為六十三卦也
趙汝楳氏曰或曰六十四卦自八卦而変今密坎艮皆自臨変巽離兌皆自遯変豈先有臨遯而後有六子邪曰合経卦重卦而論則三重為六是八卦為先六十四卦為後但指六畫而論則八卦又重一時間変豈復有先後之分聖人於噬嗑曰頤中有物曰噬嗑非先有頤而後有噬嗑也况卦変爻変例各不同烏可比而壹之即天子兼極卦爻之変請懋陳以明之訟之辞曰上剛下険者釋乾上坎下之体也曰剛而得中者訟三陰爻卦自☰☶変九三来為九二而得中☰☵此釋二三兩爻之変他卦〻皆然特辞有顕晦无妄卦之為之釋尓无妄之辞曰剛自外来而為主于内此析経卦而論三為外初為内蓋无妄初爻之陽自☰☵下卦九三変来初☰☳而為主于内凡是通謂卦変若夬復即是剥夬即是遇以至三陰三陽之卦特在反覆升降之間尓实一理也其他如李之才相生圖邵康節反対升降之説義皆先近若朱漢上所載虞仲翔卦変則錯雜而無統左傳蔡墨所挙止為一爻変之例一世二世之変流于衎矣衛元嵩取之為元包又其末也焦延壽所変雖多著〻其辞不経要非聖人之意

又曰渙卦由変九四之剛来為九二而居坎中流動演迤有不舍晝夜之功是為不窮也六二之柔位爲六四得位乎外方其在下陰當其位今進于上當位則同遂成巽坎之象凡卦之所亨也外取睽卦上取立卦凡卦皆尓聖人于此發其例此即本卦変成卦変之説解者紛紜謂或賁卦自泰卦而来或謂一對之卦彼此往来夫乾坤合而為泰豈有泰後変賁之理夫対卦設自周文羲畫之時豈預知比或謂上下卦一體往来大訟无妄皆云剛来豈自上体而来以卦中凡以柔居五者皆曰柔進而上行蓋柔乃下者也乃居尊位是進而上也非自下体而上也

邵文莊曰卦凡言変者必大翻覆故初之上二之五三之四若訟自需若升自萃若晋自萃若渙自節不

晉自明夷若睽自家〻若漸自歸妹若隨自蠱若賁
噬嗑无妄大畜之相自凡彖傳有言者皆同其未言
者推之而皆合也吾高于文王彖否泰得之
又曰泰否之初上相易故爲蠱象同損益之二五相
易故朋豫象同既未濟之三四相易故方以象同外
變之道于是乎見
又曰升萃之反對也澤地萃今爲地風升故曰萃以
時升此所謂變易也所謂卦變也
李彭山曰孫呼也乾坤之生卦於人之生子也故以
父母呼之索求也坤求于乾得一陽文則名爲男乾
求於坤得一陰文則名爲女一索得之以成初文者
爲長再索得之以成二文者爲中三索得之以成上
文者爲少震坎艮爲三男巽離兌爲三女言六子皆
自乾坤而生以乾坤爲諸卦之主也蓋乾與坤交所
與乾交所謂變也易中卦文之變本于此矣〇思之
剛來而下柔是乾之文來居坤下也訟之剛來而得
中是乾之中文來居坤中也大畜之剛上而尚賢是
乾之上文上居坤上也晉之柔進而上行是坤之
文上居乾中也凡此類皆以剛柔往來爲義甚簡易
也在內卦曰來在外卦曰上彖傳於陽三文往〻發
之陰則唯言其得中之文他文少有及者陰以得中
爲善也至于賁柔來而文剛分剛上而文柔〻類則
亦乾坤固之體而互言其變非謂其可以自上而下
自下分上而更相換也朱子以彖傳所言如此類者
凡十九卦皆以卦變言之曰某卦自某卦而來有自
一卦變者有自二卦變者有自三卦變者秖是其變
縱再于義何緊乎若以卦變衡論之則〻卦可以六
十三卦變來全人何獨于十九卦言變耶此説尚活
已久其卦變亦或不同程伊川已辨於賁傳曰卦之
變皆自乾坤乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四
皆乾坤之變可謂明且盡矣乾坤之交大化之大義
也伏羲作易豈不知此義之爲重哉而朱子必謂二
索而爲六子自是文王次序則又不知伏羲之意矣
不知伏羲之意則不知乾坤變通之爲易矣
熊南沙曰湛先生云陽本上物故以居下爲來伏羲
畫卦因而重之各自自然非相假借非相互變是也

王輔嗣藏棄象學故其旨未明程先生變古說止主
乾坤潛室陳氏猶三畫陰陽不奇者推之不通虞翻
范長生說九二皆從遯三來先生從之何乃元不信
二家謂從朱始誤矣又衆鄭齋蔡氏乾自外之變坤
爲坎諸往來卦則柔相交而言非說亦安止皆乾卦
爲坎震一則自外來非由本卦來往故說曰剛來乾
安曰剛自外來此其爲言剛剛已異于蔡范二氏之
舊而謂諸卦之變多主本卦剛柔相交則如泰否之
類多是總指卦之兩体往來且不盡如虞范朱氏之
說乎元乃信楚湖說變例元遂不可似當有遺誤矣
按宋李舜臣易本傳謂合本卦論他卦爲不然又以
某卦從某卦來者是無是不信卦變關者本卦圖始
出宋氏未必古法也
章本清曰卦之變有自乾坤言者有自同宮反對卦
言者其實六十二卦皆乾坤之變坤亦乾之變也文
之言出有應自文言者有自衆承相比者其實皆以
本文爲主而剛柔則于衆承比應有相關耳需以互
体言者非矣

金汝白曰卦變之說或云一陰一陽之卦各六皆自
復姤而來或云五陰五陽之卦皆自夬剝而來今觀
五陰五陽之卦即一陰一陽之卦也既自復姤來又
自夬剝來可乎或云睽自離中孚家人來解亦非來
升自解來夫一睽成于三卦解升彼此互易可乎若
易道無窮聖人觀象取義亦非一例故凡曰往曰來
曰上曰升之類皆自成卦之後觀之似有此往來升
降之象耳非真自外而之內自此而至彼也
焦弱侯曰易卦有變乃九六陰陽二老之變王弼者
臨時而言也至于簡帙之上成卦之後豈有某卦自
某卦來之說說宋儒解象傳凡有不通處即以卦變
言紛披甚矣仙井李舜臣易傳謂合本卦而論他卦
及某卦自某卦來者皆所不取文山進講賁卦剛上
文柔一節亦不取卦變之說其見卓矣南溪王據宋
論卦變云窮觀象詞如剛柔下上來往字樣甚以
卦變言之愚有止是一個見在卦体併無卦變之說
也且如訟剛來得中是上体之乾剛來得坤坎体之中
矣隨剛來下柔是上九四五之剛來下震二三之柔

也噬嗑以震体之二上行離体之五故以柔得中上
行賁艮体四五之柔来離之二以文三初之剛離体
三初之剛上艮之上以文四五之柔故曰柔来而文
剛分剛上而文柔大畜剛上尚賢乃上九以尸者上
六五以柔尊尚之矣晋柔進上行乃坤体之柔上行
離体之五矣无妄剛自外来而為主于内非以外乾
之剛来主于内震之　者乎非柔以時升非以巽初
之柔上行坤体之柔者乎晋柔進上行其以坤体之
柔可知睽柔進上行其以兌三之柔上行離五之柔
可見蹇之往得中言艮上之剛而得坎之五乃蹇剛
来不窮言巽上之剛来主于坎中之二乃有于内乘
進上行其巽下之柔而上行離五之柔也又丑侍言
哉凡此皆本卦見成可其義理一一長卷間潦然在目
若卦変甚危牽強恐非聖人作易之本旨也
郝仲輿曰易者変也不可一例斷也謂扶陽抑陰亦
有為陰謀者如遯小利貞之類是也謂二五得中二
四亦有得中者如復之六四益之三四中孚之中以
三四得名也謂五為君亦有不為君者如恒婦人

吉大子山明夷箕子明夷之類泰以二為君以五為
臣又武以上為君者明夷之上六是也蜀才改箕子
為其子非也二雖得中亦有凶咎者如同人覩武鄭
之二是也内外相應亦有不主于應者如乾知泰否
随既未済之類皆是也凡云貞者多正而亦有不正
者如貞疾貞凶貞厲之類損曰可貞蠱曰不可貞則
貞亦有不可者矣卦名善者文不必盡吉如咸恒之
類卦名不善者文不必全凶如否蹇之類易道多端
未可據一例論也
又曰易無定體道有圓神惟聖人乃能無我故能通
通則変恒人有我執一而不通則窮而不能動不動
則滞而不変能故不知易者其道不仁執一而不
所食一物而不含萌一意而不化玩物喪志則喪不
徒皆不動不変也故曰以動者尚其変易無卦不変
无文不変無占不変也世儒所謂变非易之変也是
筮法之変老変而少不変也遇老則変不遇老則不
変如是則易之変亦寡矣如朱仲晦所謂某卦自某
卦来易道壅滞未強而不可動矣悪能変

又曰易者變也離一爲萬合萬爲一之謂變文象通宜戾揆旁通而端不執不必切合即如元亨利貞一也有時作四德有時作一語有時離析離也語爲貞元亨而字多獨用利貞而字多離出蓋元亨物所同利貞物各正即此求可衆一端矣

又曰夫子繫辭皆易皆洞指易道大宗旨卦爻象辭形容語上繫下所謂兩端之言也後儒執之皆所解至以定求老少爲爻點畫重爻爲動大陰陽之所老少不見于經文畫之有重交不見于卦皆後世之視巫史之說而以解經過也夫易者變動而已二篇之序一正一例反覆周流一卦之体初變而二二變而三三變而八八變而六十四何者非變大豈待老三百八十四爻六位發遷吉凶悔吝隨時而不待而之二二不住而之三以至十上莫非動也陰不住而之陽内不住而之外此不住而之彼莫不動也豈何獨取卜史重交當之乎六六爻之動三極之道也必曾交而後爲三極無重交而三極泯矣又云化而裁之謂之變則變豈老變少之謂與夫子之言易也惟恐人執文象辭以句于蓍數之中故約其旨而使平貴其說而使大後儒之解易也惟恐不合文象辭以出于蓍策之外必欲合之使合強之使就則固而已矣

易訟之口訣言剛來得中者剛來入險而得中位也得中者可止則止不以終訟指其事也七卦變當從程傳諸卦俱是乾坤而來朱子謂此卦乙一自遯而來卦也

旁通

惟變所適適也者有不適也

沈鴻寶

儀曰大道者衆適之名也此猶道里然凡王者定令中央而控四達苟以四遠阻長視履不接亦易有能祭其方俗陳其物宜者乎聖人之制天下雖南極御貫北跨委羽東底泰野西届金丘章亥之所不能步而莫不有為之弋擧亦迹而達之其地則皆謂有聖人在焉者知至人之所謂適也聖人有以其身適者有以其推適者有以其神適者五嶽巡狩時適其邦懷柔百神肆覲群后此謂以其身適者也天子居冊使史治之書曰予欲宣力四方汝為詩曰自天子所謂我來矣此謂以其權適者也劉安曰意有所至而神明然在之故先拊心而若見洪水曰湯湯懷山襄陵高宗睹目而造乎傅巖之野曰帝賚予良弼此謂以其神適者也身適者勤主之備也權適者任主之藉也神適者淵主之適也天下有此三適者是以其耳目飛長而政化翔合易之為適亦猶是已故大易甚君尊而病其不適也曰利有攸往曰不利攸往曰利涉大川曰不利涉大川易以其利攸往利涉川者歸諸通材以其不利攸往不利涉川者歸諸倫德然曰攸往者是為不知其何適而惟幸其得離乎咎以為無之而不可也曰涉大川者是為定知其所適而獨著其出無所阻以為游有方而必反也是故六十四卦之象多有以其不適而致之者小畜病說輻大壯病觸藩遯病繫吟病掣姤病蹢躅其病夬正惕病林木狀病徽纆艮病艮其限漸病漸于干歸妹病遲剛小過病弋穴巽病在牀下節病不出門庭既濟病曳輪未濟病濡尾凡若此者易以為蒙謹經之而亦帝至此乎多有以其能適而嘉之者若嘉攸往指需喜出穴同人喜于野隨喜出門剛喜行與大畜喜進良馬豈嘉有謝損喜遄往解喜解拇晉喜升往凡若此者易以為天下之吉行得志孰有過此者乎易有不知其何適而誑曰適則喜者亡其馬安之乎而以為可以拔也履素履往不必知其所往而雖以為言喪其履大有大車攸往無其咸而要保不敗也賁曰馬翰如文明可觀而爰止其馬不知也復出入于何

出入井性交于何往來带已日征吉書日不皆地之
例也中孚象木譬彼周流不知所届之謂也凡若此
者易以爲苟適矣何必問所之乎多有定知其所適
而以爲其適於不適者說從王事則知其以人臣爲
歸矣比田三驅則知其以于野爲宿矣泰否彙征則
知其致身于朝矣謙豫行師則知其戮力于保矣航
曰有方則有其有之鄉矣離日出征則有其征之地。
矣明夷南狩升南征則其着方者矣家人睽家革假
廟默其當着者矣益之遷國見有國而遷者矣寔之
臨陵見有陵而臨者矣凡若此者易以爲既然而
得其歸又何為大適乎是故易之書謙而明材者在
于適也易亦如天子之適于諸侯以巡狩者無不在
乾坤不居坤乾適乎坤日否坤適乎乾以泰此其所
龍御天亦曰自適者也易亦如天子之不能偏適而
使吏治之者乾授震坎艮以其一陽而其治皆乾坤
授巽離兌以其一陰而其治皆坤此其承天時行所
曰推適者也易亦如天子之泰然不言而喟然在之
之爲適者乾坤陰陽極而皆變物老息深忽爲遷化

人皆見乾莫知其綜坤來者人能知坤執明其自乾
至者此其神明默成亦曰神適者也易亦有此三適
若是故一必可以通二獨必可以謀衆法必可以要
情我必可以從物性必可以使權近必可以召遠情
材日聚象數日滋精氣日新功造日蘇是故天子宜
以易治天下也
來梁山曰文王序六十四卦只乾坤坎離大過頤小
過中孚八卦相猶其餘五十六卦俱是綜正此之謂
機也蒙二卦亦有變也之九五自蒙九二之測變來
凡性居五而成坎上也之初九自從六九之則變來
凡往居初而成震下凡易中卦變只是做此依衡背
死之着卦謂如其卦變如訟自遯來之類無義文、
變卦本旨也蓋亦易中、事耳變之由人觀象生變
都由蓍于
揭止庵曰變卦之說凡爲難定若六從其卦變而今
則何卦何爻不可變從安知此一卦來若云吉凶因變
性則爻爻皆有變安知吉凶從此而定四千九十六
皆可變也以此說易不勝煩矣又曰雜物撰德即中

爻五卦之說又曰先定主爻二說摭不同大泰六
五曰帝乙歸妹明子雖一歸妹卦也師曰長子帥師
明子謙震為長子也萃之三象曰上巽明子言小標
也蓋因雜撰而定吉凶似為舍本尋末正所云辨之
非者雜震離巽多謂之是雜坎艮兌多謂之非未謂
通論其中間有雜者此十六卦○乾坤剝復頤大過
家人睽大始蹇解斷損姤既未濟○餘不入謀有大
全之義也每卦定一主爻既爻辭多合然不以為位
為主則以剛柔卦定主○易卦主剛則以卦主柔之若
或六爻無定主爻辭若主剛非尊位亦非卦之重爻也
恒亦六爻無定主此又不可以各執者也王人有偷
綜之法　乾坤坎離以剛柔對錯震艮巽兌上下相
綜其說出來知德據乾坤卦之六爻明為龍戰乾之
義其所主爻中取象歷歷可據象條辭明言錯綜其
數今以之言象雖以為準的矣
又曰有此象又不可以典常求則有此變義易
周易反變互卦凡兩卦性來或剛變柔或柔變剛或
剛變剛柔變柔所謂迭用剛柔即互變者也互變即

通之其變即事之謂大業也
不易交易變易
不易者言至理之不易也交易者言一奇一偶
也變易者言一往一來之變也邵子曰不易者言體
交易變易者言用也太極未分無所于交無所變
是為易體故曰不易兩儀分而有交有交則變矣不
交則不變也惟交於變惟變乃見易參子曰陰陽有
似未能底有個流行底交易便是對待變易便是流
行今以此義推之以卦畫而言在羲易卻只曰太極
既分兩儀立矣陽下交於陰之上交於陽而四象生
陽交于陰之交于陽而生天之四象剛交于柔之交
于剛而生地之四象于是八卦成八卦相錯然後萬
物生此交易也又曰一變而二之變而四三變而八四
變而十有六五變而三十二六變而六十四此變易
也任剛易卻子曰易者一陰一陽之謂震兌始交離
坎交之極者也巽艮雖不交而陰陽猶雜也乾
純陰純陽者也此交易也又曰七九為陽六八為陰
大九者陽之極數六者陰之極數之極則反故為卦

之爻此變易也此言卦畫爻變也以蓍法而言自蓍
數者分揲掛扐之後而所得之策合而爻之為奇為
偶又合于餘策爻之分揲扐而為奇為偶此爻．
以三變為一爻六變為二爻九變為一卦小成十有
八變為一卦大成此變易也在濟菴者蘭端曰之過
二卦之相交過卦九則之卦之八爻之過卦六則之
卦之々爻之九六多者乃得爻于八七亦是之而又
之有此交易也九六二畫之相變太陽變少陰太陰
變少陽以太相變則一卦可變六十四卦一爻可變
三百八十四爻此變易也邵子所謂乾圖中言爻言
變乃卦成而後見非伏羲因此意乃作易也伏羲易
而周易同也此言蓍法爻變之要之卦畫蓍法皆易
之交易變易皆用也而其依則一而已不易是也合
之交者即陰陽之分者而交也變者即陰陽之交者
而變也非交外有變々外有交也朱子他日又曰陰
下交生陽々上交生陰々交陽則交柔是消易
道多變是變易之義又曰先天圖一進本都是陰々
中有陽便是陽性交易陰々來交易陽而邊各々相

對其實非彼此只是其象如此而儒說易為陰
陽改換之道耳也以此諸儒或逆言以交先變後交
後變先交皆非交即變々以交而有也不可
後果為二也卦蓍皆然而諸圖自明邵子曰大易祛
于乾坤而生于始復剛交柔而為復柔交剛而為
始自致而無窮矣又曰乾坤定位也震巽一交也兌
離坎艮再交也朱子曰剛柔相推而卦之變位來
交錯無不可見大一性一來便是交錯是之謂變者
是也

羲易乎變

易以變言在羲圖以卦言邵子曰一變為二二變為
四三變而八卦成矣四變而十有六五變而三十二
六變而六十四卦成矣八卦方法二圖以一變為小
成此天地人各一就卦傳曰有天道有地道有人道
者皆此又曰六變而成三十六八變而成六十四六
十四變而成三百八十四爻此六十四卦員方
圖以六變而為大成此天地人各二變說卦傳曰立
天之道曰陰与陽立人之道曰仁與義立地之道曰

衆典剛者指此：先天圖卦變也以文言乾坤對立
而乾陽儀中自復至乾坤陰儀中自姤至坤皆以一陰
一陽相對即相对者而相変如初変初二変二
三四変四五変五上変上或以陰変陽或以陽変陰
此先天圖交変也

周易反変

伏羲卦以正変正以陰陽生成為次一定其宗而其
間一消一長一進一退一往一來先儒以謂其常久
常即典常之常所謂一定也一定之中而変亡焉繫
辭傳以闔闢象之是故先天之易單言乎変闢者則
曰一闔一闢之謂変者此也然而謂之変尚未言通
也周易卦畫以反変以往來之象凡十卦畫正反相
對之中其此消彼長此進彼退此往彼亡居然而可
推先儒以謂其変也所謂相易也相易之中而通生
焉說卦則以往來象之後天之易合言乎通說卦又
曰往來不窮之謂通者此也合言之一定之変
体也羲易以体而該用也相易之道変之用也周易
即用以見体也合体用而一也即此見先天以闔闢
為変後天以往來不窮之通盡其変學易者以其通
変見之行事為大業是謂易之道也所之謂隨時変
易實同一理先後各殊明之非先天獨主常変之
獨主変而有二易也其詳具于邵子書而先天入[illegible]然
亦曰羲易先乎天以常而変為言周易後乎天以変
而通為言是也

羲易為体周易為用

周易乾坤八卦陽変陰陰変陽以对待之体為立也
象及十六卦陽変陽陰変陰以流行之用為之異故
以羲易對周易言則羲易對待之体周易流行之用
以周易中八卦對五十六卦言則八卦對待之体五
十六卦流行之用于現周易乾坤等八卦之与羲易
陰変陽陽変陰相変同惟也象及十六卦則陰変陰
陽変陽與羲易変異蓋体一而用異周易指用而言
乃與乾坤等八卦陰陽相変之同也象以下五十六
卦相変之異者則以八卦為体之不改也故間改
易所以千変萬変終為一体也五十六卦用之可改
也此周易所以千変萬変而卒為則用以見体然為

川也体川一系非有二千兹見也故羲易主對待而
亦或以流行言者蓋羲易為對待之水火之流行日
内而外自下而上是也而本說則用坎離周
為間轉之流行乃列用變坎離自外而内自上而下
也故流行則特流体川而不則羲易主于對待周易主
于流行也

羲易用易變流以兩卦各為反卦

羲易三图卦自乾而順行至復自坤而逆行至姤皆
兩々相對乃一陰陽一進陰相為付待而変所謂陰
陽之変也周易于羲易以始乾終坤以卦而書設之
次以寮宮之也坎宮之象而卦次列分為訟以下皆
然是之謂而也兩者一正一反也如正視為乾反視
亦乾正視為坤反視亦坤坎離頤大過中孚小過八
卦皆然所謂一々卦為一々卦各相為変者是也如正視
為屯反視為蒙正視為蒙又視為屯需訟以下凡
六卦皆然所謂一卦為二卦自相為変者亦是
乾変坤々変乾也変蒙々変屯各兩々相對而比
正反之体皆兩故也故曰天下之動一正一反之

雜卦傳條之七

羲易相于居位変周易往来居位變

易中凡畫即剛柔所謂剛畫柔畫者凡位用陰陽所
謂初陽二陰三陽四陰五陽上陰者羲易先天正交
主畫以剛柔相下為位為変是故初変初二変二三
変三四変四五変五上変上皆以畫之於爻所謂剛
変柔々変剛者也周易後天反爻之畫以剛柔往来
居位為変是故上変初五変二四変三三変四二変
五初変上皆以位之陰陽其間如乾坤八卦剛変柔
柔変剛也蒙五十六卦剛変剛柔変柔者也
或曰乾坤坎離頤大過中孚小過八卦剛柔各相反
屯蒙以下五十六卦剛柔自相変者合而言之謂之
五変此以畫而言或曰八卦之各相変可以言変五
十六卦之自相変者有類于獨剛不生獨柔不成者
不可以言変也安得盡律以為陰陽之互変乎曰兩
易所謂変以其位也卦以位言位者爻之所居々々
以畫言畫者位之所遷也位者一定有常者也遷所
謂遷然于此不定不常者也畫者々々柔一剛而已也

傳謂一剛一柔之畫在兩間流行布護無停機無止息非剛即柔非柔即剛未嘗截然分之爲二惟陰從于所居之位而剛則爲剛柔則爲柔耳即此言可見故以卦言初陽位二陰位三陽位四陰位五陽位上陰位所謂一爻者此也而以前所謂兩卦爲變者言初變上三爻四五爻二自陽位變居陰位是爲陽變陰也二變五四變三上變初自陰位變居陽位是爲陰變陽也此說卦所曰易之爲道屢遷變動不居周流六虛剛柔相易不可爲典要惟變是適者是也此所以言卦變者主位以畫往來也或又曰有謂乾坤八卦柔剛相變當言卦變也象五十六卦柔剛自變當言爻變又有曰卦變者以卦畫相爲闔闢爻變者以卦位相爲闔闢信如此言則是乾坤以下八卦有畫而元位也象五十六卦有位而元畫分析太過而其闔闢往來六字之義亦混淆不明非說卦自然之妙矣況八卦此畫此位五下六卦此畫此位如此亦柔剛之畫之異而不求陰陽之位之異則天地間陰陽截然可分爲二而所謂無停機無止息者亦可停可止未也其爲變動之妙且八卦五十六卦亦有六象矣豈所謂易哉又曰若是則所謂畫變者何加畫易變主畫相乎居位周易變主畫往來居位此　聖命卦之意也

卦變見于坤蹇解諸卦

周易未變後天本剛以卦變爲象則乾居西北坤居西南以至于艮居東北成始成終是故說者謂文王以變作易者以此而卦辭惟坤西南得朋東北喪朋者言之及至蹇解二卦乃以西南東北爲辭蹇明卦變之義益爲明切在書此其凡卦皆有此象特于蹇解取是爲象亦非謂坤獨與蹇解始有之也夢濤不得周易主變作易之義乃有以西南東北爲地之利易險阻言者又有以位之陽陰言者有以人事之動靜言者有以方所言者有以指處之遠近言者皆于周易取象之意未合

卦變乾坤配天地坎離配日月震艮兌巽配四　三

卦變乾坤坎離全變者所謂法象莫大乎天地懸象著明莫大乎日月震艮兌巽半變者於謂變通莫大

分四時也天地日月古今如一故不變四時每年・
換故半夏窮謂不變者如乾坤坎離上體如此下體
如此半夏者震宮變為中孚巽宮變為小過艮宮變
為頤兌宮變為大過是也細此如天地日月所以然
古不變四時每年一変者以此
諸儒論易獨不及變通之說
繫辭中屢言變通周易本旨凡乎而後易旨不傳而
程朱兩挾以為傳易者則易有太極而已本始只于
通變之說也然通變實文王周公孔子經傳全旨
儒易理不明而其解析者皆妄說也孫本予變通
義未詳定乃亦屢屢言之第或以事言或以卦言或
以畫象言或以天言或以化育言或以時事言或以
人事言或以文畫之事位言其義不一然而其旨則
亦具矣在人善體之爾
羲周易主正反卦變惟仰予得其旨特未言爻變
邵子曰天有二正地有二正而共二變以成八卦也
天有四正地有四正共用二十八變以成六十四卦
也是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之

卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤坎離為
三十六卦之祖也兌震巽艮為二十八卦之祖也所
謂天有二正謂陽儀中有乾離也地有二正謂陰儀
中有坎坤也二變謂兌與巽變也震與艮變也天有
四正謂陽儀中有乾兌離震也地有四正謂陰儀
中有大過坎小過坤也
又曰体者八變用者六変是以八卦之象不易者四
反易者二以六卦變而成八卦也重卦之象不易者
八反易者二十八以三十六變而成六十四也故
止于六卦畫于八策窮于三十六而成卦極于六
四也卦成于八重于六十四爻成于六策窮于三十
六而于三百八十四也又曰体有三百八十四而用
止于三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎
離之不用何也不用所以成三百六十
之用也故萬物變而四者不變也夫惟不變是以能
變也
又曰是故七九為陽六八為陰也九者陽之極數於
者陰之極數數極則反故為爻之變也裂巽無策也

質而以彖文之所卦之内体曰有能亨之道又内之
一剛分往居外而使二柔為質而以剛文之故小有
利往此就本卦也凡卦之剛曰外本而為上于内則
曰外謂三内謂初遯之初三相易大畜剛上尚賢則
曰自大壯而變一剛自四升上或柔上剛下由四否
六二之柔上往上而交乾之剛否上九之剛下來三
而交坤之。故為交戚之柔此就對卦也此雖以為
取而實隨卦名相近取之為文亦牽強不免乖十字
卦:下如乾之姤乾二以凡皆第二畫為乾之則
九三四九五第三畫為乾之錐凡四上九居第上畫
為乾之小畜九五四九居第五畫為乾之大有上九
曰上之畫得九為乾之共此以卦一畫之變之得卦
者此人著法中之一爻變言而二三四爻貞相變者
不言為此只于著法見而與卦變無與也此諸儒所
論皆非也
朱子卦變乃其体從先天中出亦其古繇之說
朱子所取卦變蓋其氏易林自先天圖内推出一陰
一陽自復姤而來二陰二陽自臨遯而來三陰三陽

自泰否而來四陰四陽自大壯觀而來五陰五陽自
夬剝而來其氏惟主占察其論雖非而此圖則自余
演有得而其氏失誤以為陰陽古字之術然其說不
詳亦不可通于周易之朱子據其所推而先揭之以
為周本義曰依傳以其變為說今作此圖以明之
為易中之一義非畫卦作易之本旨也蓋只以卦
之說都全得自然氣象只是據了一爻入于臨內以
卦爻言之自困卦九二居初人曰噬嗑九來居五
自大畜來者無此二變皆對象隨來之義當謂相自
圖說言之亦有可疑者為彖傳中或專主文而已
換得一爻此彖傳義本為非也但一卦以上換二爻
變而乃取二卦變至或兼三卦變此繁亂雖明而紊
彖辭實未嘗有二卦三卦變者或曰程朱所取卦雖
二先生各異本說又自无異之全以中四爻言蓋本
有一爻而自為二卦二爻變至者又未有一爻與一
卦共用之義亦此說也又以卦變為易之一義有則
更與周易未合
山堂考索分先後天言卦近似而未盡卦變義

易學卷之

易術類

卦變

先天卦變總圖

武林卓爾康去病父輯著

義易先天正變〻以陰陽之二爻而陰陽二爻之變以一一所存之全體之六位也六十四卦亦同

此十二卦爲先天之易之總會也

子復	丑臨	寅泰	卯大壯	辰夬	巳乾
乾初變初坤	乾二變坤二	乾三變坤三	乾四變坤四	乾五變坤五	乾上變坤上

午姤	未遯	申否	酉觀	戌剝	亥坤
坤初變	坤二變乾二	坤三變乾三	坤四變乾四	坤五變乾五	坤上變乾上

此卯前辟卦之旨乾坤六爻之變也上截本坤体坤陰極陽生乾初變坤初一陽初生于下爲復乾二變坤二二陽生于下之中爲臨乾三變坤三三陽生于下之上爲泰乾四變坤四〻陽生于上之下爲大壯乾五變坤五〻陽生于上之中爲夬乾上變坤上陽生于上之極坤盡變而爲純乾下截本乾體乾陽極生陰坤初變乾初一陰初生于下爲姤坤二變乾二〻陰生于下之中爲遯坤三變乾三〻陰生于下之上爲否坤四變乾四〻陰生于上之下爲觀坤五變乾五〻陰生于上之中爲剝坤上變乾上陰生于上之極乾盡變而爲純坤此先天之正變初變初二變二三變三四變四以至五變五上變上其位陰變陽〻變陰共久也此之謂對待之義易之体也

後天卦變總圖

周易後天反變〻以乾坤二畫而乾坤二畫之變以一一畫所存之上下二体之位也六十四卦並同此十二卦爲後天之易之總會也

巳	辰	卯	寅
乾	夬	大壯	泰
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

丑	子	亥
臨	復	坤
乂乂乂乂口口	乂乂乂乂乂口	乂乂乂乂乂乂
乂乂乂乂口口	乂乂乂乂乂口	乂乂乂乂乂乂
[illegible]	[illegible]	[illegible]

此即後天正反二卦之變也後天始于乾坤十一卦者乾坤二卦之變任乾坤二卦正視為乾反視亦乾正視為坤反視亦坤乾居前乾變坤乾上來變初為復反視則剝乾五來變二為臨反視則觀乾四來變三為否反視則泰至泰則三陽三陰而為坤之中矣坤居後坤變乾坤上來變初為姤反視則夬坤五來變二為大壯反視則遯坤四來變乾三為泰反視則否至否則三陰三陽而為乾之中矣乾下初二三往變坤上〻五四坤下而初二三往變乾上〻五四並同正視為姤反視為夬正視為遯反視為大壯正視為否反視為泰正視為觀反視為臨正視為剝反視為復正視為夬反視為姤並同以乾純陽九為陽之始故乾九用九初九變上為夬九二變五為大壯九三變四為泰九四變三為臨九五變二為復上九變初為坤坤純陰六為陰之極坤元用六初六變上為剝六二變五為觀六三變四為否六四變三為遯六五變二為姤上六變初為乾此從後天立反變初上變五二變四三變三四變二五變初上者變其位陽變陽陰變陰者其爻也此之謂流行之義易之用也

凡卦變先天卦變本義謂先天一陰一陽之卦自姤復而來後天則以為剝復先天二陰二陽之卦自臨遯而來後天則以為臨觀先天四陰四陽之卦自大壯觀而來後天則以為大壯遯先天五陰五陽之卦自夬剝而來後天則以為夬姤何居

曰復姤臨遯大壯觀夬剝之相變伏羲先天之易也變陰〻變陽天之所以示乎人也故曰先天之道易之体者此也剝復臨觀大壯遯夬姤之相變則人後天之易陽變陽陰變陰人之所以因乎天也故曰後天之道易之用者此也

後天卦變自復剝而來者其為一陽五陰同卦自臨觀而來者其為二陽四陰同卦自泰否而來者其為三陽三陰同卦自大壯遯而來者其為四陰四陽同

卦旨其始而來者其爲五陽一陰同卦今姑列作旁曰卦同而変异也自復之一陽臨之二陽泰之三陽大壯之四陽夬之五陽而來爲乾道皆陽長於消其行也順自姤之一陰遯之二陰否之三陰觀之四陰剝之五陰而來者爲坤道皆陽消陰長其其行也逆長者自下而上消者自上而下即爲之十二月六氣也凡也一百二十四卦實六十二卦也

先後天十二卦主同

先天圖十二月卦主以復姤臨遯泰否大壯觀夬剝乾坤後天之卦主同特復剝臨觀大壯遯夬姤卦名不同爾然其實一也蓋後天反視主変故就其変言而剝変即復夬変即姤大壯変即觀臨変即遯爾以相對待而言視之實一也此所以爲先天自内正視後天自外反視故也按圖可見五十六卦互変如屯自蒙來蒙自屯來是已有謂屯自賁來蒙自坎來曰乾坤坎離頤大過中孚小過八卦體也五十六卦用也用本于體是故五十六卦閡閡往來莫不有八卦以行于其間耆法揲掛一再揲三揲皆掛即此意也

首貞屯悔蒙次貞蒙悔屯其成象不復如是焉言以下六十二並同此義

乾坤之交夬與剝変大壯與觀変臨與遯変復與姤変而泰否居中不與諸卦同変頤大過之変復與姤変夬與剝変屯與蒙変革與鼎互変而隨蠱居中下與諸卦同変坎離之交渙與節旅與豐交変蒙與屯鼎與革交変而既未濟居中不與諸卦同変中孚小過之交節與渙豐與旅交変臨與觀大壯與遯之云而歸妹漸居中不與諸卦同変乾坤坎離八卦是而中不変此蒙五十六卦変而中不変其道一也頤是震宮之変也大過巽宮之変也中孚兑宮之宮也小過艮宮之変也乾坤坎離不自変對待之體寓艮兑巽変流行之用也此其卦之小成也及以大成之卦言之乾坤坎離之不自変者體之體也頤大過中孚小過之不変其用之體予自其以陽変陰之変陽言復與姤変臨與遯変泰與否変大壯與觀変夬與剝変乾與坤変也自其陽変陽陰変陰言剝之復変臨與觀変泰與否変大壯與遯変夬與姤変乾坤

正體唯以正變也

乾陽也坤陰也天地也坎離頤小過皆以乾一畫爲卦主陽也離大過中孚皆以坤一畫爲卦主陰也皆交于乾坤而得也是故乾陽交變陰坤陰交變陽爲父母之道也坎離頤大過小過中孚六卦陽卦變陰陰卦變陽男女之道謂生于乾坤者也屯蒙以下五十六卦陰爻變陰陽爻變陽萬物之道也皆生于坎離頤小過大過中孚六卦者也以生于男女也是故五十六卦陰變陰陽變陽以坎離頤小過大過中孚六卦陰陽變化之所爲而坎離六卦又乾坤二卦之所爲故易曰乾坤其易之門戶乎闔闢往來不窮者此之謂也乾坤天地之正位也坎離頤小過大過中孚六卦男女之正交也乾坤爲父母六卦六卦稟乾坤以行變卦爲男女而衆卦爲男女之所生故六卦與乾坤同變而六卦不與衆卦同變也或曰乾坤父母六卦男女五十六卦孫支又乾坤根六卦幹五十六卦枝也

或曰先天主乾坤坎離震巽艮兌八卦後天主乾坤頤大過中孚小過八卦同否曰中孚卽兌宮卦頤卽震宮卦大過卽巽宮卦小過卽艮宮卦以小成卦之則頤四卦頤下体震也中孚下体兌也大過下体巽也小過下体艮也中孚上体巽也頤上体艮也大過上体兌也小過上体震也其卦雖有中孚頤大小過而實合上下体皆兌震巽艮也是故先天兌宮正視中孚震宮正視頤巽宮正視大過艮宮正視小過皆統于兌震巽艮與乾坤坎離等是故先天但曰八卦卦以其生成之序正視言也後天主反正視中孚下體兌上體巽反視則震爲兌兌爲巽頤下體震上體艮反視則震爲艮艮爲震大過下体巽上体兌反視則兌爲巽巽爲兌小過下体艮上体震反視則艮爲震震爲艮是故謂中孚爲兌宮變卦頤爲震宮變卦大過爲巽宮變卦小過爲艮宮變卦在後天八卦雖以頤中孚大過小過與乾坤坎離等而實出于兌震艮巽宮一宮一卦則亦兌震艮巽之卦爲之也但後天主變言而以此四卦主變亦陽變陰陰變陽與乾坤坎離同故取此四卦爲言耳要之文王實自小成

三畫卦而以乾坤為父母六子為男女又六畫大成卦而亦以乾坤為父母六子為男女六子内與坎離之為中男中女合生成之畫兑震巽艮二卦則震艮相変兑巽相変又皆陽変陽陰変陰於乃乾坤坎離者而獨中孚大過頤小過四卦與乾坤坎離者是故取而言之非實定象然也非文王致名之也

先天卦以乾坤坎離象天地日月四時則持待後天卦以乾坤坎離頤大過小過中孚八卦亦天地[illegible][illegible]四時則流行而其實流行本于對待

先天乾坤坎離之陽変陰〻変陽所謂天氣上入地氣下交天地交而日月行乎其間此四時所以成文地日月之体而震艮兑巽亦陽変為陰〻変為陽天地日月逆于四陽以成歳功也是故有四時之体又曰先天圖乾天坤地離日坎月四卦陰陽変化六十四卦皆陽変陰〻変陽後天乾坤坎離頤大過小過中孚同之而所謂五十六卦皆陰変陰陽変易如前説云者蓋先天陽変陰〻変陽正変而六十四卦對待之体以此之謂天地之持載日月之代明四時之錯行也後天卦主反変如初上相変二五相変三四相変獨乾坤坎離頤中孚大過小過八卦同之一其餘五十六卦則為陽変陽陰変陰者実六十四卦流行之用以行而天地以之持載日月以之代明四時以之錯行者也呂氏曰乾坤八卦為正変以其谷个先天之正也其餘五十六卦為反変或反于先天而為之交変者也要之實則本于先天者為之也

上下經八卦有正変又有交変何如曰乾坤冬夏二至之天度諸卦皆正変頤大過二至之日度正変交変各半坎離中孚小過二至朝昏日度其為諸卦皆交変也百二十四卦之変陰陽互変皆從十二辟卦而来陽変乾道陰変坤道両儀之分氣之始也五十六卦之変陽変陽陰変陰以八卦為中太陰太陽少陰少陽変者各七四象之別形之始也故現于陰陽察其所由來而形氣災祥之始昭矣

乾坤坎離頤中孚大小過八卦之陽変陰〻変陽合先天者為変也蒙五十六卦之本〻後天変氣十快離中孚頤大小過八卦獨陽変陰〻変陽與先天之

変同而八卦之中獨乾坤純體之変否終為父為
所以謂乾坤衆卦之父母坎離頤中孚大小過卦
稟之以行衆卦故其変也與乾坤同変為陽変陰、
変陽而不與衆卦同者何如曰乾坤兩儀之正位也
是故純始終之変坎離者兩儀之中也而中孚為兌
宮卦之中頤為震宮卦之中交于乾離者也大過為
巽宮卦之中小過為艮宮卦之中交于坤坎者也見
故中孚大過皆二陰四陽自大壯遯而來近于離也
而統于乾也頤小過皆四陰二陽自臨觀而來近于
坎中而統于坤也故曰坎離而中孚頤大小過八卦
皆不自変而要其極則亦変坎与離変頤與大過以
中孚與小過変一同乾坤之変以成五十六卦之変
然而生自乾坤之大父母與衆卦等也合而現之此
六卦者惟其居各卦之中故曰与乾坤同為陽変陰
陰変陽惟其自乾坤而生于衆卦等故亦各自為変
也究其本則説卦傳不可為典要惟変是適分陰分
陽剛柔迭居乃其所以為変之義也
易卦変圖含坎離頤中孚大小過六卦而列十二辟

卦之義○中石呂氏曰易圖卦変含六卦而本十二
卦何也曰十二卦乾坤六爻之変也有六已六之
道六卦故乾坤之変以生中孚大過皆二陰四陽
自大壯遯而来並列為十五頤小過坎皆四陰二陽
自臨観而来並列為十五故離皆不自変而其運行
配合陽変陰〻変陽頤與大過変中孚與小過変離
與坎変並同乾坤之互変以成五十六卦之変然而
生自父母成于六虚圓與衆卦等也
頤中孚大小過生于乾坤与衆卦等亦宜與先人圖
同而後天獨重一先天圖以乾坤坎離為天地日月
故諸圖不用明矣後天除乾坤外坎離亦然先天
特頤中孚大小過四卦與衆卦等而乃獨重者何也
以震艮巽兌在地上半変故此四卦半変也後天卦
五変十二不変者三曰乾坤正位頤大過中孚小過
坎離六卦正変乾坤衆卦之父母六卦稟乾坤以行
衆卦故不與衆卦同変然而亦與乾坤同変、故乾
陽坤陰陽変陽陰変陰六卦亦陽変陽陰変陽
故先天陽変陰〻変陽復始変臨遯変否泰変

觀變夬剝變乾坤變也後八陽變陽陰變陰則可復

變臨觀變泰否變大壯遯變夬姤變乾坤正體 以

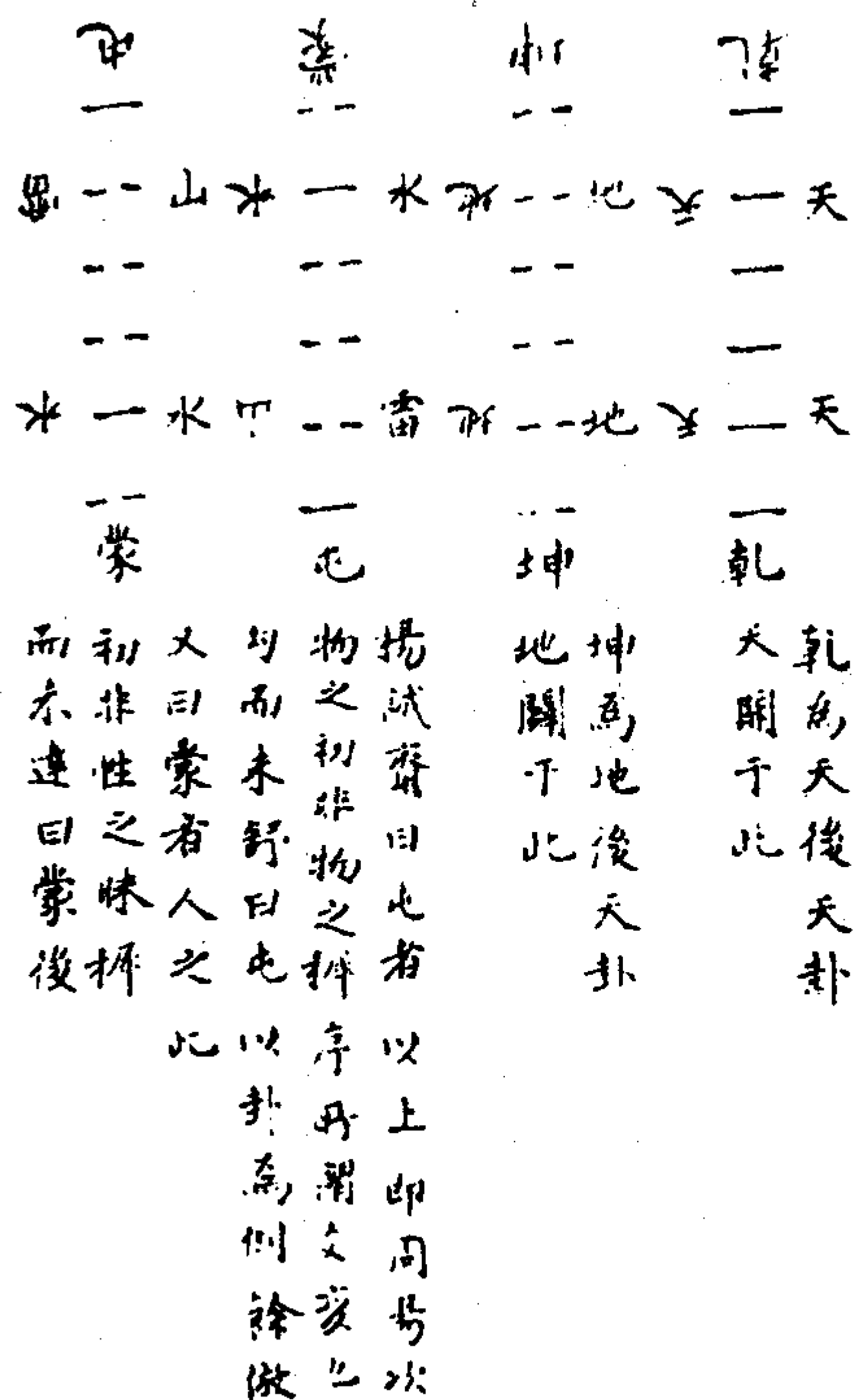
正變也

後天八卦爻變圖

乾　天 ⚊ ⚊ ⚊ 天　乾
乾為天後天卦　天關于此

坤　地 ⚋ ⚋ ⚋ 地　坤
坤為地後天卦　地關于此

屯　水 ⚋ ⚊ ⚋ 雷　屯
揚誠齋曰屯者 以上即周易次
物之初非物之稱 序丹渭文交也
物而未舒曰屯 以卦為例餘倣

蒙　山 ⚋ ⚋ ⚊ 水　蒙
又曰蒙者人之比
初非性之昧稱
而不達曰蒙後

首圖言乎宮變凡八宮之重八卦變者七不一而卦變之源故中圖言乎卦變不變之變八之變之變五十有六以不變之變純互變之變而卦變之委著下圖言乎爻變周易卦序也首乾坤終既未六物相錯時而出之而卦變之爻流達即枝流以現時物物不言源委源委在其中也含源委而現枝流時物之道息矣故以易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也八卦不變之變也乾坤以交離坎相變中孚小過相變頤大過相變五十六卦變

之不変也凡爲乾坤坎離中孚頤大過者小過紀七
中石呂氏曰乾坤之変天地所以定位也中孚　過
之変山澤所以通氣也頤大過之変雷風所以相薄
也坎離之変水火所以不相悖也
又曰正体不変以氣化也互體來変以形化也凡卦
畫上中下陰陽不偏皆正体也☰中一陽而上下皆
陽天太陽乾也☰中二陽而上下皆二重乾也☷中
一陰而上下皆陰地太陰坤也☷中二陰而上下皆
二陰重坤也☵中一陽而上下皆陰地少陰坎．☵
中二陰而上下又一陽一陰重坎也☲中一陰
下皆陽天少陽離也☲中二陽而上下各一陰一陽
重離也是故乾坤坎離四体正之正也☱中一陽而
上陰下陽天少陰兌也☴中一陽而上陽下陰地太
陽巽也☴巽交兌則中二陰而上下二陽中孚也☱
兌交巽則中二陽而上下各一陽一陰大過也☶中
一陰而上陽下陰地少陽艮也☳中一陰而二陰下
陽天太陰震也☳震交艮則中二陽而上下二陰小
過也☶艮交震則中四陰而上下各一陽頤也是故

中孚大過小過頤四体互之正也以八卦変法迴之
正之正不変而互之正固変也以六十四卦変通
之其爲不変均也是故乾変坤〻変乾天太陽地大
陰之合也離変坎〻変離天少陽地少陰之合也中
孚変小過小過変中孚天少陰地少陽之合也大過
変頤〻変大過地太陽天太陰之合也陽極生陰〻
極生陽一変一合太極陽変陰合陰変陽合也必皆
変後天八卦之変也有変有不変体也卦変後六八
卦之変也以不変統其変用也體用一係非有一
是故天太陽乾〻乾不交故重乾不変夬姤乾遯
之交大有同人乾離之交大壯遯乾小過之交小畜
履乾中孚之交需訟乾坎之交大畜无妄乾頤之交
泰否乾坤之交
地太陰坤之坤不交故重坤不変否泰坤乾之交萃
升坤大過之交晋明夷坤離之交豫謙坤小過之交
観臨坤中孚之交比師坤坎之交剥復坤頤之交
天少陰地太陽巽之兌不交故中孚不変幾小
孚乾之交兌巽中孚大過之交睽家人中孚離之交

歸妹漸中孚小過之交節渙中孚坎之交損益中孚頤之交臨觀中孚坤之交

比少陽天太陰震之艮不交故小過不變遯大壯小過乾之交咸恒小過大過之交旅豐小過離之交漸歸妹小過中孚之交蹇解小過坎之交艮震小過頤之交謙豫小過坤之交

天少陽離之離不交故重離不變同人大有離乾之交革鼎離大過之交豐旅離小過之交家人睽離中孚之交既濟未濟離坎之交賁噬嗑離頤之。。。晉離坤之交

地少陰坎之坎不交故重坎不變訟需坎乾之交困井坎大過之交未濟既濟坎離之交解蹇坎小過之交渙節坎中孚之交屯蒙坎頤之交師比坎坤之交

○天太陰地少陽艮之震不交故頤不變无妄大畜頤乾之交隨蠱頤大過之交噬嗑賁頤離之交震艮頤小過之交益損頤中孚之交屯蒙頤坎之交復剝頤坤之交

地太陽天少陰兌之巽不變故大過不變姤夬大過

先後天八宮八卦正反變圖

此兼易先天為後天之本

乾宮八卦正反變圖

反視爲後天乾宮卦除天太陽乾之天太陽乾一卦不變其變爲姤以下七卦以乾之不變統七卦之變所謂姤同人遯履訟无妄否皆自乾而來也

此乾宮八卦

此正視爲先天乾宮卦以天太陽乾各生天地四象是爲乾宮八卦本宮自夬以下七卦皆生于乾每乾宮皆生于乾者也

反視	正視
天太陽乾之天太陽乾 乾	天太陽乾之天太陽乾 乾
天太陽乾之地太陽巽 姤	天少陰兌之天太陽乾 夬
天太陽乾之天少陽離 同人	天少陽離之天太陽乾 大有
天太陽乾之地少陽艮 遯	天太陰震之天太陽乾 大壯
天太陽乾之天少陰兌 履	地太陽巽之天太陽乾 小畜
天太陽乾之地少陰坎 訟	地少陰坎之天太陽乾 需
天太陽乾之天太陰震 无妄	地少陽艮之天太陽乾 大畜
天太陽乾之地太陰坤 否	地太陰坤之天太陽乾 泰

兌宮八卦正反變圖

反視爲後天巽宮卦除地太陽巽之天少陰兌一卦不變其變爲小畜以下七卦以中孚之不變統七卦之變所謂小畜家人漸渙益觀皆自中孚而來也

此兌宮八卦

此正視爲先天兌宮卦以天少陰兌各生天地四象是爲兌宮八卦本宮卦自履以下除兌七卦皆生于兌所謂兌宮統于兌者也

反視	正視
地太陽巽之天太陽乾 小畜	天太陽乾之天少陰兌 履
地太陽巽之地太陽巽 巽	天少陰兌之天少陰兌 兌
地太陽巽之天少陽離 家人	天少陽離之天少陰兌 睽
地太陽巽之地少陽艮 漸	天太陰震之天少陰兌 歸妹
地太陽巽之天少陰兌 中孚	地太陽巽之天少陰兌 中孚
地太陽巽之地少陰坎 渙	地少陰坎之天少陰兌 節
地太陽巽之天太陰震 益	地少陽艮之天少陰兌 損
地太陽巽之地太陰坤 觀	地太陰坤之天少陰兌 臨

離宮八卦正反變圖

此正視爲先天離宮卦以天少陽離之各生天地四象是爲離宮八卦除本宮卦自同人以下餘七卦皆出于離所謂各離宮統于離者也

正視	卦
天太陽乾之天少陽離	同人
天少陰兌之天少陽離	革
天少陽離之天少陽離	離
天太陰震之天少陽離	豐
地太陽巽之天少陽離	家人
地少陰坎之天少陽離	既濟
地少陽艮之天少陽離	賁
地太陰坤之天少陽離	明夷

反視爲後天離宮卦除天少陽離之天少陽離一卦不變其變爲大有以下七卦以離之不變統七卦之變所謂大有鼎旅睽未濟噬嗑晉皆自離而來也

反視	卦
天少陽離之天太陽乾	大有
天少陽離之地太陽巽	鼎
天少陽離之天少陽離	離
天少陽離之地少陽艮	旅
天少陽離之天少陰兌	睽
天少陽離之地少陰坎	未濟
天少陽離之天太陰震	噬嗑
天少陽離之地太陰坤	晉

震宮八卦正反變圖

此正視爲先天震宮卦以天太陰震之各生天地四象是爲震宮八卦除本宮卦自无妄以下餘七卦皆出于震所謂各震宮統于震者也

正視	卦
天太陽乾之天太陰震	无妄
天少陰兌之天太陰震	隨
天少陽離之天太陰震	噬嗑
天太陰震之天太陰震	震
地太陽巽之天太陰震	益
地少陰坎之天太陰震	屯
地少陽艮之天太陰震	頤
地太陰坤之天太陰震	復

反視爲後天艮宮卦除地少陽艮之地少陽艮一卦不變其變爲大畜以下七卦以艮之不變統七卦之變所謂大畜蠱賁艮損蒙頤剝皆自艮而來也

反視	卦
地少陽艮之天太陽乾	大畜
地少陽艮之地太陽巽	蠱
地少陽艮之天少陽離	賁
地少陽艮之地少陽艮	艮
地少陽艮之天少陰兌	損
地少陽艮之地少陰坎	蒙
地少陽艮之天太陰震	頤
地少陽艮之地太陰坤	剝

巽宮八卦正反變圖

此正視爲先天巽宮卦以地太陽巽之各生天地四象是爲巽宮八卦除本宮卦自姤以下餘七卦皆出于巽所謂各巽宮統于巽者也

正視	卦
天太陽乾之地太陽巽	姤
天少陰兌之地太陽巽	大過
天少陽離之地太陽巽	鼎
天太陰震之地太陽巽	恒
地太陽巽之地太陽巽	巽
地少陰坎之地太陽巽	井
地少陽艮之地太陽巽	蠱
地太陰坤之地太陽巽	升

反視爲後天兌宮卦除天少陰兌之天少陰兌一卦不變其變爲夬以下七卦以兌之不變統七卦之變所謂夬大過革咸困隨萃皆自兌而來也

反視	卦
天少陰兌之天太陽乾	夬
天少陰兌之地太陽巽	大過
天少陰兌之天少陽離	革
天少陰兌之地少陽艮	咸
天少陰兌之天少陰兌	兌
天少陰兌之地少陰坎	困
天少陰兌之天太陰震	隨
天少陰兌之地太陰坤	萃

坎宮八卦正反變圖

此正視爲先天坎宮卦以地少陰坎之各生天地四象是爲坎宮八卦除本宮卦自訟以下餘七卦皆出于坎所謂各坎宮統于坎者也

正視	卦
天太陽乾之地少陰坎	訟
天少陰兌之地少陰坎	困
天少陽離之地少陰坎	未濟
天太陰震之地少陰坎	解
地太陽巽之地少陰坎	渙
地少陰坎之地少陰坎	坎
地少陽艮之地少陰坎	蒙
地太陰坤之地少陰坎	師

反視爲後天坎宮卦除地少陰坎之地少陰坎一卦不變其變爲需以下七卦以坎之不變統七卦之變所謂需井既濟蹇節坎屯比皆自坎而來也

反視	卦
地少陰坎之天太陽乾	需
地少陰坎之地太陽巽	井
地少陰坎之天少陽離	既濟
地少陰坎之地少陽艮	蹇
地少陰坎之天少陰兌	節
地少陰坎之地少陰坎	坎
地少陰坎之天太陰震	屯
地少陰坎之地太陰坤	比

易學殘本十二卷 浙江巡撫採進本

明卓爾康撰爾康字去病仁和人萬歷壬子舉人官至工部屯田司郎中謫常州府檢校後終於兩淮鹽運通判據明史藝文志載爾康易學五十卷此本僅存圖一卷圖說六卷及說卦傳二卷序卦傳二卷雜卦傳一卷每卷首但有卷之一字而空其數葢刊刻未竟之本也其大旨附會河洛推演奇偶紛紜轇轕展卷如歷家之數表所謂聖人因象示教之本旨渺不知其所在以此爲作易之奧則老算博士人人皆妙契先天矣其首列爲起數之根者有古河圖古洛書陳希夷龍圖別傳古河圖今河圖古洛書今洛書豈龍馬所負一圖而有此四本神龜所呈一書而有此兩本耶抑後人以意造作也爲書如是其完也不足貴其闕也亦不足惜矣